

निर्गमं पावयणं

सूत्रकृतांग : द्वितीय श्रुतस्कंध

सूयगडो २

(मूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद, टिप्पण तथा परिशिष्ट,

वाचना-प्रमुख
आचार्य तुलसी

सम्पादक-विवेचक
युवाचार्य महाप्रज्ञ

सहयोगी
मुनि दुलहराज

प्रकाशक
अनेकान्त शोधपीठ
जैन विश्व भारती
लाडनूँ (राजस्थान)

प्रबन्ध-सम्पादक .

श्रीचन्द रामपुरिया

निदेशक

आगम और साहित्य प्रकाशन

(जैन विश्व भारती)

आर्थिक सौजन्य .

रामपुरिया परिवार

कलकत्ता

प्रथम संस्करण

१९८६

मूल्य जैन विश्व भारती
मूल्य ४००/-

मुद्रक :

मित्र पत्रिपद् कलकत्ता के आर्थिक सौजन्य से स्थापित

जैन विश्व भारती प्रेस, लाटनू (राजस्थान)

SUYAGADO 2

[Text, Sanskrit Rendering and Hindi Version with notes]

Vācanā Pramukha
ĀCĀRYA TULSI

Editor and Commentator
YUVĀCĀRYA MAHĀPRAJÑA

Associate
MUNI DULHARAJ

Publisher
ANEKANT SHODHPEETH
JAIN VISHWA BHARATI
LADNUN (Raj.)

Managing Editor :
Sreechand Rampuria
Director
Agama and Sahitya Prakashan
Jain Vishwa Bharati

By Munificence :
Rampuria Pariwar
Calcutta

First Edition : 1986

Price . जैन विश्व भारती
मूल्य ४००/-

Printers :
Jain Vishwa Bharati Press
Ladnun (Raj.)

समर्पण

॥ १ ॥

पुट्टो वि पण्णापुरिसो सुदक्खो,
आणापहाणो जणि जस्स निच्चं ।
सच्चप्पओगे पवरासयस्स,
भिक्षुस्स तस्स प्पणिहाणपुव्वं ॥

जिसका प्रज्ञा-पुरुष पुष्ट पट्ट
होकर भी आगम-प्रधान था ।
सत्य-योग में प्रवर चित्त था,
उसी भिक्षु को विमल भाव से ॥

॥ २ ॥

विलोडियं आगमबुद्धमेव,
लद्धं सुलद्धं णवणीयमच्छं ।
सज्झायसज्झाणरयस्स निच्च,
जयस्स तस्स प्पणिहाणपुव्वं ॥

जिसने आगम-दोहन कर-कर,
पाया प्रवर प्रचुर तवनीत ।
श्रुत-सद्ध्यान लीन चिरचिन्तन,
जयाचार्य को विमल भाव से ॥

॥ ३ ॥

पवाहिया जेण सुयस्स धारा,
गणे समत्थे मम माणसे वि ।
जो हेउभूओ स्स पवायणस्स,
कालुस्स तस्य प्पणिहाणपुव्वं ॥

जिसने श्रुत की धार बहाई,
सकल सघ में मेरे मन में ।
हेतुभूत श्रुत-सम्पादन में,
कालुगणी को विमल भाव से ॥

अन्तस्तोष

अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होता है उस माली का, जो अपने हाथों से उप्त और मिचित द्रुम-निकुञ्ज को पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है, उस कलाकार का, जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का, जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान् बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन आगमों का शोधपूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमें लगे। सकल्प फलवान् बना और वैसा ही हुआ। मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य में सलग्न हो गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सबको समभागी बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति में सविभागी रहे हैं।

सविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुस्तर प्रवृत्ति में उन्मुक्तभाव से अपना सविभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान् कार्य का भविष्य बने।

—आचार्य तुलसी

प्रकाशकीय

मुझे यह लिखते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि 'जैन विश्व भारती' द्वारा आगम प्रकाशन के क्षेत्र में जो कार्य सम्पन्न हुआ है, वह मूर्धन्य विद्वानों द्वारा स्तुत्य और बहुमूल्य बताया गया है।

हमने ग्यारह अंगों का पाठान्तर तथा 'जाव' की पूर्ति से सयुक्त सु-संपादित मूल पाठ 'अंगसुत्ताणि' भाग १, २, ३ में प्रकाशित किया है। इनका शब्द-इन्डेक्स 'आगम शब्दकोश' भाग-१ के रूप में प्रकाशित हो चुका है।

उक्त ग्रंथमाला के साथ-साथ आगम-ग्रन्थों का मूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद एवं प्राचीनतम व्याख्या सामग्री के आधार पर सूक्ष्म ऊहापोह के साथ लिखित विस्तृत मौलिक टिप्पणों से मण्डित संस्करण प्रकाशित करने की योजना भी चलती रही है। इस शृंखला में पाँच आगम-ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं —

(१) ठाण	(४) उत्तरज्झयणाणि
(२) समवायो	(५) सूयगडो १
(३) दसवेआलिय	

प्रस्तुत आगम 'सूयगडो २' उसी शृंखला का छठा ग्रन्थ है। बहुश्रुत वाचना-प्रमुख आचार्यश्री तुलसी एवं अप्रतिम विद्वान् संपादक-विवेचक युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ ने जो श्रम किया है, वह ग्रन्थ के अवलोकन से स्वयं स्पष्ट होगा।

संपादन-विवेचन सहयोगी मुनि दुलहराजजी ने इसे सुसज्जित करने में अनवरत श्रम किया है।

ऐसे सु-संपादित आगम-ग्रन्थ को प्रकाशित करने का सौभाग्य 'जैन विश्व भारती' को प्राप्त हुआ है, इसके लिए वह कृतज्ञ है।

हमें आशा है कि इस प्रकाशन कार्य की निरन्तरता बनी रहेगी और हम निकट भविष्य में और अनेक आगम-ग्रन्थ प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे।

आशा है पूर्व प्रकाशनों की तरह यह प्रकाशन भी विद्वानों की दृष्टि में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

कलकत्ता
१-११-८६

श्रीचन्द्र रामपुरिया
कुलपति
जैन विश्व भारती

सम्पादकीय

आगम-सम्पादन की प्रेरणा

वि० स० २०११ का वर्ष और चैत्र मास। आचार्यश्री तुलसी महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे थे। पूना से नारायणगाव की ओर जाते-जाते मध्यावधि में एक दिन का प्रवास मचर में हुआ। आचार्यश्री एक जैन परिवार के भवन में ठहरे थे। वहाँ मासिक पत्रों की फाइलें पड़ी थीं। गृह-स्वामी की अनुमति ले, हम लोग उन्हें पढ़ रहे थे। सांझ की वेला, लगभग छह बजे होगे। मैं एक पत्र के किसी अंश का निवेदन करने के लिए आचार्यश्री के पास गया। आचार्यश्री पत्रों को देख रहे थे। जैसे ही मैं पहुँचा, आचार्यश्री ने 'धर्मदूत' के सद्यस्क अंक की ओर मकेत करते हुए पूछा—“यह देखा कि नहीं?” मैंने उत्तर में निवेदन किया—“नहीं, अभी नहीं देखा।” आचार्यश्री बहुत गम्भीर हो गये। एक क्षण रुककर बोले—“इसमें बौद्ध पिंटको के सम्पादन की बहुत बड़ी योजना है। बौद्धों ने इस दिशा में पहले ही बहुत कार्य किया है और अब भी बहुत कर रहे हैं। जैन आगमों का सम्पादन वैज्ञानिक पद्धति से अभी नहीं हुआ है और इस ओर अभी ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है।” आचार्यश्री की वाणी में अन्तर्वेदना टपक रही थी, पर उसे पकड़ने में समय की अपेक्षा थी।

आगम-सम्पादन का संकल्प

रात्रि कालीन प्रार्थना के पश्चात् आचार्यश्री ने साधुओं को आमन्त्रित किया। वे आए और वन्दना कर पक्कवद्ध बैठ गए। आचार्यश्री ने सायकालीन चर्चा का स्पर्श करते हुए कहा—“जैन आगमों का कार्याकल्प किया जाए, ऐसा संकल्प उठा है। उसकी पूर्ति के लिए कार्य करना होगा। बोलो, कौन तैयार है?”

सारे हृदय एक साथ बोल उठे—“सब तैयार है।”

आचार्यश्री ने कहा—“महान् कार्य के लिए महान् साधना चाहिए। कल ही पूर्व-तैयारी में लग जाओ, अपनी-अपनी रुचि का विषय चुनो और उसमें गति करो।”

मचर से बिहार कर आचार्यश्री सगमनेर पहुँचे। पहले दिन वैयक्तिक बातचीत होती रही। दूसरे दिन साधु-साध्वियों की परिपद् बुलाई गई। आचार्यश्री ने परिपद् के सम्मुख आगम-सम्पादन के संकल्प की चर्चा की। सारी परिपद् प्रफुल्ल हो उठी। आचार्यश्री ने पूछा—“क्या इस संकल्प को अब निर्णय का रूप देना चाहिए?”

समलय से प्रार्थना का स्वर निकला—“अवश्य, अवश्य।” आचार्यश्री औरगावाद पधारे। सुराना भवन, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी (वि० स० २०११), महावीर जयन्ती का पुण्य-पर्व। आचार्यश्री ने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका—इस चतुर्विध सघ की परिपद् में आगम-सम्पादन की विधिवत् घोषणा की।

आगम-सम्पादन का कार्यारम्भ

वि० स० २०१२ श्रावण मास (उज्जैन चातुर्मास) से आगम सम्पादन का कार्यारम्भ हो गया। न तो सम्पादन का कोई अनुभव और न कोई पूर्व तैयारी। अकस्मात् 'धर्मदूत' का निमित्त पा आचार्यश्री के मन में संकल्प उठा और उसे सवने शिरोधार्य कर लिया। चिन्तन की भूमिका से इसे निरी भावुकता ही कहा जाएगा, किन्तु भावुकता का मूल्य चिन्तन से कम नहीं है। हम अनुभव-विहीन थे, किन्तु आत्म-विश्वास से शून्य नहीं थे। अनुभव आत्म-विश्वास का अनुगमन करता है, किन्तु आत्म-विश्वास अनुभव का अनुगमन नहीं करता।

प्रथम दो-तीन वर्षों में हम अज्ञात दिशा में यात्रा करते रहे। फिर हमारी सारी दिशाएँ और कार्य-पद्धतियाँ निश्चित और सुस्थिर हो गईं। आगम-सम्पादन की दिशा में हमारा कार्य सर्वाधिक विशाल व गुरुतर कठिनाइयों से परिपूर्ण है, यह कहकर मैं स्वल्प भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। आचार्यश्री के अदम्य उत्साह और समर्थ प्रयत्न से हमारा कार्य निरन्तर गतिशील हो रहा है। इस कार्य में हमें अन्य अनेक विद्वानों की सद्भावना, समर्थन व प्रोत्साहन मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि आचार्यश्री की यह वाचना पूर्ववर्ती वाचनाओं से कम अर्थवान् नहीं होगी।

सम्पादन का कार्य सरल नहीं है—यह उन्हें सुविदित है, जिन्होंने उस दिशा में कोई प्रयत्न किया है। दो-ढाई हजार वर्ष पुराने ग्रन्थों के सम्पादन का कार्य भी जटिल है, क्योंकि उनकी भाषा और भावधारा आज की भाषा और भावधारा से बहुत व्यवधान पा चुकी है। इतिहास की यह अपवाद-शून्य गति है कि जो विचार या आचार जिस आकार में आरब्ध होता है, वह उसी आकार में स्थिर नहीं रहता। या तो वह बड़ा हो जाता है या छोटा। यह ह्रास और विकास की कहानी ही परिवर्तन की कहानी है। कोई भी आकार ऐसा नहीं है, जो कृत है और परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तनशील घटनाओं, तथ्यों, विचारों और आचारों के प्रति अपरिवर्तन-शीलता का आग्रह मनुष्य को असत्य की ओर ले जाता है। सत्य का केन्द्र-बिन्दु यह है कि जो कृत है, वह सब परिवर्तनशील है। अकृत या शाश्वत भी ऐसा क्या है, जहाँ परिवर्तन का स्पर्श न हो। इस विश्व में जो है, वह वही है जिसकी सत्ता शाश्वत और परिवर्तन की धारा से सर्वथा विभक्त नहीं है।

शब्द की परिधि में घटने वाला कोई भी सत्य क्या ऐसा हो सकता है, जो तीनों कालों में समान रूप से प्रकाशित रह सके ? शब्द के अर्थ का उत्कर्ष या अपकर्ष होता है। भाषाशास्त्र के इस नियम को जानने वाला यह आग्रह नहीं रख सकता कि दो हजार वर्ष पुराने शब्द का आज वही अर्थ सही है, जो आज प्रचलित है। 'पापण्ड' शब्द का जो अर्थ आगम-ग्रन्थों और अशोक के शिला-लेखों में है, वह आज के श्रमण साहित्य में नहीं है। आज उसका अपकर्ष हो चुका है। आगम साहित्य के सैकड़ों शब्दों की यही कहानी है कि वे आज अपने मौलिक अर्थ का प्रकाश नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में हर चिन्तनशील व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि प्राचीन साहित्य के सम्पादन का काम कितना दुरूह है।

मनुष्य अपनी शक्ति में विश्वास करता है और अपने पौरुष से खेलता है, अतः वह किसी भी कार्य को इसलिए नहीं छोड़ देता कि वह दुरूह है। यदि यह पलायन की प्रवृत्ति होती तो प्राप्य की सम्भावना नष्ट ही नहीं हो जाती किन्तु आज जो प्राप्त है, वह अतीत के किसी भी क्षण में विलुप्त हो जाता। आज से हजार वर्ष पहले नवागी टीकाकार (अभयदेव सूरि) के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं। उन्होंने उनकी चर्चा करते हुए लिखा है—

- १ सत् सम्प्रदाय (अर्थ-बोध की सम्यक् गुरु-परम्परा) प्राप्त नहीं है।
- २ सत् ऊह (अर्थ की आलोचनात्मक कृति या स्थिति) प्राप्त नहीं है।
- ३ अनेक वाचनाएँ (आगमिक अध्यापन की पद्धतियाँ) हैं।
- ४ पुस्तकें अशुद्ध हैं।
- ५ कृतियाँ सूत्रात्मक होने के कारण बहुत गम्भीर हैं।
- ६ अर्थ विषयक मतभेद भी हैं।

इन सारी कठिनाइयों के उपरान्त भी उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और वे कुछ कर गये।

कठिनाइयाँ आज भी कम नहीं हैं, किन्तु उनके होते हुए भी आचार्य श्री तुलसी ने आगम-सम्पादन के कार्य को अपने हाथों में ले लिया। उनके शक्तिशाली हाथों का स्पर्श पाकर निष्प्राण भी प्राणवान् बन जाता है तो भला आगम-साहित्य, जो स्वयं प्राणवान् है, उसमें प्राण-संचार करना क्या बड़ी बात है ? बड़ी बात यह है कि आचार्य श्री ने उसमें प्राण-संचार मेरी और मेरे सहयोगी साधु-साध्वियों की अममर्थ अगुलियों द्वारा कराने का प्रयत्न किया है। सम्पादन-कार्य में हमें आचार्यश्री का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं है किन्तु मार्ग-दर्शन और सक्रिय योग भी प्राप्त है। आचार्यवर ने इस कार्य को प्राथमिकता दी है और इसकी परिपूर्णता के लिए अपना पर्याप्त समय दिया है। उनके मार्ग-दर्शन, चिन्तन और प्रोत्साहन का सम्बल पा हम अनेक दुस्तर धाराओं का पार पाने में समर्थ हुए हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ सूयगढो (द्वितीय श्रुतस्कंध) का सानुवाद संस्करण है। आगम साहित्य के अध्येता दोनों प्रकार के लोग हैं, विद्वद्जन और साधारण जन। मूल पाठ के आधार पर अनुसंधान करने वाले विद्वानों के लिए मूल पाठ का संपादन 'अगसुत्ताणि' भाग १ में किया गया है। प्रस्तुत संस्करण में मूल पाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद और टिप्पण हैं और टिप्पणों के सन्दर्भस्थल भी उपलब्ध हैं।

१. स्थानांगवृत्ति, प्रशस्ति श्लोक, १,२ :

सत्सम्प्रदायहीनत्वात्, सद्गृहस्य विधोगतः ।
 सर्वस्वपरशास्त्राणामदृष्टेरस्मृतेश्च मे ॥
 वाचनानामनेकत्वात्, पुस्तकानामशुद्धितः ।
 सूत्राणामतिगाम्भीर्याद्, मतभेदाश्च कुत्रचित् ॥

सूयगढी १ में आचार्यश्री की लघुकाय भूमिका है। उसमें प्रथम तथा द्वितीय श्रुतस्कंध के विषय में संक्षिप्त उद्घापोह है।

संस्कृत छाया

संस्कृत छाया को हमने वस्तुतः छाया रखने का ही प्रयत्न किया है। टीकाकार प्राकृत शब्द की व्याख्या करते हैं अथवा उसका संस्कृत पर्यायान्तर देते हैं। छाया में वैसा नहीं हो सकता।

हिन्दी अनुवाद और टिप्पण

प्रस्तुत आगम का हिन्दी अनुवाद मूलस्पर्शी है। इसमें केवल शब्दानुवाद की-सी विरसता और जटिलता नहीं है तथा भावानुवाद जैसा विस्तार भी नहीं है। श्लोको का आशय जितने शब्दों में प्रतिबिम्बित हो सके उतने ही शब्दों की योजना करने का प्रयत्न किया गया है। मूल शब्दों की सुरक्षा के लिए कहीं-कहीं उनका प्रचलित अर्थ कोष्ठको में दिया गया है। श्लोक तथा श्लोकगत शब्दों की स्पष्टता टिप्पणों में की गई है।

इसका अनुवाद वि० स० २०२६ वेगलोर चातुर्मास में प्रारंभ किया था। यात्राओं तथा अन्यान्य कार्यों की व्यस्तता के कारण इसकी संपूर्ति में अधिक समय लग गया। अवरोधों की लम्बी यात्रा के बाद प्रस्तुत ग्रन्थ तैयार होकर अब जनता तक पहुँच रहा है।

अनुवाद और टिप्पण-लेखन में मुनि दुलहराजजी ने तत्परता से योग दिया है। इसका पहला परिशिष्ट मुनि धनजयजी ने, दूसरा मुनि प्रशान्तकुमारजी ने तथा शेष दो परिशिष्ट मुनि हीरालालजी ने तैयार किए हैं। साध्वी जिनप्रभाजी ने पाठ्यलिपि के निरीक्षण में समय लगाया है।

‘अगसुत्ताणि’ भाग १ में प्रस्तुत सूत्र का संपादित पाठ प्रकाशित है, इसलिए इस संस्करण में पाठान्तर नहीं दिए गए हैं। पाठान्तरों तथा तत्सम्बन्धी अन्य सूचनाओं के लिए ‘अगसुत्ताणि’ भाग १ द्रष्टव्य है।

इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक साधुओं की पवित्र अगुलियों का योग है। आचार्यश्री के वरदहस्त की छाया में बैठकर कार्य करने वाले हम सब सभागी हैं, फिर भी मैं उन सब साधु-साध्वियों के प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूँ जिनका इस काय में योग है और आशा करता हूँ कि वे इस महान् कार्य के अग्रिम चरण में और अधिक दक्षता प्राप्त करेंगे।

आचार्यश्री प्रेरणा के अनन्त स्रोत हैं। हमें इस कार्य में उनकी प्रेरणा और प्रत्यक्ष योग दोनों प्राप्त हैं, इसलिए हमारा कार्य-पथ बहुत ऋजु हुआ है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर मैं कार्य की गुरुता को बढ़ा नहीं पाऊँगा। उनका आशीर्वाद दीप बनकर हमारा कार्य-पथ प्रकाशित करता रहे, यही हमारी आशा है।

१६ नवंबर, १९८६

लाडनू

—युवाचार्य महाप्रज्ञ

विषय सूची

पहला अध्ययन

७२ मुनि शब्द के अनेक अभिवचन

दूसरा अध्ययन

- १-५ पुष्करिणी और पद्मवर पुडरीक का वर्णन
- ६ पूर्वदिशागामी पुरुष और पुडरीक-प्राप्ति का विफल प्रयत्न
- ७ दक्षिणदिशागामी पुरुष और पुडरीक-प्राप्ति का विफल प्रयत्न
- ८ पश्चिमदिशागामी पुरुष और पुडरीक-प्राप्ति का विफल प्रयत्न
- ९ उत्तरदिशागामी पुरुष और पुडरीक-प्राप्ति का विफल प्रयत्न
- १० मार्गज्ञ भिक्षु की सफलता का वर्णन
- ११-१२ पुडरीक के उदाहरण का अर्थ-पद
- १३-२२ तज्जीव-तच्छरीरवाद का सिद्धान्त, समर्थन और विडम्बना
- २३-३१ पञ्चमहाभौतिकवाद और आत्मपष्ठवाद का निरूपण
- ३२-३८ ईश्वरकारणिकवाद
- ३९-४७ नियतिवाद
- ४८ चारो वादो की निरर्थकता का बोध
- ४९ मुनिचर्या में उपस्थिति
- ५० ममत्व का पहला तत्त्व—कामभोग (परिग्रह)। उसकी अत्राण शक्ति का निरूपण। उससे मुक्ति का उपाय—अशरण अनुप्रेक्षा
- ५१ ममत्व का दूसरा तत्त्व—ज्ञातिजन। उससे मुक्ति का उपाय—अशरण अनुप्रेक्षा
- ५२ ममत्व का तीसरा तत्त्व—शरीर। उससे मुक्ति का उपाय—अनित्य अनुप्रेक्षा
- ५३-५५ आरंभ और परिग्रह-मुक्त जीवन का निर्देश
- ५६-५८ अहिंसा धर्म का स्वरूप और त्रैकालिकता
- ५९ भिक्षु-चर्या के कुछ निर्देश
- ६० आर्शसा-वर्जन
- ६१ अठारह पाप-विरति का अनुशासन
- ६२-६५ उपशान्त, सयत और प्रतिविरत कौन ?
- ६६ एषणा के नियम
- ६७-६९ धर्मदेशना का पूर्ण विवेक
- ७० धर्म के उत्थान का प्रतिफलन
- ७१ धर्म को प्राप्त-अप्राप्त का कथन

- १ प्रतिज्ञा वचन
- २ तेरह क्रियास्थानो का निर्देश
- ३ अर्थदंड क्रिया
- ४ अनर्थदंड क्रिया
- ५ हिंसादंड क्रिया
- ६ अकस्मात्तदंड क्रिया
- ७ दृष्टिविपर्यासिकादंड क्रिया
- ८ मृपाप्रत्यय क्रिया
- ९ अदत्तादानप्रत्यय क्रिया
- १० आध्यात्मिक क्रिया
- ११ मानप्रत्यय क्रिया
- १२ मित्रदोषप्रत्यय क्रिया
- १३ मायाप्रत्यय क्रिया
- १४ लोभप्रत्यय क्रिया
- १५ वारह क्रियास्थानो का निगमन
- १६ ऐर्यापथिक क्रिया
- १७ तेरह क्रियाओ की सार्थकता
- १८ चौसठ पापश्रुत अध्ययन तथा उनकी परिणति
- १९ चौदह प्रकार के क्रूरकर्म
- २०-२४ सप्रयोजन क्रूरकर्मकरण
- २५ सप्रदायलिप्त व्यक्ति का असद् व्यवहार
- २६-३२ विमर्श रहित व्यक्ति का क्रूरकर्म
- ३३-३६ धर्मपक्ष में भिक्षु की भिक्षाचर्या में उपस्थिति
- ३७-३९ आरंभ और परिग्रहमुक्त जीवन का निर्देश
- ४०-४२ अहिंसा धर्म का स्वरूप और त्रैकालिकता
- ४३-५० भिक्षुचर्या के निर्देश
- ५१-५३ धर्मदेशना का विवेक
- ५४-५५ यथार्थ धर्मोपदेष्टा के धर्म की निष्पत्ति
- ५६-५७ मिश्रपक्ष
- ५८-६२ अधर्मपक्ष में वर्तमान व्यक्तियों के कार्य और उनकी अंतिम परिणति नरक
- ६३-७० धर्मपक्ष में वर्तमान व्यक्तियों के कार्य और उनकी अंतिम परिणति मोक्ष
- ७१-७४ मिश्रपक्ष का स्वरूप और परिणति

७५ त्रिपद समवतार—बाल, पंडित और बालपंडित
 ७६ द्विपद समवतार—धर्म और अधर्म
 ७७-७९ अहिंसा का आधार—आत्मतुला
 ८०-८१ उपसंहार

तीसरा अध्ययन

१ चार बीजकायो का कथन
 २-५ पृथ्वीयोनिक वृक्ष का आहार
 ६-९ पृथ्वीयोनिक अध्यारोहवृक्ष का आहार
 १०-१३ पृथ्वीयोनिकतृण का आहार
 १४-१७ पृथ्वीयोनिक औषधि का आहार
 १८-२१ पृथ्वीयोनिक हरित का आहार
 २२ पृथ्वीयोनिक कुहण का आहार
 २३-२६ उदकयोनिक वृक्ष का आहार
 २७-३० उदकयोनिक अध्यारोहवृक्ष का आहार
 ३१-३४ उदकयोनिक तृण का आहार
 ३५-३८ उदकयोनिक औषधि का आहार
 ३९-४२ उदकयोनिक हरित का आहार
 ४३ उदकयोनिक सेवाल आदि का आहार
 ४४-४६ वृक्षयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ४७-४९ अध्यारोहयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ५०-५२ तृणयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ५३-५५ औषधियोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ५६-५८ हरितयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ५९ कुहणयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ६०-६२ वृक्षयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ६३-६५ अध्यारोहयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ६६-६८ तृणयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ६९-७१ औषधियोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ७२-७४ हरितयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ७५ सेवालयोनिक त्रस प्राणियों का आहार
 ७६ मनुष्य का आहार
 ७७ जलचर का आहार
 ७८ चतुष्पद स्थलचर का आहार
 ७९ उररिसर्प स्थलचर का आहार
 ८० भुजपरिसर्प स्थलचर का आहार
 ८१ वेचर का आहार
 ८२-८४ विकनेन्द्रिय जीवों का आहार
 ८५-८८ अपक्व का आहार
 ८९-९२ अग्निकाय का आहार
 ९३-९६ वायुकाय का आहार
 ९७-१०० पृथ्वीकाय का आहार

१०१-१०२ उपसंहार

चौथा अध्ययन

१ प्रतिज्ञा पद
 २-३ पाप-कर्म का वध कैसे ? जिज्ञासा और समाधान
 ४ दृष्टान्त
 ५ उपनय
 ६ निगमन
 ७ जिज्ञासा
 ८-१७ पाप-कर्म-वध के समाधान में सत्ता और असत्ता का दृष्टान्त
 १८-२० सभी प्राणी सर्वयोनिक
 २१-२५ सत्य, अक्रिय और एकान्त पंडित होने का उपाय

पांचवां अध्ययन

१ अनाचार का निषेध
 २-५ शाश्वत अशाश्वत का विवेक
 ६-७ कर्मवर्ध सद्दृश या असद्दृश के कथन का निषेध
 ८-९ आधाकर्म आहार के उपभोग से लिप्त या अलिप्त
 १०-११ शरीर के वीर्य का कथन
 १२-२८ लोक आदि है या नहीं का विवेक
 २९ बालपंडित श्रमण का अज्ञान
 ३०-३३ वध्य-अवध्य, शील और दान के विषय में वाणी का विवेक

छठा अध्ययन

१-३ गोशालक का महावीर पर आक्षेप
 ४-६ आर्द्रक का समाधान
 ७ आजीवक मत की चर्या से पापकर्म के अवध की स्थापना
 ८-१० आजीवक श्रमणों की गृहस्थों से तुलना
 ११ गोशालक का आरोप
 १२-१४ आर्द्रक का समाधान—दृष्टिकोण की आलोचना, व्यक्ति की नहीं।
 १५-१६ गोशालक द्वारा महावीर को भीरु बतलाना
 १७-१८ आर्द्रक का समाधान
 १९ गोशालक द्वारा महावीर की वणिक् से तुलना
 २०-२५ आर्द्रक द्वारा तुलना की विप्रतिपत्ति
 २६-२८ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्तमूल धर्म की स्थापना में पिण्याकर्षिण और अलावुक के दृष्टान्त की संयोजना
 २९ बौद्ध भिक्षुओं को (भास) भोजन कराने से महान् पुण्यस्कंध के उपार्जन का प्रतिपादन

३०-३६ आर्द्रक द्वारा मास भोजन के दान का युक्ति-पुरस्सर
खडन

४०-४२ निर्यन्त्र मुनियों की आहार-विधि

४३ वेदवादी ब्राह्मणों का कथन

४४-४५ आर्द्रक द्वारा दयाधर्म का निरूपण

४६-४७ सास्य परिव्राजकों द्वारा स्वदर्शन की अहंत् दर्शन से
तुलना कर आर्द्रक को आकृष्ट करने का प्रयत्न

४८-५१ आर्द्रक का प्रत्युत्तर

५२ हस्तितापसों द्वारा अपनी वृत्ति का निरूपण

५३-५४ बड़े जीव को मार छोटे जीवों की करुणा की समीक्षा

५५ निर्यन्त्र प्रवचन की समाधि का निरूपण

सातवाँ अध्याय

१-२ राजगृह और नालदा का वर्णन

३ लेप गृहपति के ऐश्वर्य का वर्णन

४ लेप गृहपति के धार्मिक जीवन का वर्णन

५ लेप गृहपति की उदकशाला का वर्णन

६ हस्तिायाम वनपट्ट का वर्णन

७ हस्तिायाम वनपट्ट में गणधर गौतम और भगवान्
महावीर का निवास

८ पार्श्वपितृय श्रमण उदक पेठालपुत्र द्वारा जिज्ञासा
करने की अनुमति मागना

९ गौतम द्वारा जिज्ञासा करने की अनुमति देना

१० उदक पेठालपुत्र की श्रावक सबंधी प्रत्याख्यान की
जिज्ञासा

११ गौतम का प्रत्युत्तर

१२-१४ उदक पेठालपुत्र का प्रतिप्रश्न और गौतम का
प्रत्युत्तर

१५ उदक पेठालपुत्र द्वारा अपने पक्ष की स्थापना

१६ गौतम का उत्तर

१७-१९ श्रमण-अश्रमण के दृष्टान्त से श्रमणोपासक के प्रत्या-
ख्यान का औचित्य स्थापन और दोष-निराकरण

२०-२८ प्रत्याख्यान के विषय का विवेक और विस्तार से
वर्णन

२९ नौ विकल्पो से प्रत्याख्यान का विषय-उपदर्शन

३० अस-स्यावर प्राणियों का सर्वथा व्यवच्छेद नहीं

३१ परलोक परिमय और परलोक विद्युद्धि के साधक
तत्त्व

३२ उदक का बिना कृतज्ञता ज्ञापित किए प्रस्थान करना

३३ गौतम द्वारा कृतज्ञता-ज्ञापन का विवेक

३४ उदक द्वारा भूल स्वीकार और गौतम के कथन पर
पूर्ण विश्वास व्यक्त

३५ गौतम का समर्पण सूत्र

३६ उदक द्वारा महावीर के शासन में प्रव्रजित होने की
भावना व्यक्त करना

३७ दोनों—गौतम और उदक का महावीर के पास आना
और उदक द्वारा पंच महाव्रतात्मक प्रव्रज्या स्वीकार
करने की प्रार्थना करना

३८ महावीर द्वारा उदक को प्रव्रजित करना

परिशिष्ट

परिशिष्ट १ : टिप्पण-अनुक्रम

३६३

परिशिष्ट २ : पदानुक्रम

३६६

परिशिष्ट ३ : सूक्त, सुभाषित, उपमा आदि

४०१

परिशिष्ट ४ : विक्षेपनाम-वर्गानुक्रम

४०२

3

1

1

1

1

पढमं अउभयणं

पोंडरीए

पहला अध्यायन

पुण्डरीक

आमुख

प्रस्तुत अध्ययन का प्रतिपाद्य पुण्डरीक (श्वेत कमल) की उपमा के द्वारा समझाया गया है। इसलिए इस अध्ययन का नाम 'पुण्डरीक' या 'पौण्डरीक' है। यह चूर्णिकार का अभिमत है।^१ उन्होंने दूसरे कोण से यह लिखा है कि आदानपद के आधार पर इस अध्ययन का नाम 'पौण्डरीक' है।^२ वृत्तिकार ने भी उपमा के आधार पर इस अध्ययन का नाम 'पौण्डरीक' माना है।^३

निर्युक्ति तथा चूर्ण में पौण्डरीक के निक्षेप की वक्तव्यता में अनेक तथ्य उपलब्ध हैं—

द्रव्य पौंडरीक

सच्चित्त—नरकगतिक जीवों को छोड़कर सभी गतियों में प्रशस्त जीव होते हैं। जलचर—मत्स्य आदि विशिष्ट वर्ण वाले होते हैं। स्थलचर—वर्ण और रूप से प्रशस्त सिंह आदि, खेचर—हंस, मयूर, कोकिल आदि रूप, स्वर और वर्ण से श्रेष्ठ होते हैं। मनुष्य—अर्हत् चक्रवर्ती आदि, चारणश्रमण, विद्याधर, हरिवंश कुल में उत्पन्न दशरथ, ईश्वर आदि श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न मनुष्य। आढ्य, कोटीश्वर, विद्या और कलाओं में निपुण।

देवों में इन्द्र, सामानिक आदि।

अचित्त—काश्य [घातु] में जयघटा, वस्त्रों में चीनाशुक, मणियों में वैडूर्य, इन्द्रनील, पद्मराग आदि, मोतियों में बृहादाकार मोती आदि-आदि।

मिश्र—आभूषणों से अलंकृत तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि।

क्षेत्र पौंडरीक

देवकुरु आदि शुभ अनुभाव वाले क्षेत्र।

काल पौंडरीक

भवस्थिति से—अनुत्तरोपपातिक देव उपपात से ज्यवन तक समान रूप से रहते हैं।

कायस्थिति से—शुभकर्म करने वाले मनुष्य। वे सात-आठ भव में मुक्त हो जाते हैं।

गणना पौंडरीक

गणित के परिकर्म आदि दस प्रकार हैं। उनमें रज्जुगणित श्रेष्ठ है।

संस्थान पौंडरीक

छह संस्थानों में समचतुरस्र संस्थान श्रेष्ठ है।

भाव पौंडरीक

भाव का अर्थ है—अवस्था विशेष। भाव पाच (या छह) हैं—औदयिकभाव, औपशमिकभाव, क्षायिकभाव, क्षायोपशमिक-भाव और पारिणामिकभाव। छठा भाव है—साम्निपातिक।

- औदयिकभाव पौंडरीक—तीर्थंकर तथा अनुत्तरोपपातिक देव, श्वेत कमल आदि।
- औपशमिकभाव पौंडरीक—पूर्ण उपशान्त मोह की स्थिति वाले।
- क्षायिकभाव पौंडरीक—केवलज्ञानी।

१. चूर्ण, पृष्ठ ३११ : पौंडरीकणं उच्यते अतः पुण्डरीकाध्ययनं।

२. वही, पृष्ठ ३११ :आदानपदेन वा पौंडरीकं।

३. वृत्ति, पत्र ७ : पौण्डरीकेण—सितशतपत्रेणात्रोपमा भविष्यतीतिकृत्वा, अतोऽस्याध्ययनस्य पौण्डरीकमिति नाम कृतम्।

४. (क) निर्युक्ति गाथा : १४४-१५६।

(ख) चूर्ण, पृष्ठ ३०६-३११।

० क्षायोपजमिकभाव पौंडरीक—विपुलमति, चतुर्दश पूर्वविद्, परमावधिज्ञानी ।

० पारिणामिकभाव पौंडरीक—भव्य व्यक्ति

इसी प्रकार ज्ञान मे केवलज्ञानी, दर्शन मे क्षायिक सम्यक्त्वो, चारित्र मे यथास्थित चारित्रो, विनय मे अभ्युत्थानादि विनय-युक्त, अध्यात्म मे अनाशसी, ध्यान मे परमशुक्लध्यानी—ये पौंडरीक होते हैं ।

इस गद्यमय अध्ययन मे ७२ सूत्र हैं । प्रथम बारह सूत्रो मे भगवान् महावीर ने पुष्करिणी मे स्थित पौंडरीक के माध्यम से धर्म, धर्मतीर्थ और निर्वाण के महत्त्व को समझाया है ।

एक रमणीय पुष्करिणी है । उसमे अथाह जल है । स्थान-स्थान पर कीचड भी है । उसमे अनेक श्वेत कमल जल से ऊपर उठे हुए शोभित हो रहे हैं । पुष्करिणी के बीच मे एक विशाल रमणीय और विशिष्ट गध, वर्ण और रस वाला श्वेत कमल खिला हुआ है । चार पुरुष चार दिशाओ से आते हैं । उस विशाल श्वेत कमल को पाने के लिए चारो ललचाते हैं । एक-एक कर चारो उस पुष्करिणी मे उतरते हैं । चारो अपने आप को कुशल और पारगामी मानते हैं । चारो उस पुष्करिणी के कीचड मे फस जाते हैं । अब न तट पर ही आ पाते हैं और न आगे ही बढ़ पाते हैं । वे वहा कीचड मे खडे-खडे खिन्नता का अनुभव करते हैं और त्राण के लिए इधर-उधर देखते हैं । इतने मे एक भिक्षु आता है । वह पानी मे नहीं उतरता, तीर पर खडे रहकर आह्वान करता है—‘हे पद्मवर पुंडरीक ! ऊपर आओ, ऊपर आओ ।’ वह पद्मवर पुंडरीक ऊपर आ जाता है ।

इसका निगमन करते हुए भगवान् कहते हैं—

- ० लोक पुष्करिणी है ।
- ० कर्म जल है ।
- ० कामभोग कीचड है ।
- ० लोग कमल हैं ।
- ० राजा पद्मवर पुंडरीक है ।
- ० अन्यतीर्थिक चार दिशाओ से आने वाले पुरुष हैं ।
- ० धर्म भिक्षु है ।
- ० धर्म-तीर्थ तट है ।
- ० धर्म-कथा आह्वान है ।
- ० ऊपर उठना निर्वाण है ।

निर्युक्तिकार ने मात गाथाओ [१५८ से १६४] मे समस्त अध्ययन का उपसंहार कर, उसके फलित का निदर्शन किया है । वे कहते हैं कि बहुलकर्मो मनुष्य जो नरकगमन योग्य कर्मों का उपचय कर चुका है वह भी जिनोपदेश से उसी जन्म मे सिद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है । तो क्या उस महान् पुंडरीक के उद्धरण का भी कोई उपाय है ?

वह पुष्करिणी जल से परिपूर्ण है । वह पक से भरी हुई है । अनेक प्रकार की वल्लियो से वह गहन है । उस गहरी और पकवहुल पुष्करिणी को जधा या भुजाओ से तरना दुष्कर है । नौका से भी वह नहीं तरी जा सकती । ऐसी दुष्कर पुष्करिणी मे उतरकर उस पौंडरीक को प्राप्त करना जीवन मे हाथ धोना है । क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिससे कि प्राणो की बाजी लगाए बिना भी उस पौंडरीक को प्राप्त किया जा सके ? उसके तीन उपाय हैं—

१. प्रज्ञप्ति आदि किमी विद्या की सिद्धि ।

२. देवता का महयोग ।

३. आकाशगामिनी लब्धि या विद्या ।

उनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण उपाय है—तीर्थकर द्वारा निर्दिष्ट शुद्ध विद्या का प्रयोग और वह है अध्यात्म विद्या ।

इन्से ही व्यक्ति समस्त आपदाओ को पार कर सिद्धि गति को प्राप्त कर लेता है ।^१

प्रस्तुत अध्ययन मे चार वादो का विस्तार से वर्णन प्राप्त है—

१. सूयगढो २, १।१२ ।

२. वृत्ति पत्र ४२, विद्या वा काचित्प्रज्ञप्त्यादिका देवताकर्म वाऽयवाऽऽकाशगमनलब्धिर्वा कस्यचिद्भूवेत् तेनासावविपन्नो गृहीतपौण्डरीकः सन्तुलङ्घ्येतां पुष्करिणीम्, एष च जिनरूपाय समाश्रयात् इति । शुद्धप्रयोगविद्या सिद्धा जिनस्यैव विज्ञानरूपा विद्या नान्यस्य कस्यचिद्यथा विद्यया तीर्थकरदर्शितया भव्यजनपौण्डरीका. सिद्धिमुपगच्छन्तीति ।

१ तज्जीवतच्छरीरवाद	[सूत्र १३-२२]
२. पचभूतवाद	[सूत्र २३-३१]
३ ईश्वरकारणिकवाद	[सूत्र ३२-३८]
४. नियतिवाद	[सूत्र ३९-४८]

तज्जीवतच्छरीरवाद के प्रवर्तक अजितकेशकवल है। पचभूतवाद पकुधकात्यायन का दार्शनिक पक्ष है। विस्तार के लिए इसी आगम के प्रथम श्रुतस्कंध के १।११, १२ तथा १।७, ८, १५, १६ के विस्तृत टिप्पण द्रष्टव्य है। नियतिवाद के लिए १।२८-४० तथा ईश्वर-कारणिक के लिए १।६५ का टिप्पण द्रष्टव्य है। हमने वहां विस्तार से इनका उल्लेख किया है।

सूत्रकार ने ४९ से ५५—इन सात सूत्रों में कर्मक्षय की सुन्दर प्रक्रिया बतलाई है। इस प्रक्रिया के तीन अंग हैं—

१. अनारभ और अपरिग्रह से परिज्ञात कर्मा की अवस्था प्राप्त होती है।
२. परिज्ञातकर्मा ही व्यपेतकर्मा (नए कर्मों का अवधक) होता है।
३. व्यपेतकर्मा ही व्यन्तकर (पूर्व संचित कर्मों का अन्तकर) होता है।

ये सात सूत्र भिक्षाचार्या के हैं। भिक्षाचार्या का अर्थ है—मुनिचर्या। इस मुनिचर्या के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं—

- १ उपलब्ध या अनुपलब्ध ज्ञातिजनो तथा पदार्थों का परित्याग।
२. कामभोगों में त्राण और शरण का सामर्थ्य नहीं है, इसकी स्पष्ट अनुभूति।
३. माता-पिता आदि ज्ञातिजन त्राण और शरण देने वाले नहीं हैं। किसी दूसरे का दुख कोई दूसरा नहीं बटा सकता। अपना-अपना दुःख और अपना-अपना सवेदन होता है। इस अनुभूति का बोध और आचरण।
४. 'शरीर मेरा नहीं है'—की स्पष्ट अनुभूति।
५. आरभ और परिग्रहमुक्त जीवन जीने की आकांक्षा।
६. एकत्व अनुप्रेक्षा और अन्यत्व अनुप्रेक्षा की साक्षात् परिणति।

जो साधक इन बिन्दुओं को जीता है वह परिज्ञातकर्मा, व्यपेतकर्मा और व्यन्तकर हो जाता है। यह साधना की प्रक्रिया है।

इसी प्रकार मुनिचर्या के कुछ नियम-उपनियम भी [सूत्र ५६-६६] प्रदर्शित हैं—

१. भिक्षु पाच महाव्रतों का पालन करे।
२. अतिचारों का सेवन न करे।
३. भविष्य की आशंसा न करे, निदान न करे।
४. कर्म-बंध की प्रवृत्ति न करे, समय में उपस्थित और असमय से प्रतिविरत रहे।
५. परिग्रह से मुक्त रहे।
६. पारलौकिक कर्म न करे।
७. अशुद्ध और अनैषणीय आहार का उपभोग न करे।
८. एषणाशुद्ध, शस्त्रातीत और माघकरी से प्राप्त आहार करे।
९. हित, मित आहार करे। अनासक्त रहकर शरीर-निर्वाह-मात्र के लिए भोजन ले।

इस प्रकार यह अध्ययन अध्यात्म साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधक को जब तक पदार्थों की अत्राणता का अनुभव नहीं होता, तब तक वह अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। भूच्छा पग-पग पर उसे सताती रहती है। जब उसे 'मैं अकेला हूँ' की अनुभूति तीव्रता से होती है तब उसमें अभूच्छा घटित होती है और फिर वह एक-एक कर सभी वधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। प्रत्येक साधक को निम्नसूत्र हृदयगम करने चाहिए—

- अणस्स दुक्ख अण्णो णो परियाइयइ—दूसरे का दुःख दूसरा नहीं बटाता।
- अण्णेण कत्त अण्णो णो पडिसवेदेइ—दूसरे के द्वारा किया हुआ दूसरा नहीं भोगता।
- पत्तेय जायइ—अकेला ही जन्मता है।
- पत्तेय मरइ—अकेला ही मरता है।
- पत्तेय मण्णा—मनन अपना-अपना होता है।
- पत्तेय वेदना—सवेदन—दुःख अपना-अपना होता है।

५. सव्वावन्ति च णं तीसे पोक्खरणीए बहुमज्झदेस-
माए एगे महं पउमवर-
पोडरीए बुद्धए-अणुपुव्वट्टिए
ऊसिए रुद्धे वण्णमन्ते गंध-
मन्ते रसमन्ते फासमन्ते
पासादिए दरिसणीए
अभिरूवे पडिरूवे ॥

सर्वस्याश्च तस्याः पुष्करिण्याः
बहुमध्यदेशभागे एकं महत्
पद्मवरपुण्डरीक उक्तम्—अनु-
पूर्वस्थित उच्छिन्नं रुचिरं वर्णवत्
गन्धवत् रसवत् स्पर्शवत् प्रासा-
दिकं दर्शनीयं अभिरूप
प्रतिरूपम् ।

६ अहं पुरिसे पुरत्थिमाओ
दिसाओ आगम्म तं
पुक्खरणिं, तीसे पुक्खरणीए
तीरे ठिच्चा पासति तं महं
एगं पउमवरपोडरीयं
अणुपुव्वट्टियं ऊसियं रुद्धं
वण्णमन्तं गंधमन्तं रसमन्तं
फासमन्तं पासादियं दरि-
सणीयं अभिरूपं पडिरूपं ।
तए णं से पुरिसे एवं
वयासी—अहमंसि पुरिसे
देसकालण्णे खेत्तण्णे कुसले
पंडिते विअत्ते मेघावी
अवाले मग्गण्णे मग्गविद्ध
मग्गस्स गति-आगतिण्णे
परक्कमण्णू । अहमेतं
पउमवरपोडरीयं उण्णि-
क्खिस्सामि त्ति वच्चा से
पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्ख-
रणिं । जाव-जावं च णं
अभिक्कमेइ ताव-तावं च णं
महंते उदए महंते सेए पहीणे
तीरं, अपत्ते पउमवर-
पोडरीयं, णो हव्वाए णो
पाराए, अंतरा पोक्खरणीए
सेयंसि विसण्णे—पढमे
पुरिसजाते ॥

अथ पुरुष. पौरस्त्यायाः दिशः
आगत्य तां पुष्करिणी, तस्याः
पुष्करिण्या. तीरे स्थित्वा पश्यति
तन्महदेक पद्मवरपुण्डरीकं अनु-
पूर्वस्थित उच्छिन्नं रुचिरं वर्णवत्
गन्धवत् रसवत् स्पर्शवत् प्रासा-
दिकं दर्शनीयं अभिरूपं
प्रतिरूपम् ।

ततः स पुरुष. एवमवादीत्—
अहमस्मि पुरुषः देशकालज्ञः
क्षेत्रज्ञः कुशलः पंडितः व्यक्तः
मेघावी अवालः मार्गज्ञः मार्गवित्
मार्गस्य गति-आगतिज्ञः परा-
क्रमज्ञः । अहमेतत् पद्मवरपुण्ड-
रीकं उन्निक्षेप्यामीति उक्त्वा स
पुरुष. अभिक्रामेत् तां पुष्करि-
णीम् । यावद्-यावद् च अभि-
क्रामति तावत्-तावत् च महदुदकं
महत् 'सेए' प्रहीणस्तीरं, अप्राप्तं
पद्मवरपुण्डरीकं, नो अवाचि नो
पाराय, अन्तरा पुष्करिण्या.
'सियसि' विपण्णः—प्रथमः पुरुष-
जातः ।

७. अहावरे दोच्चे पुरिसजाते—
अहं पुरिसे दक्खिणाओ
दिसाओ आगम्म तं पुक्ख-
रणिं, तीसे पुक्खरणीए तीरे
ठिच्चा पासति तं महं एगं
पउमवरपोडरीयं अणुपुव्व-

अथापर. द्वितीय. पुरुषजातः—
अथ पुरुष. दक्षिणस्याः दिशः
आगत्य तां पुष्करिणी, तस्याः
पुष्करिण्या. तीरे स्थित्वा पश्यति
तन्महदेक पद्मवरपुण्डरीकं अनु-

५. उग मारी पुष्करिणी के ठीक मध्य-देशभाग में एक
बड़ा पद्मवर-पुण्डरीक है—क्रम में अवस्थित, पंक
और जल में ऊपर उठा हुआ, चक्षुहारी, विणिष्ट
वर्ण-गंध-रस और स्पर्श वाला, मन को प्रमग्न करने
वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय ।

६. एक पुरुष पूर्व दिशा में उग पुष्करिणी के पास आया,
उसके तीर पर बैठकर उसने उस एक बड़े पद्मवर-
पुण्डरीक को देखा जो क्रम में अवस्थित, पंक और
जल में ऊपर उठा हुआ, चक्षुहारी, विणिष्ट वर्ण-गंध-
रस और स्पर्श वाला, मन को प्रमग्न करने वाला,
दर्शनीय, कमनीय और रमणीय था ।

तब वह मनुष्य उग प्रकार बोला—'मैं देश, काल
और क्षेत्र को जानने वाला, कुशल, पंडित, व्यक्त,
मेघावी, युवा, मार्ग का ज्ञाता, मार्ग का पारगामी,
मार्ग के गमन-आगमन को जानने वाला तथा पार
पहुँचाने वाली गति को जानने वाला' पुरुष हूँ । मैं
इस पद्मवर-पुण्डरीक को उपाडूंगा—यह कहकर
वह पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है । जैसे-
जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे-वैसे गहरा जल और
गहरा पंक मिलता है, तट छूट गया, पद्मवर-पुण्डरीक
मिला नहीं, न उधर का न उधर का^{१७}, पुष्करिणी के
बीच पंक में फँस गया—यह प्रथम प्रकार का पुरुष
है ।

७ अब दूसरे प्रकार का पुरुष—एक पुरुष दक्षिण दिशा
से उस पुष्करिणी के पास आया, उसके तीर पर बैठ-
कर उसने उस एक बड़े पद्मवर-पुण्डरीक को देखा,
जो क्रम से अवस्थित, पंक और जल से ऊपर उठा

द्वियं ऊसियं रुद्धं वण्णमंतं
गंधमंतं रसमंतं फासमंतं
पासादियं दरिसणीयं
अभिरुवं पडिरुवं ।

तं च एत्थ एगं पुरिसजायं
पासइ पहीणतीरं, अपत्त-
पउमवरपोडरीयं, णो
हव्वाए णो पाराए, अंतरा
पोक्खरणीए सेयंसि
विसण्णं ।

तए णं से पुरिसे तं पुरिसं
एवं वयासी—अहो ! णं
इमे पुरिसे अदेसकालण्णे
अखेत्तण्णे अकुसले अपंडिइ
अविअत्ते अमेधावी बाले णो
मग्गण्णे णो मग्गविदू णो
मग्गस्स गति-आगतिण्णे णो
परक्कमण्णू, जण्णं एस
पुरिसे अहं देसकालण्णे
खेत्तण्णे कुसले पंडिते विअत्ते
मेधावी अबाले मग्गण्णे
मग्गविदू मग्गस्स गति-
आगतिण्णे परक्कमण्णू,
अहमेयं पउमवरपोडरीयं
उण्णिक्खिस्सामि णो य
खलु एतं पउमवरपोडरीयं
एवं उण्णिक्खेयव्वं जहा णं
एस पुरिसे मण्णे ।

अहमस्मि पुरिसे देसकालण्णे
खेत्तण्णे कुसले पंडिते विअत्ते
मेधावी अबाले मग्गण्णे
मग्गविदू मग्गस्स गति-
आगतिण्णे परक्कमण्णू,
अहमेतं पउमवरपोडरीयं
उण्णिक्खिस्सामि त्ति वच्चा
से पुरिसे अभिक्कमे तं
पोक्खरणि । जाव-जावं च
णं अभिक्कमेइ ताव-तावं च
णं महते उदए महंते सेए
पहीणे तीरं, अपत्ते पउम-
वरपोडरीयं, णो हव्वाए णो

पूर्वस्थित उच्छ्रितं रुचिर वर्णवत्
गन्धवत् रसवत् स्पर्शवत् रसवत्
स्पर्शवत् प्रासादिक दर्शनीय अभि-
रूप प्रतिरूपम् ।

तं च अत्रैक पुरुषजातं पश्यति
प्रहीणस्तीर, अप्राप्त-पद्मवर-
पुण्डरीक, नो अर्वाचि नो पाराय,
अन्तरा पुष्करिण्या 'सेयंसि'
विषण्णम् ।

ततः स पुरुषः त पुरुषं एवमवा-
दीत्—अहो ! अयं पुरुषः
अदेशकालज्ञः अक्षेत्रज्ञः अकुशल
अपंडित अव्यक्त अमेधावी बाल
नो मार्गज्ञः नो मार्गवित् नो
मार्गस्य गति-आगतिज्ञः नो
पराक्रमज्ञः, यत् एष पुरुषः अहं
देशकालज्ञः क्षेत्रज्ञः कुशल पंडित
व्यक्त मेधावी अबाल मार्गज्ञः
मार्गवित् मार्गस्य गति-आगतिज्ञः
पराक्रमज्ञः, अहमेतत् पद्मवर-
पुण्डरीकं उन्निक्षेप्स्यामि, नो च
खलु एतत् पद्मवरपुण्डरीकं एवं
उन्निक्षेप्तव्यं यथैष पुरुषः
मन्यते ।

अहमस्मि पुरुषः देशकालज्ञः
क्षेत्रज्ञः कुशल पंडितः व्यक्तः
मेधावी अबाल मार्गज्ञः मार्गवित्
मार्गस्य गति-आगतिज्ञः परा-
क्रमज्ञः, अहमेतत् पद्मवरपुण्ड-
रीकं उन्निक्षेप्स्यामीति उक्त्वा स
पुरुषः अभिक्रामेत् ता पुष्करि-
णीम् । यावद्-यावद् च अभि-
क्रामति तावत्-तावत् च महदुदकं
महत् 'सेए' प्रहीणस्तीर, अप्राप्तः
पद्मवरपुण्डरीक, नो अर्वाचि नो

हुआ, चक्षुहारी, विशिष्ट वर्ण-गन्ध-रस और स्पर्श
वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय,
और रमणीय था ।

वह वहा एक पुरुष को देखता है, जिसका तट
छूट गया, जिसे पद्मवर-पुण्डरीक नहीं मिला, न इधर
का न उधर का, पुष्करिणी के बीच पक में फसा
हुआ है ।

तब आने वाले पुरुष ने उस पुरुष से (मन ही
मन) इस प्रकार कहा—'आश्चर्य कि यह पुरुष देश,
काल और क्षेत्र को नहीं जानने वाला, अकुशल,
अपंडित, अव्यक्त, अमेधावी, बाल, मार्ग का अज्ञाता,
मार्ग का अपारगामी, मार्ग के गमन-आगमन को नहीं
जानने वाला और पार पहुंचाने वाली गति को नहीं
जानने वाला है । इस पुरुष ने (यह सोचा था)—'मैं
देश, काल और क्षेत्र को जानने वाला, कुशल, पंडित,
व्यक्त, मेधावी, युवा, मार्ग का ज्ञाता, मार्ग का पार-
गामी, मार्ग के गमन-आगमन को जानने वाला और
पार पहुंचाने वाली गति को जानने वाला हूँ । मैं उस
पद्मवर-पुण्डरीक को उखाड़ूंगा ।' किन्तु यह पद्मवर-
पुण्डरीक ऐसे नहीं उखाड़ा जा सकता, जैसा कि इस
पुरुष ने सोचा था ।

मैं देश, काल और क्षेत्र को जानने वाला, कुशल,
पंडित, व्यक्त, मेधावी, युवा, मार्ग का ज्ञाता, मार्ग
का पारगामी, मार्ग के गमन-आगमन को जानने वाला
और पार पहुंचाने वाली गति को जानने वाला पुरुष
हूँ । मैं इस पद्मवर-पुण्डरीक को उखाड़ूंगा—यह
कहकर वह पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है ।
जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे-वैसे गहरा जल और
गहरा पक मिलता है, तट छूट गया, पद्मवर-पुण्डरीक

पाराए, अंतरा पोक्खरणीए
सेयंसि विसण्णे—दोच्चे
पुरिसजाते ।

८. अहावरे तच्चे पुरिसजाते—
अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ
दिसाओ आगम्म तं पोक्ख-
रणि, तीसे पोक्खरणीए
तोरे ठिच्चा पासति तं महं
एगं पउमवरपोडरीयं अणु-
पुव्वट्ठियं असियं रुड्ढं
वण्णमंतं गंधमंतं रसमंतं
फासमंतं पासादियं दरिस-
णीयं अभिरूवं पडिरूवं ।

ते तत्थ दोण्णि पुरिसजाते
पासति पहीणे तीरं, अपत्ते
पउमवरपोडरीयं, णो
हव्वाए णो पाराए, अंतरा
पोक्खरणीए सेयंसि
विसण्णे ।

तए णं से पुरिसे एवं
वयासी—अहो ! णं इमे
पुरिसा अदेसकालणा अखे-
त्तणा अकुसला अपंडिया
अविअत्ता अमेघावी वाला
णो मग्गणा णो मग्गविहू
णो मग्गस्स गति-आगतिणा
णो परक्कमणू, जणं एते
पुरिसा एवं मण्णे—अम्हे तं
पउमवरपोडरीयं उण्णि-
क्खिस्सामो, णो य खलु एतं
पउमवरपोडरीयं एवं
उण्णिक्खेयव्वं जहा णं एते
पुरिसा मण्णे ।

अहमंसि पुरिसे देसकालणे
खेत्तणे कुसले पंडिए विअत्ते
मेघावी अवाले मग्गणे
मग्गविहू मग्गस्स गति-
आगतिणे परक्कमणू, अह-
मेयं पउमवरपोडरीयं
उण्णिक्खिस्सामि त्ति वच्चा
से पुरिसे अभिक्कमे तं

पाराय, अन्तरा पुष्करिण्या
'सेयंसि' विषण्ण.—द्वितीयः पुरुष-
जातः ।

अथापर. तृतीयः पुरुषजातः—
अथ पुरुषः पश्चिमाया दिशः
आगत्य तां पुष्करिणी, तस्याः
पुष्करिण्याः तीरे स्थित्वा पश्यति
तन्महदेक पद्मवरपुण्डरीकं अनु-
पूर्वस्थितं उच्छ्रित रुचिरवर्णवत्
गन्धवत् रसवत् स्पर्शवत् प्रासा-
दिक दर्शनीय अभिरूप प्रति-
रूपम् ।

तौ तत्र द्वौ पुरुषजातौ पश्यति
प्रहीणौ तीर अप्राप्तौ पद्मवर-
पुण्डरीक, नो अर्वाच्चे नो पाराय,
अन्तरा पुष्करिण्याः 'सेयंसि'
विषण्णौ ।

ततः स पुरुषः एवमवादीत्—
अहो ! इमौ पुरुषौ अदेशकालज्ञौ
अक्षेत्रज्ञौ अकुशलौ अपंडितौ
अव्यक्तौ अमेघाविनौ वालौ नो
मार्गज्ञौ नो मार्गविदौ नो मार्गस्य
गति आगतिज्ञौ नो पराक्रमज्ञौ,
यत् एतौ पुरुषौ एवं मन्येते—
'आवा तत् पद्मवर-पुण्डरीक
उन्निक्षेप्स्याव.' नो च खलु एतत्
पद्मवरपुण्डरीकं एवं उन्निक्षे-
प्तव्यं यथा एतौ पुरुषौ मन्येते ।

अहमस्मि पुरुषः देशकालज्ञः
क्षेत्रज्ञः कुशलः पंडितः व्यक्तः
मेघावी अवाल मार्गज्ञः मार्गवित्
मार्गस्य गति-आगतिज्ञः परा-
क्रमज्ञः, अहमेतत् पद्मवरपुण्ड-
रीकं उन्निक्षेप्स्यामीति उक्त्वा
स पुरुषः अभिक्रामेत् ता पुष्करि-

मिला नही, न इधर का न उधर का, पुष्करिणी के
बीच पंक में फस गया—यह दूसरे प्रकार का पुरुष
है ।

८. अब तीसरे प्रकार का पुरुष—एक पुरुष पश्चिम दिशा
से उस पुष्करिणी के पास आया, उसके तीर पर बैठ-
कर उसने उस एक बड़े पद्मवर-पुण्डरीक को देखा,
जो क्रम से अवस्थित, पक और जल से ऊपर उठा
हुआ, चक्षुहारी, विशिष्ट वर्ण-गन्ध-रस और स्पर्श
वाला, मन को प्रमत्त करने वाला, दर्शनीय, कमनीय
और रमणीय था ।

वह वहा दो पुरुषों को देखता है जिनका तट छूट
गया, जिन्हें पद्मवर-पुण्डरीक नहीं मिला, न इधर के
न उधर के, पुष्करिणी के बीच पक में फंसे हुए हैं ।

तब उसने (उन पुरुषों को मन ही मन) इस प्रकार
कहा—आश्चर्य कि ये (दोनों) पुरुष देश, काल और
क्षेत्र को नहीं जानने वाले, अकुशल, अपंडित, अव्यक्त,
अमेघावी, बाल, मार्ग के अज्ञाता, मार्ग के अपारगामी,
मार्ग के गमन-आगमन को नहीं जानने वाले और पार
पहुंचाने वाली गति को नहीं जानने वाले हैं । इन
पुरुषों ने यह सोचा था—'हम उस पद्मवर-पुण्डरीक
को उखाड़ेंगे ।' किन्तु यह पद्मवर-पुण्डरीक ऐसे नहीं
उखाड़ा जा सकता जैसे कि इन पुरुषों ने सोचा था ।

मैं देश, काल और क्षेत्र को जानने वाला, कुशल,
पंडित, व्यक्त, मेघावी, युवा, मार्ग का ज्ञाता, मार्ग
का पारगामी, मार्ग के गमन-आगमन को जानने वाला
और पार पहुंचाने वाली गति को जानने वाला पुरुष
हूँ । 'मैं इस पद्मवर-पुण्डरीक को उखाड़ूँगा'—यह
कहकर वह पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है ।

पोक्खरणि । जाव-जाव च णं अभिक्कमेइ ताव-तावं च णं महंते उवए महंते सेए पहीणे तीरं, अपत्ते पउम-वरपोंडरीयं, णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा पोक्खरणीए सेयंसि विसण्णे—तच्चे पुरिसजाते ॥

६. अहावरे चउत्थे पुरिस-जाते—अह पुरिसे उत्तराओ दिसाओ आगम्म तं पोक्ख-रणि, तीसे पोक्खरणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एगं पउमवरपोंडरीयं अणु-पुव्वट्ठियं ऊसियं रुहलं वण्ण-मंतं गंधमंतं रसमंतं फास-मंतं पासादियं दरिसणीयं अभिरुवं पडिरुवं ।

ते तत्थ तिण्णि पुरिसजाते पासति पहीणे तीरं, अपत्ते पउमवरपोंडरीयं, णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा पोक्ख-रणीए सेयंसि विसण्णे ।

तए णं से पुरिसे एवं वयासी—अहो ! णं इमे पुरिसा अदेसकालणा अखे-त्तण्णा अकुसला अपंडिया अविअत्ता अमेधावी बाला णो मग्गण्णा णो मग्गविदू णो मग्गस्स गति-आगतिण्णा णो परवकमणू, जण्णं एते पुरिसा एवं मण्णे—अह्ने एतं पउमवरपोंडरीयं उण्णिक्खस्सामो णो य खलु एतं पउमवरपोंडरीयं एवं उण्णिक्खेयव्वं जहा णं एते पुरिसा मण्णे ।

अहमंसि पुरिसे देसकालणे खेत्तण्णे कुसले पंडिए विअत्ते मेधावी अबाले मग्गण्णे

णोम् । यावत्-यावत् च आभ-क्रामति तावत्-तावत् च महत्-महत् 'सेए' प्रहीणस्तोर अप्राप्त-पद्मवरपुण्डरीक, नो अवाचि नो पाराय, अन्तरा पुष्करिण्या 'सेयंसि' विषण्ण—तृतीयः पुरुषजात ।

अथापर चतुर्थ. पुरुषजात—अथ पुरुष उत्तरस्या दिश आगत्य ता पुष्करिणी, तस्या पुष्करिण्या. तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महदेक पद्मवरपुण्डरीकं अनुपूर्वस्थितं उच्छ्रित रुचिरं वर्णवत् गन्धवत् रसवत् स्पर्शवत् प्रासादिक दर्शनीयं अभिरूपं प्रतिरूपम् ।

तान् तत्र त्रीन् पुरुषजातान् पश्यति प्रहीणान् तीर, अप्राप्तान् पद्मवरपुण्डरीक, नो अवाचि नो पाराय, अन्तरा पुष्करिण्या. 'सेयंसि' विषण्णान् ।

ततः स पुरुष एवमवादीत—अहो ! इमे पुरुषा. अदेशकालज्ञा अक्षेत्रज्ञा. अकुशला अपंडिता अव्यक्ता अमेधाविन बाला. नो मार्गज्ञा. नो मार्गविद नो मार्गस्य गति-आगतिज्ञा नो पराक्रमज्ञा यत् एते पुरुषा एवं मन्यन्ते—वयमेतत् पद्मवरपुण्डरीकं उन्निक्षेप्स्याम नो च खलु एतत् पद्मवरपुण्डरीक एव उन्निक्षेप्तव्यं यथा एते पुरुषा. मन्यन्ते ।

अहमस्मि पुरुष देशकालज्ञ क्षेत्रज्ञ. कुशल. पंडित व्यक्त मेधावी अबाल मार्गज्ञः मार्गवित्

जस-जस वह भाग बढ़ता है, वैसे-वैसे गहरा जल और गहराई मिलता है, तट छूट गया, पद्मवर-पुंडरीक मिला नहीं, न इधर का न उधर का, पुष्करिणी के बीच पक में फस गया—यह तीसरे प्रकार का पुरुष है ।

६. अब चौथे प्रकार का पुरुष—एक पुरुष उत्तर दिशा से उस पुष्करिणी के पास आया, उसके तीर पर बैठ-कर उसने उस एक बड़े पद्मवर-पुंडरीक को देखा, जो क्रम से अवस्थित, पक और जल से ऊपर उठा हुआ, चक्षुहारी, विशिष्ट वर्ण-गंध-रस और स्पर्श वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय था ।

वह वहा तीन पुरुषों को देखता है जिनका तट छूट गया, जिन्हें पद्मवर-पुंडरीक नहीं मिला, न इधर के न उधर के, पुष्करिणी के बीच पक में फसे हुए हैं ।

तब उसने (उन पुरुषों को मन ही मन) इस प्रकार कहा—आश्चर्य कि ये (तीनों) पुरुष देश, काल और क्षेत्र को नहीं जानने वाले, अकुशल, अपंडित, अव्यक्त, अमेधावी, बाल, मार्ग के अज्ञाता, मार्ग के अपारगामी, मार्ग के गमन-आगमन को नहीं जानने वाले और पार पहुंचाने वाली गति को नहीं जानने वाले हैं । इन पुरुषों ने यह सोचा था—'हम इस पद्मवर-पुंडरीक को उखाड़ेगे ।' किंतु यह पद्मवर-पुंडरीक ऐसे नहीं उखाड़ा जा सकता जैसे कि इन पुरुषों ने सोचा था ।

मैं देश, काल और क्षेत्र को जानने वाला, कुशल, पंडित, व्यक्त, मेधावी, युवा, मार्ग का ज्ञाता, मार्ग का पारगामी, मार्ग के गमन-आगमन को जानने वाला

मग्गविदू मग्गस्स गति-
आगतिण्णे परक्कमण्ण,
अहमेयं पउमवरपोंडरीय
उण्णिविखस्सामि त्ति वच्चा
से पुरिसे अभिक्कमे तं
पोक्खरणिं । जाव-जावं च
णं अभिक्कमेइ ताव-तावं
च णं महंते उदए महंते सेए
पहीणे तीरं, अपत्ते पउम-
वरपोंडरीयं, णो हव्वाए
णो पाराए, अंतरा पोक्ख-
रणीए सेयंसि विसण्णे—
चउत्थे पुरिसजाते ॥

१०. अह भिक्खू लूहे तीरट्ठी
देसकालण्णे खेत्तण्णे कुसले
पंडिते विअत्ते मेघावी
अबाले मग्गण्णे मग्गविदू
मग्गस्स गति-आगतिण्णे
परक्कमण्णू अण्णतरीओ
दिसाओ वा अणुदिसाओ वा
आगम्म तं पोक्खरणिं, तोसे
पोक्खरणीए तीरे ठिच्चा
पासति तं महं एगं पउमवर-
पोंडरीयं अणुपुव्वट्ठियं
ऊसियं रुद्धं वण्णमंतं गंध-
मंतं फासमंतं पासादियं
दरिसणीयं अभिरुवं
पडिरुवं ।

ते तथ्य चत्तारि पुरिसजाते
पासति पहीणे तीरं, अपत्ते
पउमवरपोंडरीयं, णो
हव्वाए णो पाराए, अंतरा
पोक्खरणीए सेयंसि
विसण्णे ।

तए णं से भिक्खू एवं
वयासी—अहो ! णं इमे
पुरिसा अदेसकालणा अखे-
त्तणा अकुशला अपंडिया
अविअत्ता अमेघावी बाला
णो मग्गणा णो मग्ग-

मार्गस्य गति-आगतिज्ञः परा-
क्रमज्ञः अहमेतत् पद्मवरपुण्डरीकं
उन्निक्षेप्स्यामीति उक्त्वा स
पुरुषः अभिक्रामेत् ता पुष्करि-
णीम् । यावत्-यावत् च अभि-
क्रामति तावत्-तावत् च मह-
दुदकं महत् 'सेए' प्रहीणस्तीरं,
अप्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकं, नो
अर्वाचि नो पाराय, अन्तरा
पुष्करिण्याः 'सेयसि' विषण्णः—
चतुर्थः पुरुषजातः ।

अथ भिक्षु रूक्षः तीरार्थी देश-
कालज्ञः क्षेत्रज्ञः कुशलः पंडितः
व्यक्तः मेघावी अबाल मार्गज्ञः
मार्गवित् मार्गस्य गति-आगतिज्ञः
पराक्रमज्ञः अन्यतरस्या दिशो
वा अनुदिशो वा आगत्य तां
पुष्करिणीं, तस्याः पुष्करिण्याः
तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महदेक
पद्मवर-पुण्डरीकं अनुपूर्वस्थितं
उच्छ्रितं रुचिरं वर्णवत् गन्धवत्
रसवत् स्पर्शवत् प्रासादिकं
दर्शनीयं अभिरूपं प्रतिरूपम् ।

तान् तत्र चतुरः पुरुष-जातान्
पश्यति प्रहीणान् तीरं, अप्राप्तान्
पद्मवरपुण्डरीकं, नो अर्वाचि नो
पाराय, अन्तरा पुष्करिण्याः
'सेयसि' विषण्णान् ।

ततः स भिक्षुः एवमवादीत्—
अहो ! इमे पुरुषा अदेशकालज्ञाः
अक्षेत्रज्ञा अकुशला अपंडिताः
अव्यक्ताः अमेघाविनः बाला नो
मार्गज्ञाः नो मार्गविदः नो

और पार पहुँचाने वाली गति को जानने वाला पुरुष
हूँ । मैं इस पद्मवर-पुण्डरीक को उग्राटूंगा—यह कह
कर वह पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है ।
जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे गहरा जल और
गहरा पंक मिलता है, तट छूट गया, पद्मवर-पुण्डरीक
मिला नहीं, न इधर का न उधर का, पुष्करिणी के
बीच पक में फस गया—यह चौथे प्रकार का पुरुष
है ।

१० अव राग-द्वेष रहित^{१६}, तीर का अर्थी, देश-काल और
क्षेत्र को जानने वाला^{१७}, कुशल, पंडित, व्यक्त, मेघावी,
युवा, मार्ग का ज्ञाता, मार्ग का पारगामी, मार्ग के
गमन-आगमन को जानने वाला और पार पहुँचाने
वाली गति को जानने वाला एक भिक्षु किसी एक
दिशा या विदिशा से^{१८} उस पुष्करिणी के पास आया,
उसके तीर पर बैठकर उसने एक बड़े पद्मवर-
पुण्डरीक को देखा जो क्रम से अवस्थित, पक और जल
से ऊपर उठा हुआ, चक्षुहारी, विशिष्ट वर्ण-गंध-रस
और स्पर्श वाला, मन को प्रसन्न करने वाला,
दर्शनीय, कमनीय और रमणीय था ।

वह वहाँ चार पुरुषों को देखता है जिनका तट
छूट गया, जिन्हें पद्मवर-पुण्डरीक नहीं मिला, न इधर
के न उधर के, पुष्करिणी के बीच पक में फसे हुए
हैं ।

तब उस भिक्षु ने (उन पुरुषों को मन ही मन)
इस प्रकार कहा—आश्चर्य कि ये (चारों) पुरुष देश,
काल और क्षेत्र को नहीं जानने वाले, अकुशल,
अपंडित, अव्यक्त, अमेघावी, बाल, मार्ग के अज्ञाता,

बिदू णो मग्गस्स गति-
आगतिण्णा णो परक्कमण्णू,
जण्णं एते पुरिसा एवं
मण्णे—अम्हे एतं पउमवर-
पोडरीयं उण्णिक्खिस्सामो
णो य खलु एतं पउमवर-
पोडरीयं एवं उण्णिक्खेयव्वं
जहा णं एते पुरिसा मण्णे ।
अहमंसि भिक्खू लूहे तीरट्ठी
देसकालण्णे खेत्तण्णे कुसले
पंडिते विअत्ते मेघावी अबाले
मग्गण्णे मग्गविदू मग्गस्स
गति-आगतिण्णे परक्कमण्णू,
अहमेयं पउमवरपोडरीयं
उण्णिक्खिस्सामि त्ति वच्चा
से भिक्खू णो अभिक्कमे
तं पोक्खरिणं, तीसे पोक्खर-
णोए तीरं ठिच्चा सहं
कुज्जा—उप्पयाहि खलु
भो ! पउमवरपोडरीया !
उप्पयाहि । अहं से उप्पत्ति
पउमवरपोडरीए ॥

मार्गस्य गति-आगतिज्ञाः नो
पराक्रमज्ञा, यत् एते पुरुषा एवं
मन्यन्ते—वयमेतत् पद्मवर-
पुण्डरीकं उन्निक्षेप्स्याम नो
खलु एतत् पद्मवरपुण्डरीकं एव
उन्निक्षेप्तव्यं यथा एते पुरुषा
मन्यन्ते ।

अहमस्मि भिक्षु. रूक्ष तीरार्थी
देशकालज्ञ क्षेत्रज्ञ कुशल. पंडित
व्यक्तः मेघावी अबाल मार्गज्ञ.
मार्गवित् मार्गस्य गति-आगतिज्ञ
पराक्रमज्ञ, अहमेतत् पद्मवर-
पुण्डरीकं उन्निक्षेप्स्यामीति
उक्त्वा स भिक्षु नो अभिक्रामेत्
ता पुष्करिणी, तस्या. पुष्करिण्याः
तीरे स्थित्वा शब्दं कुर्यात्—
उत्पत खलु भो ! पद्मवरपुण्ड-
रीक ! उत्पत । अथ तत् उत्पतित
पद्मवरपुण्डरीकम् ।

मार्ग के अपारगामी, मार्ग के गमन-आगमन को नहीं
जानने वाले और पार पहुँचाने वाली गति को नहीं
जानने वाले हैं । इन पुरुषों ने यह सोचा था—‘हम
इस पद्मवर-पुण्डरीक को उखाड़ेंगे ।’ किन्तु यह
पद्मवर-पुण्डरीक ऐसे नहीं उखाड़ा जा सकता जैसे कि
इन पुरुषों ने सोचा था ।

मैं राग-द्वेष रहित तीर का अर्थी, देश-काल और
क्षेत्र को जानने वाला, कुशल, पंडित, व्यक्त, मेघावी,
युवा, मार्ग का ज्ञाता, मार्ग का पारगामी, मार्ग के
गमन-आगमन को जानने वाला और पार पहुँचाने
वाली गति को जानने वाला भिक्षु हूँ । मैं इस
पद्मवर-पुण्डरीक को उखाड़ूँगा—यह कहकर वह
भिक्षु उस पुष्करिणी में नहीं उतरा किन्तु उस
पुष्करिणी के तीर पर खड़े होकर उसने आह्वान
किया—हे पद्मवर-पुण्डरीक ! ऊपर आओ, ऊपर
आओ । तब वह पद्मवर-पुण्डरीक ऊपर आ गया ।

११. किट्टिए णाए समणाउसो !
अट्ठे पुण से जाणितव्वे
भवति ।
भंतेति ! निग्गंथा य निग्गं-
थीओ य समणं भगवं महा-
वीरं वंदंति णमंसंति, वंदित्ता
णमंसित्ता एवं वयासी—
किट्टिए णाए भगवया अट्ठं
पुण से ण जाणामो ।
समणाउसोति ! समणे
भगवं महावीरे ते बह्वे
निग्गंथे य निग्गंथीओ य
आमंतेत्ता एवं वयासी—हंता
समणाउसो ! आइक्खामि
विभयामि किट्ठेमि पवेदेमि
सअट्ठं सहेउं सणिमित्तं
भुज्जो भुज्जो उवदंसेमि ॥

कीर्त्तित. ज्ञात श्रमणायुष्मन् !
अर्थ पुनस्तस्य ज्ञातव्यो भवति ।
भदन्त ! इति निग्रन्थाश्च
निग्रन्थ्यश्च श्रमणं भगवन्त महा-
वीरं वन्दन्ते नमस्यन्ति वन्दित्वा
नमस्यित्वा एवमवादिषुः—
कीर्त्तितो ज्ञातो भगवता अर्थ
पुनस्तस्य न जानीमः ।
श्रमणायुष्मन् ! इति श्रमणो
भगवान् महावीर तान् वहून्
निग्रन्थाश्च निग्रन्थीश्च आमन्थ्य
एवमवादीत्—हन्त श्रमणा-
युष्मन् । आचक्षे विभजामि
कीर्त्तयामि प्रवेदयामि सार्थं सहेतु
सनिमित्तं भूयो भूय. उपदर्श-
यामि ।

११ (भगवान् ने कहा)—‘आयुष्मान् श्रमणो । मैंने
उदाहरण^{११} बतला दिया । अब इसका अर्थ जानना
है ।’

तब निग्रन्थ और निग्रन्थियो ने भते ! कहकर
वदना-नमस्कार किया और वदना-नमस्कार कर वे
इस प्रकार बोले—‘भगवान् ने उदाहरण बतलाया,
उसका अर्थ हम नहीं जानते ।’

तब श्रमण भगवान् महावीर ने आयुष्मान् श्रमणो !
कह, बहुत से निग्रन्थ और निग्रन्थियो को आमन्त्रित
कर, इस प्रकार कहा—हा, आयुष्मान् श्रमणो ! मैं
(उस उदाहरण के अर्थ का) आख्यान करता हूँ,
अनेक दृष्टियों से निरूपण करता हूँ^{११}, उसे समझाता
हूँ, उसका प्रवेदन करता हूँ, प्रयोजन, हेतु^{११} और
निमित्त सहित^{११} उसे पुन पुन दिखलाता हूँ ।

१२. से वेमि—लोयं च खलु मए
अप्पाहट्टु समणाउसो !
सा पोक्खरणी बुइया ।
कम्मं च खलु मए अप्पाहट्टु
समणाउसो ! से उदए
बुइए ।
कामभोगे य खलु मए अप्पा-
हट्टु समणाउसो ! से सेए
बुइए ।
जणजाणवए च खलु मए
अप्पाहट्टु समणाउसो ! ते
वह्वे पउमवरपोडरीया
बुइया ।
रायाणं च खलु मए अप्पा-
हट्टु समणाउसो ! से एगे
महं पउमवरपोडरीए बुइए ।
अण्णउत्थिया य खलु मए
अप्पाहट्टु समणाउसो ! ते
चत्तारि पुरिसजाया बुइया ।
धम्मं च खलु मए अप्पाहट्टु
समणाउसो ! से भिक्खू
बुइए ।
धम्मत्तिथं च खलु मए
अप्पाहट्टु समणाउसो ! से
तीरे बुइए ।
धम्मकहं च खलु मए अप्पा-
हट्टु समणाउसो ! से सहे
बुइए ।
णिव्वाणं च खलु मए अप्पा-
हट्टु समणाउसो ! से उप्पाए
बुइए ।
एवमेयं च खलु मए अप्पा-
हट्टु समणाउसो ! से एव-
मेयं बुइयं ।

अथ ब्रवीमि—लोकञ्च खलु मया
संदिश्य श्रमणायुष्मन् ! सा पुष्क-
रिणी उक्ता ।

कर्म च खलु मया संदिश्य श्रमणा-
युष्मन् ! तद् उदकमुक्तम् ।

कामभोगांश्च खलु मया संदिश्य
श्रमणायुष्मन् ! तत् 'सेए'
उक्तम् ।

जनजानपदाश्च खलु मया संदिश्य
श्रमणायुष्मन् ! तानि बहूनि
पद्मवरपुण्डरीकानि उक्तानि ।

राजान च खलु मया संदिश्य
श्रमणायुष्मन् ! तत् एक महत्
पद्मवरपुण्डरीकं उक्तम् ।

अन्ययूथिकांश्च खलु मया संदिश्य
श्रमणायुष्मन् ! ते चत्वारः पुरुष-
जाताः उक्ताः ।

धर्मं च खलु मया संदिश्य श्रमणा-
युष्मन् ! स भिक्षुरुक्तः ।

धर्मतीर्थं च खलु मया संदिश्य
श्रमणायुष्मन् ! तत् तीरमुक्तम् ।

धर्मकथा च खलु मया संदिश्य
श्रमणायुष्मन् ! स शब्दः उक्तः ।

निर्वाणं च खलु मया संदिश्य
श्रमणायुष्मन् ! स उत्पातः
उक्तः ।

एवमेतत् च खलु मया संदिश्य
श्रमणायुष्मन् ! तत् एवमेतत्
उक्तम् ।

१२. अब मैं कहता हूँ—

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से^{१५} मैंने लोक
को^{१६} पुष्करिणी कहा है ।

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने कर्म को
जल कहा है ।

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने कामभोग
को^{१७} पक कहा है ।'

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने जन
और जानपदों को^{१८} बहुत से पद्मवर-पुण्डरीक कहा
है ।'

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने राजा
को एक महान् पद्मवर-पुण्डरीक कहा है ।'

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने अन्य-
तीर्थियों को चार पुरुष कहा है ।'

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने धर्म को
भिक्षु कहा है ।

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने धर्म-तीर्थ
को तट कहा है ।'

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने धर्म-कथा
को आह्वान कहा है ।'

'आयुष्मान् श्रमणो ! एक अपेक्षा से मैंने निर्वाण
को 'ऊपर आना' कहा है ।'

'आयुष्मान् श्रमणो ! इस प्रकार यह मैंने एक
अपेक्षा से कहा है ।'

१३. इह खलु पाईण वा पडीणं
वा उदीणं वा दाहिणं वा
संतेगइया मणुस्सा भवन्ति
अणुपुव्वेणं लोणं उववणा,
तं जहा—आरिया वेगे
अणारिया वेगे, उच्चागोया

इह खलु प्राचीनं वा प्रतीचीनं
वा उदीचीनं वा दक्षिणं वा सन्ति
एककाः मनुष्याः भवन्ति अनु-
पूर्वेण लोकं उपपन्ना, तद् यथा—
आर्या अप्येके अनार्या अप्येके,
उच्चगोत्रा अप्येके नीचगोत्रा

१३ इस जगत् में पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में कुछ
मनुष्य होते हैं । वे लोक में आनुपूर्वी (क्रम) से
उपपन्न होते हैं—माने जाते हैं, जैसे—कुछ आर्य होते
हैं कुछ अनार्य^{१९}, कुछ उच्च गोत्र वाले होते हैं कुछ

वेगे णीयागोया वेगे, काय-
मंता वेगे हस्समंता वेगे,
सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे,
सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे ।
तेसि च णं मणुयाणं एगे
राया भवति—महाहिम-
वंत-मलय-मंदर-महिंदसारे
जाव पसंतंडिबडमरं रज्जं
पसाहेमाणे विहरति ॥

अप्येके, कायवन्तः अप्येके ह्रस्व-
वन्तः अप्येके, सुवर्णा अप्येके
दुर्वर्णा अप्येके, सुरूपा अप्येके
दूरूपा अप्येके । तेषा च मनुजानां
एको राजा भवति—महा-
हिमवत्-मलय-मन्दर-महेन्द्रसारः
यावत् प्रशान्त-डिम्बडमरं राज्यं
प्रसाधयन् विहरति ।

१४. तस्स णं रण्णो परिसा
भवति—उग्गा उगपुत्ता,
भोगा भोगपुत्ता, इक्खागा
इक्खागपुत्ता, नागा नाग-
पुत्ता, कौरव्वा कौरव्वपुत्ता,
भट्टा भट्टपुत्ता, माहणा माहण-
पुत्ता, लेच्छई लेच्छइपुत्ता,
पसत्थारो पसत्थपुत्ता, सेणा-
वई सेणावइपुत्ता ॥

तस्य राज्ञः परिषद् भवति—उग्रा
उग्रपुत्रा., भोजा भोजपुत्रा.,
ईक्ष्वाका ईक्ष्वाकपुत्रा., नागा
नागपुत्रा., कौरव्या. कौरव्यपुत्रा.,
भट्टा. भट्टपुत्रा., ब्राह्मणा.
ब्राह्मणपुत्रा., लिच्छव्य. लिच्छ-
विपुत्रा., प्रशास्तार. प्रशास्तृ-
पुत्रा., सेनापतय. सेनापतिपुत्रा. ।

१४ उस राजा के परिषद् होती है—उग्र उग्रपुत्र, भोज^{१४}
भोजपुत्र, ईक्ष्वाक ईक्ष्वाकपुत्र, नाग नागपुत्र, कौरव
कौरवपुत्र^{१४}, भट्ट भट्टपुत्र^{१४}, ब्राह्मण ब्राह्मणपुत्र,
लिच्छवी^{१४} लिच्छवीपुत्र, प्रशासक^{१४} प्रशासकपुत्र,
सेनापति सेनापतिपुत्र ।

१५. तेसि च णं एगइए सट्ठी
भवति । कामं तं समणा वा
माहणा वा संपहारिसु गम-
णाए । तत्थ अण्णतरेणं
धम्मणं पण्णत्तारो, वयं इमेणं
धम्मणं पण्णवइस्सामो । से
एवमायाणह भयंतारो !
जहा मे एस धम्मो सुयक्खाते
सुपण्णत्ते भवइ, तं जहा—
उड्डं पायतला, अहे केसग्ग-
मत्थया, तिरियं तयपरियंते
जीवे । एस आया पज्जवे
कसिणे । एस जीवे जीवति,
एस मए णो जीवति । सरीरे
धरमाणे धरति, विणटुस्मि
य णो धरति । एययतं
जीवियं भवति । आदहणाए
परेहि णिज्जइ । अगणि-
भामिए सरीरे कवोतवण्णाणि
अट्टीणि भवन्ति । आसंदी-
पंचमा पुरिसा गामं पच्चा-
गच्छन्ति । एवं असंते असंवि-
ज्जमाणे ।

तेषा च एकक. श्रद्धी भवति ।
कामं तं श्रमणा वा ब्राह्मणा वा
सम्प्राधारयिषुः गमनाय । तत्र
अन्यतरेण धर्मेण प्रज्ञापयितारं,
वयं अनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्याम ।
तत् एव आजानीत भदन्त ! यथा
मम एष धर्मः स्वाख्यातः
सु-प्रज्ञप्तो भवति, तद् यथा—
ऊर्ध्वं पादतलात्, अधः केसाग्र-
मस्तकात्, तिर्यक् त्वक्-पर्यन्तो
जीवः । एष आत्म-पर्यवः कृत्स्नः ।
एष जीवेद् जीवति, एष मृतो नो
जीवति । शरीरे ध्रियमाणे धरति,
विनष्टे च नो धरति, एतदन्तं
जीवितं भवति । आदहनाय
परिनीयते । अग्निदग्धे शरीरे
कपोतवर्णानि अस्थीनि भवन्ति ।
आसन्दी-पञ्चमा. पुरुषा ग्राम
प्रत्यागच्छन्ति । एव असन्
असवेद्यमानः ।

१५ उनमें से कोई-कोई श्रद्धावान्^{१५} होता है । उसे श्रद्धा-
वान् जानकर^{१५} श्रमण या ब्राह्मण उसके पास जाने
के लिए सोचते हैं । वहा वे (कहते हैं) हम अमुक
धर्म के प्रज्ञापक हैं । आपके सामने हम इस धर्म का
प्रज्ञापन करेंगे । हे भदन्त ! आप उसे ऐसे जाने
जैसे मेरा यह धर्म सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है—
पैर के तलवे से ऊपर, शिर के केशाग्र से नीचे और
तिरछे चमड़ी तक जीव है—शरीर ही जीव है ।
यही पूर्ण आत्म-पर्याय है । यह जीता है (तब तक
प्राणी) जीता है, यह मरता है (तब प्राणी) मर
जाता है । शरीर रहता है (तब तक) जीव रहता
है । उसके विनष्ट होने पर जीव नहीं रहता । शरीर
पर्यन्त ही जीवन होता है । जब तक शरीर होता है
तब तक जीवन होता है । (शरीर के विकृत हो जाने
पर) दूसरे उसे जलाने के लिए^{१५} ले जाते हैं । आग
में जला देने पर उसकी हड्डिया कव्तर के रंग की हो
जाती है । आसदी (अस्थी, चारपाई) को पाचवी
बना, उसे उठाने वाले चारो पुरुष गाव में लौट आते
हैं ।^{१५} इस प्रकार शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व
नहीं है, शरीर से भिन्न उसका भवेदन नहीं होता ।^{१५}

१६. जेसि तं सुयक्खायं भवति—
अण्णो भवइ जीवो अण्णं
सरीरं, तम्हा, ते णो एवं
विप्पडिवेदंति अयमाउसो !
आया दीहे ति वा हस्से ति
वा । परिमंडले ति वा य
वट्टे ति तंसे ति वा
चउरंसे ति वा आयते
ति वा छलंसे ति वा ।
किण्हे ति वा णीले ति वा
लोहिं ति वा हालिहे ति
वा सुक्किल्ले ति वा । सुब्भि-
गंधे ति वा दुब्भिगंधे ति
वा । तिच्चे ति वा कडुए ति
वा कसाए ति वा अंघिले
ति वा महुरे ति वा ।
कक्खडे ति वा मउए ति वा
गरुए ति वा लहुए ति वा
सीए ति वा उसिणे ति वा
णिद्धे ति वा लुक्खे ति वा ।
एवं असंते असंविज्जमाणे ॥

येषा तत् स्वाख्यातं भवति—
अन्यो भवति जीवः अन्यच्छरीरं,
तस्मात्, ते नो एव विप्रतिवेद-
यन्ति अयं आयुष्मन् ! आत्मा
दीर्घ इति वा ह्रस्व इति वा ।
परिमण्डल इति वा वृत्त इति वा
त्र्यस्र इति वा चतुरस्र इति वा
आयत इति वा षडस्र इति वा ।
कृष्ण इति वा नील इति वा
लोहित इति वा हारिद्र इति वा
शुक्ल इति वा । सुरभिगन्ध इति
वा दुर्गन्ध इति वा । तिक्त इति
वा कटुक इति वा कषाय इति
वा अम्ल इति वा मधुर इति वा
कक्खट इति वा मृदुक इति वा
गुरुक इति वा लघुक इति वा
शीत इति वा उष्ण इति वा
स्निग्ध इति वा रूक्ष इति वा ।
एवं असन् असंवेद्यमानः ।

१६ जिनके मत मे यह सु-आख्यात है—जीव अन्य है
और शरीर अन्य है ।^{१०} वह इसलिए सु-आख्यात नहीं
है कि वे इस प्रकार नहीं जानते कि आयुष्मन् ! यह
आत्मा दीर्घ है या ह्रस्व । बलयाकार है या गोल,
त्रिकोण है या चतुष्कोण, लंबा है या पट्कोण । कृष्ण
है या नील, लाल है या पीला या शुक्ल । सुगन्धित है
या दुर्गन्धित । तीखा है या कडुआ, कपैला है या
खट्टा या मधुर । कर्कश है या कोमल, भारी है या
हल्का, शीत है या उष्ण, चिकना है या रूखा ।^{११}
(आत्मा का किसी भी रूप में ग्रहण नहीं होता ।)
इस प्रकार शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं है,
शरीर से भिन्न उसका संवेदन नहीं होता ।

१७. जेसि तं सुयक्खायं भवइ—
अण्णो जीवो अण्णं सरीरं,
तम्हा ते णो एवं उव-
लभंति—
से जहाणामए केइ पुरिसे
कोसीओ अंसि अभिणिव्व-
ट्टित्ता णं उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! असी, अयं
कोसी । एवमेव णत्थि केइ
पुरिसे अभिणिव्वट्टित्ता णं
उवदंसेत्तारो—अयमाउसो !
आया, अयं सरीरे ।
से जहाणामए केइ पुरिसे
मुंजाओ इसियं अभिणिव्व-
ट्टित्ता णं उवदंसेज्जा—अय-
माउसो ! मुंजे (इमा ?)
इसिया । एवमेव णत्थि केइ
पुरिसे अभिणिव्वट्टित्ता णं
उवदंसेत्तारो—अयमाउसो !
आया, अयं सरीरे ।

येषां तत् स्वाख्यातं भवति—
अन्यो जीवः अन्यत् शरीरं,
तस्मात्, ते नो एवं उपलभन्ते—
तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः
कोशत अंसि अभिनिर्वर्त्य
उपदर्शयेत्—अयं आयुष्मन् !
असि., अयं कोश. । एवमेव
नास्ति कोऽपि पुरुष. अभिनिर्वर्त्य
उपदर्शयिता—अयं आयुष्मन् !
आत्मा, इदं शरीरम् ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुष.
मुञ्जाद् ईषीका अभिनिर्वर्त्य
उपदर्शयेत्—अयं आयुष्मन् !
मुञ्ज., इय ईषीका । एवमेव
नास्ति कोऽपि पुरुष. अभिनिर्वर्त्य
उपदर्शयिता—अयं आयुष्मन् !
आत्मा, इदं शरीरम् !

१७. जिनके मत मे यह सु-आख्यात है—जीव अन्य है और
शरीर अन्य है । वह इसलिए सु-आख्यात नहीं है कि
उन्हे वह इस प्रकार उपलब्ध नहीं होता—

जैसे कोई पुरुष म्यान से तलवार को निकालकर
दिखलाए—आयुष्मान् ! यह तलवार है, यह म्यान ।
पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से
निकाल कर दिखलाए—आयुष्मान् ! यह आत्मा है,
यह शरीर ।

जैसे कोई पुरुष मूज से शलाका को^{१२} निकाल कर
दिखलाए—आयुष्मान् ! यह मूज है, यह शलाका ।
पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से
निकाल कर दिखलाए—आयुष्मान् ! यह आत्मा
है, यह शरीर ।

से जहाणामए केइ पुरिसे
मंसाओ अट्टि अभिनिर्व्व-
ट्टित्ता णं उवदंसेज्जा—अय-
माउसो ! मंसे, अयं अट्टी ।
एवमेव णत्थि केइ पुरिसे
अभिनिर्व्वट्टित्ता णं उवदंसे-
त्तारो—अयमाउसो ! आया,
अयं सरीरे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे
करतलाओ आमलकं अभि-
निर्व्वट्टित्ता णं उवदंसेज्जा
—अयमाउसो ! करतले,
अयं आमलए । एवमेव णत्थि
केइ पुरिसे अभिनिर्व्वट्टित्ता
णं उवदंसेत्तारो—अय-
माउसो ! आया, अयं सरीरे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे
दहीओ णवणीयं अभिनिर्व्व-
ट्टित्ता णं उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! णवणीयं, अयं
दही । एवमेव णत्थि केइ
पुरिसे अभिनिर्व्वट्टित्ता णं
उवदंसेत्तारो—अयमाउसो !
आया, अयं सरीरे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे
तिलेहिंते तेल्ल अभिनिर्व्व-
ट्टित्ता णं उवदंसेज्जा—अय-
माउसो ! तेल्लं, अयं
पिण्णाए । एवमेव णत्थि केइ
पुरिसे अभिनिर्व्वट्टित्ता णं
उवदंसेत्तारो—अयमाउसो !
आया, अयं सरीरे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे
इक्खओ खोयरसं अभिनि-
र्व्वट्टित्ता णं उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! खोयरसे, अयं
छोए । एवमेव णत्थि केइ
पुरिसे अभिनिर्व्वट्टित्ता णं
उवदंसेत्तारो—अयमाउसो !
आया, अयं सरीरे ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः
मांसाद् अस्थि अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयेत्—अयं आयुष्मन् ।
मासः, इदं अस्थि । एवमेव
नास्ति कोऽपि पुरुषः अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयिता—अयं आयुष्मन् ।
आत्मा, इदं शरीरम् ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः
करतलाद् आमलकं अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयेत्—इदं आयुष्मन् ।
करतलं, इदं आमलकम् ।
एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः
अभिनिर्व्वर्त्य उपदर्शयिता—अयं
आयुष्मन् । आत्मा, इदं
शरीरम् ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः
दध्न नवनीतं अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयेत्—इदं आयुष्मन् !
नवनीतं, इदं दधि । एवमेव
नास्ति कोऽपि पुरुषः अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयिता—अयं आयुष्मन् !
आत्मा, इदं शरीरम् ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः
तिलेभ्यः तैलं अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयेत्—इदं आयुष्मन् ।
तैलं, अयं पिण्याकः । एवमेव
नास्ति कोऽपि पुरुषः अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयिता—अयं आयुष्मन् !
आत्मा, इदं शरीरम् ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः
इक्षुतं क्षोदरसं अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयेत्—अयं आयुष्मन्
क्षोदरसः, इयं त्वक् । एवमेव
नास्ति कोऽपि पुरुषः अभिनिर्व्वर्त्य
उपदर्शयिता—अयं आयुष्मन् ।
आत्मा, इदं शरीरम् ।

जैसे कोई पुरुष मास से हड्डी को निकालकर
दिखलाए—आयुष्मान् । यह मास है, यह हड्डी ।
पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से
निकाल कर दिखलाए—आयुष्मान् । यह आत्मा है,
यह शरीर ।

जैसे कोई पुरुष हथेली में लेकर आँवले को
दिखलाए—आयुष्मान् । यह हथेली है, यह आँवला ।
पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर
से निकाल कर दिखलाए—आयुष्मान् । यह आत्मा
है, यह शरीर ।

जैसे कोई पुरुष दही से नवनीत निकालकर
दिखलाए—आयुष्मान् । यह नवनीत है, यह दही ।
पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से
निकाल कर दिखलाए—आयुष्मान् । यह आत्मा है,
यह शरीर ।

जैसे कोई पुरुष तिलो से तैल निकाल कर
दिखलाए—आयुष्मान् । यह तैल है, यह खली । पर
ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से
निकाल कर दिखलाए—आयुष्मान् । यह आत्मा है,
यह शरीर ।

जैसे कोई पुरुष ईख से रस निकाल कर दिख-
लाए—आयुष्मान् । यह ईख का रस है, यह छाल ।
पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से
निकाल कर दिखलाए—आयुष्मान् । यह आत्मा है,
यह शरीर ।

से जहाणामए केइ पुरिसे
अरणीओ अंगि अग्निव्व-
ट्टित्ता णं उवदंसेज्जा—
अयमाउसो ! अरणी, अयं
अग्नी । एवमेव णत्थि केइ
पुरिसे अग्निव्वट्टित्ता णं
उवदंसेत्तारो—अयमाउसो !
आया, अयं सरीरे । एवं
असंते असंविज्जमाणे ॥

तद् यथानाम कञ्चित् पुरुषः
अरणित् । अग्नि अभिनिर्वर्त्य
उपदर्शयेत्—इय आयुष्मन् !
अरणिः, अय अग्निः । एवमेव
नास्ति कोऽपि पुरुषः अभिनिर्वर्त्य
उपदर्शयिता—अयं आयुष्मन् !
आत्मा, इदं शरीरम् । एवं असन्
असवेद्यमान ।

जैसे कोई पुरुष अरणी से आग निकाल कर
दिखलाए—आयुष्मान् ! यह अरणी है, यह आग ।
पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से
निकाल कर दिखलाए—आयुष्मान् ! यह आत्मा है,
यह शरीर । इस प्रकार से भिन्न जीव का अस्तित्व
नहीं है, शरीर से भिन्न उमका सवेदन नहीं होता ।

१८. जेसि तं सुयक्खायं भवइ, तं
जहा—अण्णो जीवो अण्णं
सरीरं, तम्हा, तं मिच्छा ॥

येपां तत् स्वाख्यातं भवति, तद्
यथा—अन्यो जीवः, अन्यच्छरीरं,
तस्मात्, तद् मिथ्या ।

१८ जिनके मत में यह सु-आख्यात है, जैसे—जीव अन्य
है और शरीर अन्य है । (किन्तु वह शरीर से भिन्न
उपलब्ध नहीं होता) इसलिये वह मिथ्या है ।

१९. से हंता हणह खणह छणह
डहह पयह आलुं पह विलुं-
पह सहसक्कारेह विपरा-
मुसह । एतावताव जीवे,
णत्थि परलोए ॥

स हन्ता हत खनत क्षणुत दहत
पचत आलुम्पत विलुम्पत सहसा-
कुरुत विपरामुशत । एतावत्
तावत जीवः, नास्ति परलोकः ।

१९. वह (तज्जीवतच्छरीरवादी) स्वयं जीवो की घात
करता है, (दूसरो से कहता है) घात करो, खोदो,
मारो, जलाओ, पकाओ, लूटो, बहुत लूटो, बल-प्रयोग
करो और शस्त्र चलाओ । इस जीवन तक ही जीव
है, परलोक नहीं है ।

२०. ते णो एवं विप्पडिवेदंति, तं
जहा—किरिया इ वा
अकिरिया इ वा सुकडे इ
वा दुक्कडे इ वा कल्लाणे
इ वा पावए इ वा साहू इ
वा असाहू इ वा सिद्धी इ
वा असिद्धी इ वा णिरए इ
वा अणिरए इ वा । एवं ते
विरुक्खुवेहि कम्मसमारं-
भेहि विरुक्खुवाइं कामभो-
गाइं समारंभंति भोयणाए ॥

ते नो एवं विप्रतिवेदयन्ति, तद्
यथा—क्रिया इति वा अक्रिया
इति वा सुकृतमिति वा दुष्कृतमिति
वा कल्याणमिति वा पापकमिति
वा साधुरिति वा असाधुरिति वा
सिद्धिरिति वा असिद्धिरिति वा
निरय इति वा अनिरय इति वा ।
एवं ते विरूपरूपैः कर्मसमारम्भैः
विरूपरूपान् कामभोगान् समा-
रभन्ते मोजनाय ।

२० वे ऐसा नहीं जानते, जैसे—क्रिया, अक्रिया, सुकृत,
दुष्कृत, कल्याण, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, असिद्धि,
नरक, स्वर्ग हैं । इस प्रकार वे नाना प्रकार के^{११}
कर्म-समारंभो के^{१२} द्वारा भोग के लिए नाना प्रकार
के कामभोगो का समारंभ करते हैं ।^{१३, १४}

२१. एवं एगे पागब्भिया णिक्खम्म
मामगं धम्मं पण्णवेंति । तं
सद्दहमाणा तं पत्तियमाणा
तं रोएमाणा साधु सुयक्खाते
समणेति ! वा माहणेति !
वा ।

एवमेके प्रागल्भिका निष्क्रम्य
मामकं धर्मं प्रज्ञापयन्ति । तं श्रद्-
धाना तं प्रतीयन्तः तं रोचमानाः
साधु स्वाख्यातं श्रमण इति ! वा
ब्राह्मण इति ! वा ।

२१. इस प्रकार कुछ ढीठ घर से निकल कर^{१५} अपने धर्म
का प्रज्ञापन करते हैं । कुछ लोग उस पर श्रद्धा,
प्रतीति और रुचि करते हुए (कहते हैं—) हे श्रमण !
हे ब्राह्मण ! आपने हमें बहुत अच्छा धर्म
बतलाया ।^{१६}

कामं खलु आउसो ! तुमं
पूययामो, तं जहा—असणेण
वा पाणेण वा खाइमेण वा
साइमेण वा वत्थेण वा

कामं खलु आयुष्मन् ! त्वा पूज-
यामः, तद् यथा—अश्नेन वा
पानेन वा खाद्येन वा स्वाद्येन वा
वस्त्रेण वा प्रतिग्रहेण वा कम्बलेन

आयुष्मान् ! अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र,
पात्र, कंबल या पाद-पुछन के द्वारा हम भावनापूर्वक
आपकी पूजा करते हैं ।

पडिग्गहेण वा कंबलेण वा
पायपुंछणेण वा ।

तत्थेगे पूयणाए समाउट्टिसु,
तत्थेगे पूयणाए णिकाइंसु ॥

वा पादप्रोज्झनेन वा ।

तत्रैके पूजनाय समार्वतिषतः,
तत्रैके पूजनाय न्यचीकचन् ।

२२. पुव्वामेव तेसि णायं भवइ-
समणा भविस्सामो अणगारा
अकिंचणा अपुत्ता अपसू पर-
दत्तभोइणो भिक्खुणो, पावं
कम्मं णो करिस्सामो समु-
ट्ठाए ।

ते अप्पणा अप्पडिविरया
भवन्ति । सयमाइयंति, अणो
वि आइयावेंति, अणं पि
आइयंतं समणुजाणंति ।
एवामेव ते इत्थिकामभोगेहिं
मुच्छिंया गिद्धा गद्धिया
अज्झोववण्णा लुद्धा राग-
दोसवसट्ठा ।

ते णो अप्पणं समुच्छे-
देंति, णो परं समुच्छेदेंति,
णो अण्णाइं पाणाइं भूयाइं
जीवाइं सत्ताइं समुच्छेदेंति ।
पहीणा पुव्वसंजोगा आरियं
मग्गं असंपत्ता—इति ते णो
हव्वाए णो पाराए, अन्तरा
कामभोगेहिं विसण्णा ।

इति पढमे पुरिसजाए
तज्जीवतस्सरीरिए आहिए ॥

ते आत्मना अप्रतिर्विरता.
भवन्ति । स्वय आददते, अन्या-
नपि आदापयन्ति, अन्यमपि आद-
दत समनुजानन्ति । एवमेव ते
स्त्रीकामभोगेषु मूर्च्छिताः गृद्धाः
ग्रथिताः अध्युपपन्नाः लुब्धाः
रागदोषवशात्ताः ।

ते नो आत्मानं समुच्छिन्दन्ति,
नो परं समुच्छेदयन्ति, नो अन्यान्
प्राणान् भूतान् जीवान् सत्त्वान्
समुच्छेदयन्ति । प्रहीणाः पूर्वसयो-
गात् आर्य मार्गं असंप्राप्ताः—
इति ते नो अर्वाचि नो पाराय,
अन्तरा कामभोगेषु विषण्णा ।

इति प्रथमः पुरुषजातः तज्जीव-
तच्छरीरिक आहृतः ।

अथापर द्वितीयः पुरुषजातः
पञ्चमहाभौतिक इत्याख्यायते ।
इह खलु प्राचीन वा प्रतीचीन वा
उदीचीन वा दक्षिणं वा सन्ति
एककाः मनुष्या भवन्ति अनु-
पूर्वेण लोक उपपन्ना, तद् यथा—
आर्या अप्येके अनार्या अप्येके,
उच्चगोत्रा अप्येके नीचगोत्रा
अप्येके, कायवन्तः अप्येके ह्रस्व-
वन्तः अप्येके, सुवर्णा अप्येके
दुर्वर्णा अप्येके, सुरूपा अप्येके
दुरूपा अप्येके । तेषां च मनजानां

कुछ पूजा मे प्रवृत्त हो जाते हैं और कुछ पूजा के
लिए निमंत्रण दे देते हैं ।^{१५}

२२. (तज्जीवतच्छरीरवादी होने से पूर्व किसी दूसरे मत
मे दीक्षित होने के कारण) पहले ही उन्हें यह ज्ञात
होता है^{१६}—हम श्रमण होंगे—घर, परिग्रह, पुत्र
और पशु से रहित, परदत्तभोजी, भिक्षा करने वाले ।
हम दीक्षित होकर पाप-कर्म नहीं करेंगे ।

वे (प्रतिज्ञा करके भी) स्वयं घर आदि से विरत
नहीं होते । स्वयं परिग्रह करते हैं^{१७}, दूसरो से परिग्रह
करवाते हैं और परिग्रह करने वाले का अनुमोदन
करते हैं । इसी प्रकार वे स्त्री-सवधी कामभोगो मे
मूर्च्छित, गृद्ध, ग्रथित, आसक्त और लुब्ध होकर^{१८}
राग-द्वेष के वशवर्ती हो जाते हैं ।

वे स्वयं को कामभोगो से मुक्त नहीं कर पाते,^{१९}
न दूसरो को उनसे मुक्त कर पाते हैं और न ही अन्य
प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वो को उनसे मुक्त कर पाते
हैं । वे पूर्व-सयोगो को छोड़ देते हैं और आर्यमार्ग को
प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार वे न इधर के न उधर
के^{२०}, बीच मे ही कामभोगो मे निमग्न हो जाते हैं ।

यह प्रथम पुरुषजात तज्जीवतच्छरीरवादी^{२१} कहा
गया है ।

२३. अहावरे दोच्चे पुरिसजाए
पंचमहब्भूइए त्ति आहि-
ज्जइ—इह खलु पाईणं वा
पडोणं वा उदीणं वा दाहिणं
वा संतेगइया मणुस्सा भवन्ति
अणुपुव्वेणं लोगं उववण्णा,
तं जहा—आरिया वेगे अणा-
रिया वेगे, उच्चागोया वेगे
णीयागोया वेगे, कायमंता
वेगे हस्समंता वेगे, सुवण्णा
वेगे दुवण्णा वेगे, सुरूवा वेगे
दुरूवा वेगे । तेसि च णं

२३ अब दूसरा पुरुषजात पंचमहाभौतिक^{२२} कहा जाता
है—इस जगत् मे पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण मे
कुछ मनुष्य होते हैं । वे लोक मे आनुपूर्वी (क्रम) से
उत्पन्न होते हैं—माने जाते हैं, जैसे—कुछ आर्य होते
हैं कुछ अनार्य, कुछ उच्च गोत्र वाले होते हैं कुछ
नीच गोत्र वाले, कुछ लवे होते हैं कुछ नाटे, कुछ
गोरे होते हैं कुछ काले, कुछ सुडोल होते हैं कुछ
कुडोल । उन मनुष्यों मे एक राजा होता है । वह

मणुयाणं एगे राया भवति—
महाहिमवंत - मलय -मन्दर-
महिंदसारे जाव पसंतडिब-
डमरं रज्जं पसाहेमाणे
विहरति ॥

एको राजा भवति—महाहिम-
वत्-मलय-मन्दर-महेन्द्रसार
यावत् प्रशान्तडिम्बडमर राज्य
प्रसाधयन् विहरति ।

महान् हिमालय, मलय, मन्दर और महेन्द्र पर्वतों की
तरह सामर्थ्यवान् (या वैभवशाली) यावत् युद्ध और
कलह को शान्त कर राज्य को प्रशान्तित करता हुआ
रहता है ।

२४. तस्स णं रण्णा परिसा
भवति—उग्गा उग्गपुत्ता,
भोगा भोगपुत्ता, इक्खागा
इक्खागपुत्ता, नागा नाग-
पुत्ता, कौरव्वा कौरव्वपुत्ता,
भट्टा भट्टपुत्ता, माहणा
माहणपुत्ता, लेच्छई लेच्छइ-
पुत्ता, पसत्थारो पसत्थपुत्ता,
सेणावई सेणावइपुत्ता ॥

तस्य राज्ञः परिपद् भवति—उग्गा
उग्रपुत्राः, भोगा भोजपुत्राः,
ईक्ष्वाका ईक्ष्वाकपुत्राः, नागा
नागपुत्राः, कौरव्याः कौरव्यपुत्राः
भट्टाः भट्टपुत्राः, ब्राह्मणाः
ब्राह्मणपुत्राः, लिच्छव्य लिच्छवि-
पुत्राः, प्रशास्तार प्रशास्तृपुत्राः
सेनापतयः सेनापतिपुत्राः ।

२४. उस राजा के परिपद् होती है—उग्र उग्रपुत्र, भोज
भोजपुत्र, ईक्ष्वाक ईक्ष्वाकपुत्र, नाग नागपुत्र, कौरव
कौरवपुत्र, भट्ट भट्टपुत्र, ब्राह्मण ब्राह्मणपुत्र, लिच्छवी
लिच्छवीपुत्र, प्रशामक प्रशामकपुत्र, सेनापति सेना-
पतिपुत्र ।

२५. तेसिं च णं एगइए सड्डी
भवति । कामं तं समणा
वा माहणा वा संपहा-
रिंसु गमणाए । तत्थ
अण्णतरेणं धम्मेषं पण्ण-
त्तारो, वयं इमेणं धम्मेषं
पण्णवइस्सामो । से एवमा-
याणह भयंतारो ! जहा मे
एस धम्मे सुयक्खाते
सुपण्णत्ते भवति—इह
खलु पंचमहब्भूया जेहिं
णो कज्जइ किरिया इ वा
अकिरिया इ वा सुकडे इ
वा दुक्कडे इ वा कल्लाणे इ
वा पावए इ वा साहू इ वा
असाहू इ वा सिद्धी इ वा
असिद्धी इ वा णिरए इ वा
अणिरए इ वा, अवि अंतसो
तणमायमवि ॥

तेषां च एककः श्रद्धा भवति ।
कामं तं श्रमणा वा ब्राह्मणा वा
सम्प्राधार्षुः गमनाय । तत्र अन्य-
तरेण धर्मेण प्रज्ञापयितारः, वयं
अनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः ।
तत् एव आजानीत भदन्त ! यथा
मम एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञप्तो
भवाति—इह खलु पञ्च महा-
भूतानि तैः नः क्रियते क्रिया इति
वा अक्रिया इति वा सुकृतमिति
वा दुष्कृतमिति वा, कल्याणमिति
वा पापकमिति वा, साधुरिति
वा असाधुरिति वा, सिद्धिरिति
वा असिद्धिरिति वा, निरय इति
वा अनिरय इति वा, अपि अन्तःशः
तृणमात्रमपि ।

२५. उनमें से कोई-कोई श्रद्धावान् होता है । उमें श्रद्धा-
वान् जानकर श्रमण या ब्राह्मण उसके पास जाने के
लिए सोचते हैं । वहा वे (कहते हैं) हम अमुक धर्म
के प्रज्ञापक हैं । आपके सामने हम इस धर्म का
प्रज्ञापन करेंगे । हे भदन्त ! आप उसे ऐसे जानें
जैसे मेरा यह धर्म सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है—
इस जगत् में पांच महाभूत हैं । हमारे मतानुसार
जिनसे क्रिया, "अक्रिया", सुकृत, दुष्कृत, कल्याण,
पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, "असिद्धि, नरक, स्वर्ग
तथा अन्ततः तृण मात्र कार्य भी निष्पन्न होता है ।"

२६. तं च पदोद्देशेण पुढोभूतसम-
वायं जाणेज्जा, तं जहा—
पुढवी एगे महब्भूते, आऊ
दुच्चे महब्भूते, तेऊ तच्चे
महब्भूते, वाऊ चउत्थे
महब्भूते, आगासे पंचमे
महब्भूते । इच्चेते पंच मह-

तच्च पदोद्देशेन पृथग् भूतसमवाय
जानीयात्, तद् यथा—पृथ्वी
एक महाभूत, आपो द्वितीय
महाभूत, तेजः तृतीय महा-
भूत, वायु चतुर्थ महाभूत,
आकाश पञ्चम महाभूतम् ।
इत्येतानि पञ्च महाभूतानि

२६. उस भूत-समवाय को पृथक्-पृथक् नामों से^१ जानना
चाहिए, जैसे—पृथ्वी पहला महाभूत है, पानी दूसरा
महाभूत है, अग्नि तीसरा महाभूत है, वायु चौथा
महाभूत है, आकाश पांचवा महाभूत है । ये पांच

भूया अणिम्मिया अणिम्मा-
विया अकडा णो कित्तिमा
णो कडगा अणादिया अणि-
धणा अवंभा अपुरोहिता
सतंता सासया ॥

२७. आयछट्ठा पुण एगे एवमाहु—
सतो णत्थि विणासो, असतो
णत्थि संभवो । एताव ताव
जीवकाए, एताव ताव अत्थि-
काए, एताव ताव सव्वलोए,
एतं मुहं लोगस्स करणयाए,
अवि अंतसो तणमाय-
मवि ॥

२८. से किणं किणावेमाणे, हणं
घायमाणे, पयं पयावेमाणे,
अवि अंतसो पुरिसमवि
विकिणित्ता घायइत्ता,
एत्थं पि जाणाहि णत्थित्थ
दोसो ॥

२९. ते णो एवं विप्पडिवेदेति,
तं जहा—किरिया इ वा
अकिरिया इ वा सुकडे इ
वा दुक्कडे इ वा कल्लाणे
इ वा पावए इ वा साहू इ
वा असाहू इ वा सिद्धी इ वा
असिद्धी इ वा णिरए इ वा
अणिरए इ वा । एवं ते
विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं
विरूवरूवाइं कामभोगाइं
समारंभंति भोयणाए ॥

३०. एवं ते अणारिया विप्पडि-
वण्णा [मामगं धम्मं पण्ण-
वेंति ?] । तं सहमाणा
तं पत्तियमाणा तं रोएमाणा
साधु सुयक्खाते समणे ति ! वा
माहणे ति ! वा । कामं
खलु आउसो ! तुमं पूययामो,
तं जहा—असणेण वा पाणेण
वा खाइमेण वा साइमेण वा

अनिर्मितानि अनिर्मापितानि
अकृतानि नो कृत्रिमाणि नो कृत-
कानि अनादिकानि अनिघ्नानि
अवन्ध्यानि अपुरोहितानि स्व-
तन्त्राणि शाश्वतानि ।

आत्मषष्ठाः पुनः एके एवमाहुः—
सतो नास्ति विनाशः, असतो
नास्ति संभवः । एतावान् तावद्
जीवकायः, एतावान् तावद्
अस्तिकायः, एतावान् तावत्
सर्वलोकः, एतन् मुखं लोकस्य
करणतया, अपि अन्तश्च तृण-
मात्रमपि ।

स क्रीणन् क्रापयन्, घनन् घात-
यन्, पचन् पाचयन्, अपि अन्तश्च
पुरुषमपि विक्रीय घातयित्वा
अत्रापि जानीहि नास्त्यत्र दोषः ।

ते नो एव विप्रतिवेदयन्ति, तद्
यथा—क्रिया इति वा अक्रिया
इति वा सुकृतमिति वा दुष्कृत-
मिति वा कल्याणमिति वा पाप-
कमिति वा साधुरिति वा असाधु-
रिति वा सिद्धिरिति वा असिद्धि-
रिति वा निरय इति वा अनिरय
इति वा । एवं ते विरूपरूपैः कर्म-
समारम्भैः विरूपरूपान् काम-
भोगान् सामरभन्ते भोजनाय ।

एव ते अनार्या विप्रतिपन्ना-
(मामक धर्मं प्रज्ञापयन्ति ।) त
श्रद्धाणां त प्रतीयन्त त रोच-
मानाः साधु स्वाख्यातं श्रमण
इति ! वा ब्राह्मण इति ! वा ।
कामं खलु आयुष्मन् ! त्वां पूज-
यामः, तद् यथा—अशनेन वा
पानेन वा खाद्येन वा स्वाद्येन वा

महाभूत अनिर्मित, अनिर्मापित,^{२९}, अकृत, अकृत्रिम,
अकृतक^{३०}, अनादि, अनिघ्न (अनन्त), अवन्ध्य
(सफल)^{३१}, अपुरोहित (दूसरे द्वारा अप्रवर्तित)^{३२},
स्वतन्त्र^{३३} और शाश्वत हैं ।

२७. (पांच भूत सहित) आत्मा को छठा मानने वाले^{३४}
कुछ लोग ऐसे कहते हैं—सत् का नाश नहीं होता,
असत् का उत्पाद नहीं होता । इतना (पांच महाभूत
या प्रकृति) ही जीवकाय है । इतना ही अस्तिकाय
है । इतना ही समूचा लोक है । यही लोक का कारण
है और यह सभी कार्यों में कारणरूप से व्याप्त होता
है । अन्ततः तृण मात्र कार्य भी उसी से होता है ।

२८ (उक्त सिद्धान्त को मानने वाला) स्वयं श्रय करता
है, दूसरो से करवाता है, स्वयं हिंसा करता है,
दूसरो से करवाता है, स्वयं पकाता है, दूसरो से पक-
वाता है और अनन्त मनुष्य को भी बेच कर या मार
कर कहता है 'इसमें भी दोष नहीं है'—ऐसा जानो ।

२९. वे ऐसा नहीं जानते, जैसे—क्रिया, अक्रिया, सुकृत,
दुष्कृत, कल्याण, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, असिद्धि,
नरक, स्वर्ग है । इस प्रकार वे नाना प्रकार के कर्म-
समारम्भों के द्वारा भोग के लिए नाना प्रकार के
कामभोगों का समारम्भ करते हैं ।

३०. इस प्रकार वे अनार्य युक्ति-विरुद्ध सिद्धान्त को मानने
वाले (अपने धर्म का प्रज्ञापन करते हैं) । कुछ लोग
उस पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करते हुए (कहते
हैं)—हे श्रमण ! हे ब्राह्मण ! आपने हमें बहुत
अच्छा धर्म बतलाया । आयुष्मान् ! अन्न, पान,
खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कवल या पाद-पुच्छ के

वत्थेण वा पडिगहेण वा
कंबलेण वा पायपुंछणेण
वा । तत्थेगे पूयणाए समा-
उट्ठिसु, तत्थेगे पूयणाए
णिकाइंसु ॥

वस्त्रेण वा प्रतिग्रहेण वा कम्बलेन
वा पादप्रोञ्छनेन वा ।
तत्रैके पूजनाय समावर्तिपत,
तत्रैके पूजनाय न्यचीकचन् ।

द्वारा हम आपकी पूजा करते हैं ।

कुछ पूजा में प्रवृत्त हो जाते हैं और कुछ पूजा के
लिए निमन्त्रण दे देते हैं ।

३१. पुव्वामेव तेसि णायं
भवइ—समणा भविस्सामो
अणगारा अकिचणा अपुत्ता
अपसू परदत्तभोइणो
भिव्वुणो, पावं कम्मं णो
करिस्सामो समुट्ठाए ।

पूर्वमेव तेषां ज्ञातं भवति—श्रमणा
भविष्यामो अणगारा.
अकिञ्चना. अपुत्राः अपशव.
परदत्तभोजिन भिक्षव. पापं कर्म
नो करिष्याम. समुत्थाय ।

३१ (दीक्षित होने से) पहले ही उन्हें यह ज्ञात होता
है—हम श्रमण होंगे—घर, परिग्रह, पुत्र, और पशु
से रहित, परदत्तभोजी, भिक्षा करने वाले । हम
दीक्षित होकर पाप-कर्म नहीं करेंगे ।

ते अप्पणा अप्पडिविरिया
भवन्ति । सयमाइयन्ति, अण्णे
वि आइयावन्ति, अण्णं पि
आइयन्तं समणुजाणंति ।
एवामेव ते इत्थिकामभागोहि
मुच्छिद्या गिद्धा गडिया
अज्जोववण्णा लुद्धा राग-
दोसवसट्ठा ।

ते आत्मना अप्रतिविरताः
भवन्ति । स्वय आददते, अन्या-
नपि आदापयन्ति, अन्यमपि
आददत समनुजानन्ति ।
एवमेव ते स्त्रीकामभोगेषु
मूच्छिता. गृद्धा ग्रथिता. अध्यु-
पपन्नाः लुब्धा. रागदोष-
वशात्ताः ।

वे (प्रतिज्ञा करके भी) स्वयं घर आदि में विरत
नहीं होने । स्वयं परिग्रह करते हैं, दूसरों में परिग्रह
करवाते हैं और परिग्रह करने वाले का अनुमोदन
करते हैं । उसी प्रकार वे स्त्री-मनवर्गी कामभोगों में
मूच्छित, गृद्ध, ग्रथित, आगन्त और लुब्ध होकर राग-
द्वेष के बशवर्ती हो जाते हैं ।

ते णो अप्पाणं समुच्छेद्वेति,
णो परं समुच्छेद्वेति, णो
अण्णाइं पाणाइं भूयाइं
जीवाइं सत्ताइं समुच्छेद्वेति ।
पहीणा पुव्वसंजोगा आरियं
मग्गं असंपत्ता—इति ते णो
हव्वाए णो पाराए, अंतरा
कामभोगेसु विसण्णा ।

ते नो आत्मानं समुच्छिन्दन्ति,
नो परं समुच्छेदयन्ति, नो अन्यान्
प्राणान् भूतान् जीवान् सत्त्वान्
समुच्छेदयन्ति । प्रहीणा. पूर्व-
संयोगात् आर्यमार्गं असंप्राप्ता.—
इति ते नो अवचि नो पाराय,
अन्तरा कामभोगेषु विषण्णा ।

वे स्वयं को कामभोगों से मुक्त नहीं कर पाते, न
दूसरों को उनसे मुक्त कर पाते हैं और न ही अन्य
प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों को उनसे मुक्त कर
पाते हैं । वे पूर्व-मयोगों को छोड़ देते हैं और आर्य-
मार्ग को प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार वे न इधर के
न उधर के, बीच में ही कामभोगों में निमग्न हो जाते
हैं ।

दोच्चे पुरिसजाते पंच-
महवभूइए त्ति आहिण ॥

द्वितीय पुरुषजातः पञ्चमहा-
भौतिक इति आहृतः ।

यह दूसरा पुरुषजात पञ्चमहाभौतिक कहा गया
है ।

३२. अहावरे तच्चे पुरिसजाते
ईसरकारणिए त्ति
आहिज्जइ—इह खलु पाईणं
वा पडोणं वा उदीणं वा
दाहिणं वा संतेगइया
मणुस्सा भवन्ति अणुपुव्वेणं
लोगं उववण्णा, त जहा—
आरिया वेगे अणारिया वेगे,
उच्चागोया वेगे णीयागोया
वेगे, कायमंता वेगे हस्समता
वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा

अथापर तृतीय पुरुषजात
ईश्वरकारणिक इति आख्या-
यते—इह खलु प्राचीन वा प्रती-
चीनं वा उदीचीनं वा दक्षिण वा
सन्ति एकका मनुष्या. भवन्ति
अनुपूर्वेण लोक उपपन्नाः, तद्
यथा—आर्या अप्येके अनार्या अप्येके
उच्च गोत्रा अप्येके नीचगोत्रा
अप्येके, कायवन्त. अप्येके ह्रस्व-
वन्तः अप्येके, सुवर्णा अप्येके दुर्वर्णा
अप्येके, सुरूपा अप्येके दूरूपा

३२ अब तीसरा पुरुषजात 'ईश्वरकारणिक' कहा जाता
है—इस जगत् में पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में
कुछ मनुष्य होते हैं । वे लोक में आनुपूर्वी (क्रम) से
उत्पन्न होते हैं, जैसे—कुछ आर्य होते हैं कुछ अनार्य,
कुछ उच्च गोत्र वाले होते हैं कुछ नीच गोत्र वाले,
कुछ लंबे होते हैं कुछ नाटे, कुछ मोरे होते हैं कुछ
काले, कुछ सुडोल होते हैं कुछ कुडोल । उन मनुष्यों

वेगे, सुरुवा वेगे दुरुवा वेगे ।
तेसि च णं मणुयाणं एगे
राया भवति—महाहिमवन्त-
मलय-मन्दर-महिदसारे जाव
पसन्तडिबडमरं रज्जं पसा-
हेमाणे विहरति ॥

अप्येके । तेषा च मनुजाना एको
राजा भवति—महाहिमवत्-
मलय-मन्दर-महेन्द्रसार यावत्
प्रशान्तडिम्बडमर राज्य
प्रसाधयन् विहरति ।

३३. तस्स णं रण्णो परिसा
भवति—उग्गा उग्गपुत्ता,
भोगा भोगपुत्ता, इक्खागा
इक्खागपुत्ता, नागा नाग-
पुत्ता, कौरव्वा कौरव्वपुत्ता,
भट्टा भट्टपुत्ता, माहणा
माहणपुत्ता, लेच्छई लेच्छइ-
पुत्ता, पसत्थारो पसत्थपुत्ता,
सेणावई सेणावइपुत्ता ॥

तस्य राज्ञ परिषद् भवति—उग्रा
उग्रपुत्रा., भोजा भोजपुत्रा.,
ईक्ष्वाका. ईक्ष्वाकपुत्रा, नागा
नागपुत्रा, कौरव्या कौरव्यपुत्रा।
भट्टा भट्टपुत्रा., ब्राह्मणा ब्राह्मण-
पुत्रा, लिच्छव्य. लिच्छविपुत्रा.,
प्रशास्तार प्रशास्तृपुत्रा, सेना-
पतय सेनापतिपुत्रा ।

३३ उस राजा के परिषद् होती है—उग्र उग्रपुत्र, भोज
भोजपुत्र, ईक्ष्वाक ईक्ष्वाकपुत्र, नाग नागपुत्र, कौरव
कौरवपुत्र, भट्ट भट्टपुत्र, ब्राह्मण ब्राह्मणपुत्र, लिच्छवी
लिच्छवीपुत्र, प्रशासक प्रशासकपुत्र, सेनापति सेनापति-
पुत्र ।

३४. तेसि च णं एगइए सड्डी
भवति । कामं तं समणा वा
माहणा वा संपहारिंसु गम-
णाए । तत्थ अण्णतरेणं
धम्मणेणं पण्णत्तारो, वयं
इमेणं धम्मणेणं पण्णव-
इस्सामो । से एवमायाणह
भयंतारो ! जहा मे एस
धम्मो सुयक्खाते सुपण्णत्ते
भवति—इह खलु धम्मा
पुरिसादिया पुरिसोत्तरिया
पुरिसप्पणीया पुरिससंभूता
पुरिसपज्जोत्तिता पुरिस-
अभिसमण्णागता पुरिसमेव
अभिभूय चिट्ठंति—

तेषा च एकक श्रद्धी भवति ।
कामं तं श्रमणा वा ब्राह्मणा वा
सम्प्राधारुं गमनाय । तत्र अन्य-
तरेण धर्मेण प्रज्ञापयितार, वय
अनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्याम ।
तत् एवं आजानीत भदन्त ! यथा
मम एष धर्म. स्वाख्यात
सुप्रज्ञप्तो भवति—इह खलु धर्मा
पुरुषादिका पुरुषोत्तरिका
पुरुषप्रणीता पुरुषसम्भूता
पुरुषप्रद्योतिताः पुरुष-अभि-
समन्वागता. पुरुषमेव अभिभूय
तिष्ठन्ति—

३४ उनमे से कोई-कोई श्रद्धावान् होता है । उसे श्रद्धा-
वान् जानकर श्रमण या ब्राह्मण उसके पास जाने के
लिए सोचते हैं । वहा वे (कहते हैं) हम अमुक धर्म
के प्रज्ञापक हैं । आपके सामने हम इस धर्म का प्रज्ञा-
पन करेंगे । हे भदन्त ! आप उसे ऐसे जानें जैसे मेरा
यह धर्म सु-आख्यात और सु-प्रज्ञप्त है—इस ससार
में धर्मों (चेतन-अचेतनरूप स्वभावों) का ईश्वर
कारण है,^{५५} ईश्वर उनका कार्य है,^{५६} ईश्वर द्वारा
प्रणीत है, ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर से प्रकाशित है,
ईश्वर में अभिसमन्वागत है^{५७} और ईश्वर में ही
व्याप्त होकर रहते हैं ।

से जहाणामए गंडे सिया
सरीरे जाए सरीरे संबुड्डे
सरीरे अभिसमण्णागए
सरीरमेव अभिभूय चिट्ठइ ।
एवमेव धम्मा वि पुरिसा-
दिया पुरिसोत्तरिया
पुरिसप्पणीया पुरिससंभूता
पुरिसपज्जोत्तिता पुरिस-
अभिसमण्णागता पुरिसमेव
अभिभूय चिट्ठंति ।

तद् यथानाम गण्ड. स्यात् शरीरे
संवृद्ध शरीरे अभिसमन्वा-
गत शरीरमेव अभिभूय तिष्ठति ।
एवमेव धर्मा अपि पुरुषादिका
पुरुषोत्तरिका पुरुषप्रणीता
पुरुषसम्भूता पुरुषप्रद्योतिता
पुरुष-अभिसमन्वागता. पुरुषमेव
अभिभूय तिष्ठन्ति ।

जैसे—व्रण शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में
बढ़ता है, शरीर में अभिसमन्वागत है और शरीर में
ही व्याप्त होकर रहता है । इसी प्रकार धर्मों का भी
ईश्वर कारण है, ईश्वर उसका कार्य है, ईश्वर द्वारा
प्रणीत है, ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर से प्रकाशित है,
ईश्वर में अभिसमन्वागत है और ईश्वर में ही व्याप्त
होकर रहते हैं ।

से जहाणामए अरई सिया
सरीरे जाया सरीरे संवुड्डा
सरीरे अभिसमण्णागया
सरीरमेव अभिभूय चिट्ठइ।
एवमेव धम्मा वि पुरिसा-
दिया पुरिसोत्तरिया
पुरिसप्पणीया पुरिससंभूता
पुरिसपज्जोतिता पुरिस-
अभिसमण्णागता पुरिसमेव
अभिभूय चिट्ठंति ।

से जहाणामए वम्मिणए सिया
पुढविजाए पुढविसंवुड्डे
पुढविअभिसमण्णागए पुढ-
विमेव अभिभूय चिट्ठइ।
एवमेव धम्मा वि पुरिसा-
दिया पुरिसोत्तरिया
पुरिसप्पणीया पुरिससंभूता
पुरिसपज्जोतिता पुरिस-
अभिसमण्णागता पुरिसमेव
अभिभूय चिट्ठंति ।

से जहाणामए रुक्खे सिया
पुढविजाए पुढविसंवुड्डे
पुढविअभिसमण्णागए पुढ-
विमेव अभिभूय चिट्ठइ।
एवमेव धम्मा वि पुरिसा-
दिया पुरिसोत्तरिया
पुरिसप्पणीया पुरिससंभूता
पुरिसपज्जोतिता पुरिस-
अभिसमण्णागता पुरिसमेव
अभिभूय चिट्ठंति ।

से जहाणामए पुक्खरिणी
सिया पुढविजाया पुढवि-
संवुड्डा पुढविअभिसमण्णा-
गया पुढविमेव अभिभूय
चिट्ठइ। एवमेव धम्मा वि
पुरिसादिया पुरिसोत्तरिया
पुरिसप्पणीया पुरिससंभूता
पुरिसपज्जोतिता पुरिस-
अभिसमण्णागता पुरिसमेव
अभिभूय चिट्ठंति ।

तद् यथानाम अरतिः स्यात्
शरीरे जाता शरीरे सवृद्धा शरीरे
अभिसमन्वागता शरीरमेव अभि-
भूय तिष्ठति । एवमेव धर्मा अपि
पुरुषादिका पुरुषोत्तरिका पुरुष-
प्रणीता पुरुषसम्भूता पुरुषप्रद्यो-
तिताः पुरुष-अभिसमन्वागता
पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति ।

तद् यथानाम वल्मीक स्यात्
पृथ्विजात पृथ्विसंवृद्ध, पृथ्वि-
अभिसमन्वागत पृथ्वीमेव अभि-
भूय तिष्ठति । एवमेव धर्मा अपि
पुरुषादिका पुरुषोत्तरिका पुरुष-
प्रणीता पुरुषसम्भूता पुरुषप्रद्यो-
तिता पुरुष-अभिसमन्वागता
पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति ।

तद् यथानाम रुक्ख स्यात् पृथ्वि-
जातः पृथ्विमवृद्ध पृथ्विअभिसम-
न्वागत पृथ्वीमेव अभिभूय
तिष्ठति । एवमेव धर्मा अपि
पुरुषादिका पुरुषोत्तरिका पुरुष-
प्रणीता पुरुषसम्भूता पुरुषप्रद्यो-
तिता पुरुष-अभिसमन्वागता
पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति ।

तद् यथानाम पुक्खरिणी स्यात्
पृथ्विजाता पृथ्विसंवृद्धा पृथ्वि-
अभिसमन्वागता पृथ्वीमेव अभि-
भूय तिष्ठति । एवमेव धर्मा अपि
पुरुषादिका पुरुषोत्तरिका पुरुष-
प्रणीता पुरुषसम्भूताः पुरुषप्रद्यो-
तिताः पुरुष-अभिसमन्वागता
पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति ।

जैसे—भेद शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में
बढ़ता है, शरीर में अभिसमन्वागत है और शरीर में
ही व्याप्त होकर रहता है । उसी प्रकार धर्मों का भी
ईश्वर कारण है, ईश्वर उनका कार्य है, ईश्वर द्वारा
प्रणीत है, ईश्वर में उत्पन्न है, ईश्वर में प्रकाशित है,
ईश्वर में अभिसमन्वागत है और ईश्वर में ही व्याप्त
होकर रहते हैं ।

जैसे—वटमीक (दीमक का दृढ़) पृथ्वी में उत्पन्न
होता है, पृथ्वी में बढ़ता है, पृथ्वी में अभिसमन्वागत
है और पृथ्वी में ही व्याप्त होकर रहता है । उसी
प्रकार धर्मों का भी ईश्वर कारण है, ईश्वर उनका
कार्य है, ईश्वर द्वारा प्रणीत है, ईश्वर में उत्पन्न है,
ईश्वर से प्रकाशित है, ईश्वर में अभिसमन्वागत है
और ईश्वर में ही व्याप्त होकर रहते हैं ।

जैसे—वृक्ष पृथ्वी में उत्पन्न होता है, पृथ्वी में
बढ़ता है, पृथ्वी में अभिसमन्वागत है और पृथ्वी में
ही व्याप्त होकर रहता है । इसी प्रकार धर्मों का भी
ईश्वर कारण है, ईश्वर उनका कार्य है, ईश्वर द्वारा
प्रणीत हैं, ईश्वर से उत्पन्न हैं, ईश्वर से प्रकाशित है,
ईश्वर में अभिसमन्वागत हैं और ईश्वर में ही व्याप्त
होकर रहते हैं ।

जैसे—पुक्खरिणी पृथ्वी में उत्पन्न होती है, पृथ्वी
में बढ़ती है, पृथ्वी में अभिसमन्वागत है और पृथ्वी
में ही व्याप्त होकर रहती है । इसी प्रकार धर्मों का
भी ईश्वर कारण है, ईश्वर उनका कार्य है, ईश्वर
द्वारा प्रणीत है, ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर से प्रका-
शित है, ईश्वर में अभिसमन्वागत है और ईश्वर में
ही व्याप्त होकर रहते हैं ।

से जहाणामए उदगपुक्खले
सिया उदगजाए उदगसंवुड्ढे
उदगअभिसमण्णागए उदग-
मेव अभिभूय चिट्ठइ। एवमेव
धम्मा वि पुरिसादिया
पुरिसोत्तरिया पुरिसप्पणीया
पुरिससंभूता पुरिसपज्जो-
तिता पुरिसअभिसमण्णागता
पुरिसमेव अभिभूय
चिट्ठन्ति ।

से जहाणामए उदगबुब्बुए
सिया उदगजाए उदग-
संवुड्ढे उदगअभिसमण्णागए
उदगमेव अभिभूय चिट्ठइ।
एवमेव धम्मा वि पुरिसा-
दिया पुरिसोत्तरिया
पुरिसप्पणीया पुरिससंभूता
पुरिसपज्जोतिता पुरिस-
अभिसमण्णागता पुरिसमेव
अभिभूय चिट्ठन्ति ॥

तद् यथानाम उदकपुष्करं स्यात्
उदकजात उदकसंवृद्ध उदक-
अभिसमन्वागत उदकमेव अभिभूय
तिष्ठति । एवमेव धर्मा अपि
पुरुषादिका पुरुषोत्तरिका.
पुरुषप्रणीता पुरुषसम्भूता पुरुष-
प्रद्योतिता. पुरुष-अभिसमन्वा-
गता पुरुषमेव अभिभूय
तिष्ठन्ति ।

तद् यथानाम उदकबुद्बुद स्यात्
उदकजात उदकसंवृद्ध उदक-
अभिसमन्वागत उदकमेव अभि-
भूय तिष्ठति । एवमेव धर्मा अपि
पुरुषादिका पुरुषोत्तरिका.
पुरुषप्रणीता पुरुषसम्भूता.
पुरुषप्रद्योतिता पुरुष-अभि-
समन्वागता. पुरुषमेव अभिभूय
तिष्ठन्ति ।

३५. जं पि य इमं समणाणं
णिग्गंथाणं उद्दिठं पणीयं
विअंजियं दुवालसगं गणि-
पिडगं, तं जहा—आयारो
सूयगडो, ठाणं, समवाओ,
वियाहपणत्ती, णायाधम्म-
कहाओ, उवासगदसाओ,
अंतगडदसाओ, अणुत्तरोव-
वाइयदसाओ, पण्हावागर-
णाइं, विवागसुयं,
दिट्ठिवाओ—सव्वमेयं मिच्छा,
ण एतं तहियं, ण एतं
आहातहियं ।

इमं सच्चं इमं तहियं इमं
आहातहियं—ते एवं सण्णं
कुर्वन्ति, ते एवं सण्णं संठ-
वन्ति, ते एवं सण्णं सोवट्ठव-
यन्ति । तमेवं ते तज्जातिथं
दुक्खं णातिवट्ठन्ति, सज्जणी
पंजरं जहा ॥

यदपि चेदं श्रमणानां निर्ग्रन्थानां
उद्दिष्टं प्रणीत व्यञ्जित द्वाद-
शाङ्ग गणिपिटक, तद् यथा—
आचार, सूत्रकृत, स्थान, सम-
वाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञाता-
धर्मकथा, उपासकदशा, अन्त-
कृतदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा.,
प्रश्नव्याकरणानि, विपाकश्रुत,
दृष्टिवाद—सर्वमेतन्मिथ्या,
नैतत् तथ्य, नैतद् याथातथ्यम् ।

इदं सत्य इदं तथ्यं इदं याथा-
तथ्यम्—ते एव सज्ञा कुर्वन्ति,
ते एव सज्ञां सस्थापयन्ति, ते एव
संज्ञां उपस्थापयन्ति । तदेव ते
तज्जातीय दुख नातिवर्तन्ते,
शकुनी पञ्जर यथा ।

जैसे—जल-कमल जल में उत्पन्न होता है, जल
में बढ़ता है, जल में अभिसमन्वागत है और जल में
ही व्याप्त होकर रहता है । इसी प्रकार धर्मों का भी
ईश्वर कारण है, ईश्वर उनका कार्य है, ईश्वर द्वारा
प्रणीत है, ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर से प्रकाशित है,
ईश्वर में अभिसमन्वागत हैं और ईश्वर में ही व्याप्त
होकर रहते हैं ।

जैसे—जल का बुलबुला जल में उत्पन्न होता है,
जल में बढ़ता है, जल में अभिसमन्वागत है और जल
में ही व्याप्त होकर रहता है । इसी प्रकार धर्मों का
भी ईश्वर कारण है, ईश्वर उनका कार्य है, ईश्वर
द्वारा प्रणीत है, ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर से प्रका-
शित हैं, ईश्वर से अभिसमन्वागत है और ईश्वर में
ही व्याप्त होकर रहते हैं ।^{६१}

३५, जो श्रमण निर्ग्रन्थों का यह उद्दिष्ट, प्रणीत और
व्यजित^{६२} द्वादशांग गणिपिटक है, जैसे— आचार,
सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञाताधर्म-
कथा, उपासकदशा, अन्तकृतदशा, अनुत्तरोपपातिक-
दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकश्रुत और दृष्टिवाद—यह
सब मिथ्या है, यह तथ्य नहीं है, यह याथातथ्य नहीं
है ।

यह (ईश्वरकारणिक दर्शन) सत्य है, यह तथ्य
है और यह याथातथ्य है—वे इस प्रकार सज्ञा करते
हैं, वे इस प्रकार सज्ञा स्थापित करते हैं और वे इस
प्रकार सज्ञा उपस्थापित करते हैं । इस प्रकार वे
तज्जातीय (अपने दर्शन के आग्रह से होने वाले)
दुःख का^{६३} अतिक्रमण नहीं कर सकते, जैसे—पक्षी
पिंजरे का ।

३६. ते णो विप्पडिवेदेति तं जहा—किरिया इ वा अकिरिया इ वा सुकडे इ वा दुक्कडे इ वा कल्लाणे इ वा पावए इ वा साहू इ वा असाहू इ वा सिद्धी इ वा असिद्धी इ वा णिरए इ वा अणिरए इ वा । एवं ते विरुक्खुवेहि कम्मसमारंभेहि विरुक्खुवाइं कामभोगाइं समारंभंति भोगेणाए ॥

३७. एवं ते अणारिया विप्पडिवण्णा [मामगं धम्मं पणवेति ?] । तं सद्दहमाणा तं पत्तिममाणा तं रोएमाणा साधु सुयक्खाते समणेति ! वा माहणेति ! वा । कामं खलु आउसो ! तुमं पूययामो, तं जहा—असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा । तत्थेगे पूयणाए समाउट्टिसु, तत्थेगे पूयणाए णिकाइंसु ॥

३८. पुव्वामेव तेसि णायं भवइ—समणा भविस्सामो अणगारा अकिच्चणा अपुत्ता अपसू परदत्तभोइणो भिक्खुणो, पावं कम्मं णो करिस्सामो समुट्ठाए ।

ते अप्पणा अप्पडिविरया भवंति । सयमाइयंति, अण्णे वि आइयवेंति, अण्णं पि आइयंतं समणुजाणंति । एवामेव ते इत्थिकामभोगेहि मुच्छिया गिद्धा गडिया अज्झोववण्णा लुद्धा रागदोसवसट्ठा ।

ते नो एव विप्रतिवेदयन्ति, तद् यथा—क्रिया इति वा अक्रिया इति वा सुकृतमिति वा दुष्कृतमिति वा कल्याणमिति वा पापकमिति वा साधुरिति वा असाधुरिति वा सिद्धिरिति वा असिद्धिरिति वा निरय इति वा अनिरय इति वा । एवं ते विरूपरूपैः कर्मसमारम्भैः विरूपरूपान् कामभोगान् समारभन्ते भोजनाय ।

एव ते अनार्या विप्रतिपन्ना (मामक धर्मं प्रज्ञापयन्ति ।) त श्रद्धाणाः तं प्रतीयन्तः तं रोचमानाः साधु स्वाख्यातं श्रमण इति ! वा ब्राह्मण इति ! वा । काम खलु आयुष्मन् ! त्वा पूजयामः, तद् यथा—अशनेन वा पानेन वा खाद्येन वा स्वाद्येन वा वस्त्रेण वा प्रतिग्रहेण वा कम्बलेन वा पादप्रोञ्छनेन वा ।

तत्रैके पूजनाय समावर्तिषत, तत्रैके पूजनाय न्यचीकचन् ।

पूर्वमेव तेषां ज्ञातं भवति—श्रमणा भविष्यामो अणगारा अकिच्चना अपुत्रा अपशवः परदत्तभोजिन भिक्षवः पापं कर्म नो करिष्यामः समुत्थाय ।

ते आत्मना अप्रतिविरता भवन्ति । स्वयं आददते, अन्या नपि आदापयन्ति, अन्यमपि आददतं समनुजानन्ति । एवमेव ते स्त्रीकामभोगेषु मूर्च्छिताः गृद्धाः ग्रथिता अष्टयुपन्ना लुब्धा रागदोषवशार्ता ।

३६ वे ऐसा नहीं जानने, जैसे—क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पाप, साधु, असाधु, मिद्धि, अमिद्धि, नरक, स्वर्ग है । उस प्रकार वे नाना प्रकार के कर्म-समारम्भों के द्वारा भोग के लिए नाना प्रकार के कामभोगों का समारंभ करते हैं ।

३७ इस प्रकार युक्ति-विरुद्ध सिद्धान्त को मानने वाले वे अनार्य (अपने धर्म का प्रज्ञापन करते हैं ।) कुछ लोग उम पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करते हुए (कहते हैं—) हे श्रमण ! हे ब्राह्मण ! आपने हमें बहुत अच्छा धर्म बतलाया । आयुष्मान् ! अशन, पान, ग्राह्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कवल या पाद-पुछन के द्वारा हम भावनापूर्वक आपकी पूजा करते हैं ।

कुछ पूजा में प्रवृत्त हो जाते हैं और कुछ पूजा के लिए निमग्न दे देते हैं ।

३८ (दीक्षित होने से) पहले ही उन्हें यह ज्ञात होता है—हम श्रमण होंगे—घर, परिग्रह, पुत्र और पशु से रहित, परदत्तभोजी, भिक्षा करने वाले । हम दीक्षित होकर पाप-कर्म नहीं करेंगे ।

वे (प्रतिज्ञा करके भी) स्वयं घर आदि से विरत नहीं होते । स्वयं परिग्रह करते हैं, दूसरों से परिग्रह करवाते हैं और परिग्रह करने वाले का अनुमोदन करते हैं । इसी प्रकार वे स्त्री-सम्बन्धी कामभोगों में मूर्च्छित, गृद्ध, ग्रथित, आसक्त और लुब्ध होकर राग-द्वेष के वशवर्ती हो जाते हैं ।

ते णो अप्पाणं समुच्छेदंति,
णो परं समुच्छेदंति, णो
अण्णाइं पाणाइं भयाइं
जीवाइं सत्ताइं समुच्छेदंति ।
पहीणा पुव्वसंजोगा आरियं
मगं असंपत्ता—इति ते णो
हव्वाए णो पाराए, अतरा
कामभोगेसु विसण्णा ।

तच्चे पुरिसजाते ईसरकार-
णि ए त्ति आहि ए ॥

ते नो आत्मानं समुच्छिन्दन्ति,
नो परं समुच्छेदयन्ति, नो अन्यान्
प्राणान् भूतान् जीवान् सत्त्वान्
समुच्छेदयन्ति । प्रहीणा पूर्वसयो-
गात् आर्यं मार्गं असंप्राप्ता —
इति ते नो अर्वाचे नो पाराय,
अन्तरा कामभोगेषु विपण्णा ।

तृतीय पुरुषजात ईश्वरकार-
णिक इति आहृत ॥

वे स्वयं को कामभोगो से मुक्त नहीं कर पाते, न
दूसरो को उनसे मुक्त कर पाते हैं और न ही अन्य
प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों को उनसे मुक्त कर
पाते हैं । वे पूर्व-सयोगो को छोड़ देते हैं और आर्य-
मार्ग को प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार वे न इधर के
न उधर के, बीच में ही कामभोगो में निमग्न हो
जाते हैं ।

यह तीसरा पुरुषजात ईश्वरकारणिक कहा गया
है ।

३६. अहावरे चउत्थे पुरिसजाते
णियत्तिवाइए त्ति आहिज्जइ
—इह खलु पाईणं वा पडोण
वा उदीणं वा दाहिणं वा
सतेगइया मणुस्सा भवन्ति
अणुपुव्वेणं लोणं उववण्णा,
तं जहा—आरिया वेगे
अणारिया वेगे, उच्चागोया
वेगे णीयागोया वेगे, काय-
मंता वेगे हस्समंता वेगे,
सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे,
सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे । तेत्ति
च णं मण्यणं एगे राया
भवति—महाहिमवंत-मलय-
मंदर-महिंदसारे जाव पसंत-
डिबडमरं रज्जं पसाहेमाणे
विहरति ॥

अथापर चतुर्थं. पुरुषजात
नियतिवादिक इत्याख्यायते—
इह खलु प्राचीन वा प्रतीचीन वा
उदीचीन वा दक्षिणं वा सन्ति
एकका मनुष्या. भवन्ति अनु-
पूर्वेण लोक उपपन्ना., तद् यथा—
आर्या अप्येके अनार्या अप्येके,
उच्चगोत्रा अप्येके नीचगोत्रा
अप्येके, कायवन्त अप्येके ह्रस्व-
वन्त अप्येके, सुवर्णा अप्येके
दुर्वर्णा अप्येके, सुरूपा अप्येके
दुरूपा अप्येके । तेषां 'च' मनु-
जाना एको राजा भवति—महा-
हिमवत्-मलय-मन्दर-महेन्द्रसार.
यावत् प्रशान्तडिम्बडमरं राज्य
प्रसाधयन् विहरति ।

३६ अब चौथा पुरुषजात 'नियतिवादी' कहा जाता है—
इस जगत् में पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में कुछ
मनुष्य होते हैं । वे लोक में आनुपूर्वी (क्रम) से
उपपन्न होते हैं, जैसे—कुछ आर्य होते हैं कुछ अनार्य,
कुछ उच्च गोत्र वाले होते हैं कुछ नीच गोत्र वाले,
कुछ लवे होते हैं कुछ नाटे, कुछ गोरे होते हैं कुछ
काले, कुछ सुडोल होते हैं कुछ कुडोल । उन मनुष्यों
में एक राजा होता है । वह महान् हिमालय, मलय,
मन्दर और महेन्द्र पर्वतों की तरह सामर्थ्यवान् (या
वैभवशाली) यावत् युद्ध और कलह को शान्त कर
राज्य को प्रशासित करता हुआ रहता है ।

४०. तस्स णं रण्णो परिसा भवति
—उग्गा उग्गपुत्ता, भोगा
भोगपुत्ता, इक्खागा इक्खाग-
पुत्ता, नागा नागपुत्ता,
कौरव्वा कौरव्वपुत्ता, भट्टा
भट्टपुत्ता, माहणा माहणपुत्ता,
लेच्छई लेच्छइपुत्ता,
पसत्थारो पसत्थपुत्ता,
सेणावई सेणावइपुत्ता ॥

तस्य राज्ञः परिषद् भवति—उग्रा
उग्रपुत्रा, भोजा भोजपुत्रा,
ईक्ष्वाका ईक्ष्वाकपुत्रा नागा
नागपुत्रा, कौरव्या कौरव्यपुत्रा
भट्टा भट्टपुत्रा., ब्राह्मणा,
ब्राह्मणपुत्रा., लिच्छव्य लिच्छवि-
पुत्रा, प्रशास्तार प्रशास्तृपुत्रा
सेनापतय सेनापतिपुत्रा ।

४० उस राजा के परिषद् होती है—उग्र उग्रपुत्र, भोज
भोजपुत्र, ईक्ष्वाक ईक्ष्वाकपुत्र, नाग नागपुत्र, कौरव
कौरवपुत्र, भट्ट भट्टपुत्र, ब्राह्मण ब्राह्मणपुत्र, लिच्छवी
लिच्छवीपुत्र, प्रशासक प्रशासकपुत्र, सेनापति
सेनापतिपुत्र ।

४१. तेत्ति च णं एगइए सट्ठी
भवति । कामं तं समणा वा
माहणा वा सपहारिसु
गमणाए । तत्थ अण्णतरेणं

तेषां च एकक श्रद्धी भवति ।
कामं तं श्रमणा वा ब्राह्मणा वा
सम्प्राघार्षु गमनाय । तत्र अन्य-

४१ उनमें से कोई-कोई श्रद्धावान् होता है । उसे श्रद्धा-
वान् जानकर श्रमण या ब्राह्मण उसके पास जाने के
लिए सोचते हैं । वहां वे (कहते हैं) हम अमुक धर्म

धम्मेणं पण्णत्तारो, वयं
इमेणं धम्मेणं पण्णव-
इस्सामो । से एवमायाणह
भयंतारो ! जहा मे एस
धम्मे सुयस्खाते सुपण्णत्ते
भवति । इह खलु दुवे पुरिसा
भवति—एगे पुरिसे किरिय-
माइक्खइ, एगे पुरिसे णो-
किरियमाइक्खइ ।
जे य पुरिसे किरियमाइ-
क्खइ, जे य पुरिसे णो-
किरियमाइक्खइ, दो वि ते
पुरिसा तुल्ला एगट्ठा कारण-
मावण्णा ॥

तरेण धर्मेण प्रज्ञापयितारः, वयं
अनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः ।
तत् एवं आजानीत भदन्त ! यथा
मम एष धर्मः स्वाख्यातः
सुप्रज्ञप्तो भवति । इह खलु द्वौ
पुरुषौ भवतः, एकः पुरुषः क्रिया-
माख्याति, एकः पुरुषः नो-क्रिया
माख्याति । यश्च पुरुषः क्रियामा-
ख्याति, यश्च पुरुषः नो-
क्रियामाख्याति, द्वावपि तौ पुरुषौ
तुल्यौ एकार्थौ, कारणमापन्नौ ।

प्रज्ञापक हैं । आपके सामने हम हम धर्म का प्रज्ञापन
करेंगे । हे भदन्त ! आप उसे ऐसे जानें जैसे मेरा
यह धर्म गु-आख्यात और गु-प्रज्ञप्त है—

हम जगत् में दो पुरुष होते हैं—एक पुरुष क्रिया
का आख्यान करता है और एक पुरुष नो-क्रिया
(अक्रिया) का आख्यान करता है । जो पुरुष क्रिया
का आख्यान करता है और जो पुरुष नो-क्रिया का
आख्यान करता है, वे दोनों पुरुष तुल्य हैं^{४१}, एकार्थक
हैं और कारण को मानने वाले हैं ।^{४२}

४२. बाले पुण एवं विप्पडिवेदेति
कारणमावण्णे । अहमंसि
दुक्खामि वा सोयामि वा
जूरामि वा तिप्पामि वा
पीडामि वा परितप्पामि वा,
अहमेयमकासि । परो वा जं
दुक्खइ वा सोयइ वा जूरइ
वा तिप्पइ वा पीडइ वा
परितप्पइ वा, परो एयम-
कासि । एवं से बाले
सकारणं वा परकारणं वा
एवं विप्पडिवेदेति कारण-
मावण्णे ॥

बाल पुनरेव विप्रतिवेदयति
कारणमापन्नः । अहमस्मि दुःख-
यामि वा शोचामि वा खिद्ये वा
'तेष्ये' वा पीड्ये वा परितप्ये वा
अहमेवकार्पम् । परो वा यद्
दुःखयति वा शोचति वा खिद्यते
वा तेष्यते वा पीड्यते वा परित-
प्यते वा, परः एवमकार्पीत् । एव
स बालः स्वकारणं वा परकारणं
वा एव विप्रतिवेदयति कारण-
मापन्नः ।

४२. अज्ञानी पुरुष कारण (पुरुषार्थ) को मानकर हम
प्रकार जानता है । मैं दुःखी हो रहा हूँ, शोक कर
रहा हूँ, विन्न हो रहा हूँ, शारीरिक बल ने क्षीण हो
रहा हूँ, पीडित हो रहा हूँ, परितप्त हो रहा हूँ, यह
मैंने किया है । दूसरा पुरुष जो दुःखी हो रहा है,
शोक कर रहा है, विन्न हो रहा है, शारीरिक बल
से क्षीण हो रहा है, पीडित हो रहा है, परितप्त हो
रहा है, यह सब उसने किया है । इस प्रकार वह
अज्ञानी पुरुष कारण को मानकर स्वयं के दुःख को
स्वकृत और पर के दुःख को परकृत मानता है ।^{४३}

४३. मेधावी पुण एवं विप्पडिवे-
देति कारणमावण्णे । अहमंसि
दुक्खामि वा सोयामि वा
जूरामि वा तिप्पामि वा
पीडामि वा परितप्पामि वा,
णो अहं
एयमकासि । परो वा जं
दुक्खइ वा सोयइ वा जूरइ
वा तिप्पइ वा पीडइ वा
परितप्पइ वा, णो परो
एयमकासि । एवं से मेधावी
सकारणं वा परकारणं वा
एवं विप्पडिवेदेति कारण-
मावण्णे ॥

मेधावी पुनरेव विप्रतिवेदयति
कारणमापन्नः । अहमस्मि दुःख-
यामि वा शोचामि वा खिद्ये वा
'तेष्ये' वा पीड्ये वा परितप्ये वा,
नो अहमेवमकार्पम् । परो वा यद्
दुःखयति वा शोचति वा खिद्यते
वा तेष्यते वा, पीड्यते वा परि-
प्यते वा, नो पर एवमकार्पीत् ।
एव स मेधावी स्वकारणं वा पर-
कारणं वा एव विप्रतिवेदयति
कारणमापन्नः ।

४३. मेधावी^{४४} पुरुष कारण (नियति) को मानकर इस
प्रकार जानता है । मैं दुःखी हो रहा हूँ, शोक कर
रहा हूँ, विन्न हो रहा हूँ, शारीरिक बल से क्षीण हो
रहा हूँ, पीडित हो रहा हूँ, परितप्त हो रहा हूँ । यह
मैंने मेरे द्वारा कृत नहीं है । दूसरा पुरुष जो दुःखी
हो रहा है, शोक कर रहा है, विन्न हो रहा है,
शारीरिक बल ने क्षीण हो रहा है, पीडित हो रहा
है, परितप्त हो रहा है, यह सब उसके द्वारा कृत
नहीं है । इस प्रकार वह मेधावी पुरुष कारण
(नियति) को मानकर स्वयं के और पर के दुःख को
नियतिकृत मानता है ।^{४५}

४४. से वेमि—पाईणं वा पडोणं वा उदीणं वा दाहिणं वा जे तसथावरा पाणा ते एवं संघायमागच्छन्ति, ते एवं विपरियायमावज्जन्ति, ते एवं विवेगमागच्छन्ति, ते एवं विहाणमागच्छन्ति, ते एवं संगइयंति उवेहाए ।

४५. ते णो एयं विप्पडिवेदंति, तं जहा—किरिया इ वा अकिरिया इ वा सुकडे इ वा दुक्कडे इ वा कल्लाणे इ वा पावए इ वा साहू इ वा असाहू इ वा सिद्धि इ वा असिद्धी इ वा णिरए इ वा अणिरए इ वा । एवं ते विरुवरुवेहि कम्मसमारंभेहि विरुवरुवाइं कामभोगाइं समारंभंति भोगणाए ॥

४६. एवं ते अणारिया विप्पडिवण्णा [मामगं धम्मं पण्णवेत्ति ?] । तं सद्दहमाणा तं पत्तिथमाणा तं रोएमाणा साधु सुयक्खाते समणेति ! वा माहणेति ! वा । कामं खलु आउसो ! तुमं पूययाभो, तं जहा—असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वरथेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा । तत्थेणे पूयणाए समाउट्टिसु, तत्थेणे पूयणाए णिकाइंसु ॥

४७. पुव्वामेव तेसि णायं भवइ—समणा भविस्सामो अणगारा अकिंचना अपुत्ता अपसू परदत्तभोइणो भिक्खुणो, पावं कम्मं णो करिस्सामो समुट्ठाए ।

अथ ब्रवीमि—प्राचीन वा प्रतीचीनं वा उदीचीन वा दक्षिण वा ये त्रसस्थावरा प्राणाः ते एव संघातमागच्छन्ति, ते एव विपर्यायमापद्यन्ते, ते एव विवेकमागच्छन्ति ते एवं विधानमागच्छन्ति, ते एव सांगतिक इति उपेक्षया ।

ते नो एव विप्रतिवेदयन्ति, तद् यथा—क्रिया इति वा अक्रिया इति वा सुकृतमिति वा दुष्कृतमिति वा कल्याणमिति वा पापकमिति वा साधुरिति वा असाधुरिति वा सिद्धिरिति वा असिद्धिरिति वा निरय इति वा अनिरय इति वा । एवं ते विरूपरूपं कर्मसमारम्भं विरूपरूपान् कामभोगान् समारभन्ते भोजनाय ।

एव ते अनार्या. विप्रतिपन्ना (मामक धर्म प्रज्ञापयन्ति ।) त श्रद्धाणा त प्रतीयन्त. त रोचमाना साधु स्वाख्यात श्रमण इति ! वा ब्राह्मण इति ! वा । कामं खलु आयुष्मन् ! त्वा पूजयाम, तद् यथा—अशनेन वा पानेन वा खाद्येन वा स्वाद्येन वा वस्त्रेण वा प्रतिग्रहेण वा कम्बलेन वा पादप्रोच्छन्नेन वा ।

तत्रैके पूजनाय समावर्तिषत, तत्रैके पूजनाय न्यचीकचन् ।

पूर्वमेव तेषा ज्ञात भवति—श्रमणा भविष्याम. अणगारा अकिञ्चना अपुत्रा अपशव परदत्तभोजिन भिक्षव पाप कर्म नो करिष्याम समुत्थाय ।

४४ में (नियतिवादी) कहता हूँ—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं वे सब नियति के कारण ही शरीरात्मक संघात, विविध पर्यायो (वात्य, कीमार आदि अवस्थाओं), विवेक (शरीर से पृथक् भाव) और विधान (विधिविपाक) को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार वे सब सागतिक (नियतिजनित) हैं इस उत्प्रेक्षा से ।”

४५ वे ऐसा नहीं जानते, जैसे—क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग हैं । इस प्रकार वे नाना प्रकार के कर्म-समारम्भों के द्वारा भोग के लिए नाना प्रकार के कामभोगों का समारम्भ करते हैं ।

४६. इस प्रकार वे अनार्य युक्ति-विरुद्ध सिद्धांत को मानने वाले (अपने धर्म का प्रज्ञापन करते हैं ।) कुछ लोग उस पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करते हुए (कहते हैं—) हे श्रमण ! हे ब्राह्मण ! आपने हमें बहुत अच्छा धर्म बतलाया । आयुष्मान् ! अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कवल या पाद-पुछन के द्वारा हम भावनापूर्वक आपकी पूजा करते हैं ।

कुछ पूजा में प्रवृत्त हो जाते हैं और कुछ पूजा के लिए निमंत्रण दे देते हैं ।

४७ (दीक्षित होने से) पहले ही उन्हें यह ज्ञात होता है—हम श्रमण होंगे—घर, परिग्रह, पुत्र और पशु से रहित, परदत्तभोजी, भिक्षा करने वाले, हम दीक्षित होकर पाप कर्म नहीं करेंगे ।

ते अप्पणा अप्पडिविरया भवन्ति । सय माइयन्ति, अण्णे वि आइयवैन्ति, अण्णं पि आइयन्तं समणुजानन्ति । एवमेव ते इत्थिकामभोगेहि मुच्छिता गिद्धा गहिया अज्जभोववण्णा लुद्धा राग-दोसवसट्ठा ।

ते णो अप्पणं समुच्छेदन्ति णो परं समुच्छेदन्ति, णो अण्णाइं पाणाइं भूयाइं जीवाइं सत्ताइं समुच्छेदन्ति । पहीणा पुव्वसंजोगा आरियं मगं असंपत्ता—इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसण्णा ।

चउत्थे पुरिसजाते णियति-वाइए त्ति आहिए ।

ते आत्मना अप्रतिविरता भवन्ति । स्वयं आददते, अन्या-नपि आदापयन्ति, अन्यमपि आददत समनुजानन्ति । एवमेव ते स्त्रीकामभोगेषु मुच्छिता गृद्धा. ग्रथिता. अध्युपपन्नाः लुब्धा. रागदोषवशात् ।

ते नो आत्मानं समुच्छिन्दन्ति, नो परं समुच्छेदयन्ति, नो अन्यान् प्राणान् भूतान् जीवान् सत्त्वान् समुच्छेदयन्ति । प्रहीणा पूर्व-सयोगात् आर्य मार्गं असंप्राप्ताः — इति ते नो अर्वाचि नो पाराय, अन्तरा कामभोगेषु विपण्णा ।

चतुर्थ. पुरुषजात नियतिवादिक. इति आहृत. ।

वे (प्रतिज्ञा करके भी) स्वयं घर आदि से विरत नहीं होते । स्वयं परिग्रह करते हैं, दूसरो से परिग्रह करवाते हैं और परिग्रह करने वाले का अनुमोदन करते हैं । इसी प्रकार वे स्त्री-मवदी कामभोगो मे मुच्छित, गृद्ध, ग्रथित, आसक्त और लुब्ध होकर राग-द्वेष के वशवर्ती हो जाते हैं ।

वे स्वयं को कामभोगो से मुक्त नहीं कर पाते, न दूसरो को उनसे मुक्त कर पाते हैं और न ही अन्य प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वो को उनसे मुक्त कर पाते हैं । वे पूर्व-सयोगो को छोड़ देते हैं और आर्य-मार्ग को प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार वे न इधर के न उधर के, बीच मे ही कामभोगो मे निमग्न हो जाते हैं ।

यह चौथा पुरुषजात नियतिवादी कहा गया है ।

४८. इच्चेते चत्तारि पुरिसजाया णाणापण्णा णाणाछंदा णाणासीला णाणादिट्ठी णाणारुई णाणारंभा णाणा-अज्जभवसाणसंजुत्ता पहीणा पुव्वसंजोगा आरियं मगं असंपत्ता इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा काम-भोगेसु विसण्णा ॥

इत्थेते चत्वार पुरुषजाता नाना-प्रज्ञा. नानाच्छंदा. नानागोला नानादृष्टय नानारुचय. नाना-रम्भाः. नानाऽध्यवसानसंयुक्ता. प्रहीणा. पूर्वसयोगात् आर्य मार्गं असंप्राप्ता इति ते नो अर्वाचि नो पाराय, अन्तरा कामभोगेषु विपण्णाः ।

४८. ये चार पुरुषजात नाना प्रज्ञा, नाना अभिप्राय, नाना शीत, नाना दृष्टि, नाना रुचि, नाना आरंभ और नाना अध्यवसायो से संयुक्त हैं । वे पूर्व-सयोगो को छोड़ देते हैं और आर्य-मार्ग को प्राप्त नहीं होते । इस प्रकार वे न इधर के न उधर के, बीच मे ही कामभोगो मे निमग्न हो जाते हैं ।

४९. से वेमि—पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा भवन्ति, तं जहा—आरिया वेगे अणा-रिया वेगे, उच्चागोया वेगे णीयागोया वेगे, कायमंता वेगे हस्समंता वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, सुरुवा वेगे दुरुवा वेगे । तेसि च णं खेत्तवत्थूणि परिग्गहियाणि भवन्ति, तं जहा—अप्पयरा वा भुज्जयरा वा । तेसि च णं जणजाणवयाइं परिग्ग-

अथ ब्रवीमि—प्राचीन वा प्रती-चीनं वा उदीचीनं वा दक्षिण वा सन्ति एकका. मनुष्या. भवन्ति, तद् यथा—आर्या अप्येके अनार्या अप्येके, उच्चगोत्रा अप्येके नीच-गोत्रा अप्येके, कायवन्तः अप्येके ह्रस्ववन्तः अप्येके, सुवर्णा अप्येके दुर्वर्णा अप्येके, सुरूपा अप्येके, दूरूपा अप्येके । तेषा च क्षेत्र-वास्तूनि परिगृहीतानि भवन्ति, तद् यथा—अल्पतराणि वा भूय-स्तराणि वा । तेषां च जनजान-पदा. परिगृहीताः भवन्ति, तद्

४९ मैं कहता हूँ—पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण मे कुछ मनुष्य होते हैं, जैसे—कुछ आर्य होते हैं कुछ अनार्य, कुछ उच्च गोत्र वाले होते हैं कुछ नीच गोत्र वाले, कुछ लवे होते हैं कुछ नाटे, कुछ गोरे होते हैं कुछ काले, कुछ सुडोल होते हैं कुछ कुडोल । उनके भूमि और घर परिगृहीत होते हैं, जैसे—बहुत थोड़े या बहुत अधिक । उनके जन-जानपद परिगृहीत होते हैं, जैसे—बहुत थोड़े या बहुत अधिक । कुछ पुरुष वैसे कुलों से अभिनिष्क्रमण कर, (धर्म-श्रद्धा से) व्याप्त

हियाइं भवन्ति, तं जहा—
उप्पयरा वा भुज्जयरा वा ।
तहप्पगारेहि कुलेहि आगम्म
अभिभूय एगे भिक्खायरिया-
याए समुट्ठिया । सतो वा वि
एगे णायओ य उवगरणं च
विप्पजहाय भिक्खायरियाए
समुट्ठिया । असतो वा वि
एगे णायओ य उवगरणं च
विप्पजहाय भिक्खायरियाए
समुट्ठिया ॥

यथा—अल्पतरा. वा भूयस्तरा-
वा । तथाप्रकारेषु कुलेषु आगम्य
अभिभूय एके भिक्षाचर्याया समु-
त्थिता । सतो वाऽपि एके ज्ञातीन्
च उपकरण च विप्रहाय भिक्षा-
चर्यायां समुत्थिता । असतो
वाऽपि एके ज्ञातीन् च उपकरणं
च विप्रहाय भिक्षाचर्यायां
समुत्थिता ।

हो^{११}, मुनि-चर्या के लिए उपस्थित होते हैं । कुछ पुरुष
विद्यमान ज्ञातियों और उपकरणों को त्याग कर मुनि-
चर्या के लिए उपस्थित होते हैं । कुछ पुरुष अविद्यमान
ज्ञातियों और उपकरणों को^{१२} त्याग कर मुनि-चर्या
के लिए^{१३} उपस्थित होते हैं ।

५०. जे ते सतो वा असतो वा
णायओ य उवगरणं च
विप्पजहाय भिक्खायरियाए
समुट्ठिया, पुव्वमेव तेहि णातं
भवति—इह खलु पुरिसे
अण्णमण्णं ममट्ठाए एव
विप्पडिवेवेति, तं जहा—
खेत्तं मे वत्थू मे हिरण्णं मे
सुवण्णं मे धणं मे धण्णं मे
कंसं मे दूंसं मे विपुल-धण-
कण-रयण-मणि - मोत्तिय-
संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-
संत-सार-सावतेयं मे सदा मे
रूवा मे गंधा मे रसा मे
फासा मे । एते खलु मे
कामभोगा, अहमवि एतेसि ।

ये एते सतो वा असतो वा
ज्ञातीश्च उपकरण च विप्रहाय
भिक्षाचर्यायां समुत्थिता, पूर्वमेव
तैर्ज्ञातं भवति—इह खलु पुरुष
अन्यद् अन्यद् ममार्थाय एव
विप्रतिवेदयति, तद् यथा—क्षेत्र
मे वास्तु मे हिरण्य मे सुवर्ण मे
धन मे धान्य मे कांस्य मे दूष्य मे
विपुलधन - कनक - रत्न - मणि-
मौक्तिक- शख - शिला - प्रवाल -
रत्तरत्न-सत्सार-स्वापतेय मे
शब्दा. मे रूपाणि मे गन्धा मे रसा
मे स्पर्शा मे । एते खलु मे काम-
भोगाः, अहमवि एतेषाम् ।

५०. जो पुरुष विद्यमान या अविद्यमान ज्ञातियों और उप-
करणों को त्यागकर मुनि-चर्या के लिए उपस्थित होते
हैं उन्हें पहले ही यह ज्ञात होता है कि इस ससार मे
मनुष्य दूसरी-दूसरी वस्तुओं को^{१४} अपनी समझता है,
जैसे—भूमी मेरी, घर मेरा, हिरण्य मेरा, सोना मेरा,
धन मेरा, धान्य मेरा, कासा मेरा, दुष्य मेरा, तथा
विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, शख, शिला,
मृगा, लाल रत्न, सुगन्धित द्रव्य—यह सारी संपत्ति
मेरी है । शब्द मेरा, रूप मेरा, गंध मेरा, रस मेरा
और स्पर्श मेरा है । ये मेरे कामभोग^{१५} हैं, मैं भी
इनका हूँ ।

से मेहावी पुव्वमेव अप्पणा
एवं समभिजाणेज्जा—इह
खलु मम अण्णतरे दुक्खे
रोगातंके समुप्पज्जेज्जा—
अणिट्ठे अकंतं अप्पिए असुभे
अमण्णो अमणामे दुक्खे णो
सुहे ।
से हंता ! भयंतारो ! काम-
भोगा ! मम अण्णतरं दुक्खं
रोगायकं परियाइयह—
अणिट्ठं अकंतं अप्पियं असुभं
अमण्णं अमणामं दुक्खं णो
सुहं । माऽहं दुक्खामि वा
सोयामि वा जूरामि वा

स मेधावी पूर्वमेव आत्मना एव
समभिजानीयात्—इह खलु
ममान्यतर दुःख रोगातङ्क
समुत्पद्येत—अनिष्ट. अकान्त
अप्रिय अशुभ. अमनोज्ञ. अमन-
आप दुःखः नो सुख. ।

तद् हन्त ! भदन्ता ! काम-
भोगा ! ममान्यतरद् दुःख
रोगातङ्क पर्यादत्त—अनिष्ट
अकान्त अप्रिय अशुभ अमनोज्ञ
अमनआप दुःख नो सुखम् ।
माऽहं दुःखयामि वा शोचामि वा
खिद्ये वा तेप्ये वा पीड्ये वा परि-

वह मेधावी पहले ही स्वयं यह जाने—इस ससार
मे मुझे कोई दुःखदायी रोग या आतक^{१६} उत्पन्न हो,
जो अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को
नहीं भाने वाला,^{१७} दुःखद हो, सुखद न हो ।

हन्त ! भदन्त ! कामभोगो ! (तुम्हारे ही
कारण) मुझे जो कोई दुःखदायी रोग या आतक
उत्पन्न हुआ है, जो अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ,
अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला, दुःखद है, सुखद
नहीं है, उसे तुम वापस लो । ताकि मैं दुःखी न होऊँ,

तिष्पामि वा पीडामि वा
परितिष्पामि वा । इमाओ
मे अण्णतराओ दुक्खाओ
रोगातंकाओ पडिमोयह—
अणिट्ठाओ अकंताओ अप्पि-
याओ असुभाओ अमणु-
ण्णाओ अमणामाओ
दुक्खाओ णो सुहाओ ।
एवमेव णो लद्धपुव्वं भवति ।

इह खलु कामभोगा णो
ताणाए वा णो सरणाए वा ।
पुरिसे वा एगया पुव्वि
कामभोगे विप्पजहइ, काम-
भोगा वा एगया पुव्वि पुरिसं
विप्पजहंति । अण्णे खलु
कामभोगा, अण्णे अहमंसि ।
से किमंग पुण वयं अण्ण-
मण्णेहि कामभोगेहि
मुच्छामो ? इति संखाए णं
वयं कामभोगे विप्पजहि-
स्सामो ॥

तप्ये वा । अस्माद् मे अन्यतराद्
दुःखाद् रोगातङ्काद् परिमोच-
यत—अनिष्टात् अकान्तात्
अप्रियात् अशुभात् अमनोज्ञात्
अमनआपात् दुःखाद् नो सुखात् ।
एवमेव नो लब्धपूर्वं भवति ।

इह खलु कामभोगा नो त्राणाय
वा नो शरणाय वा पुरुषो वा
एकदा पूर्वं कामभोगान् विप्र-
जहाति, कामभोगा वा एकदा
पूर्वं पुरुष विप्रजहति । अन्ये खलु
कामभोगा, अन्योऽहमस्मि ।
तत् किमङ्ग पुनर्वयं अन्यान्येषु
कामभोगेषु मूर्च्छामि ? इति
सख्याय वयं कामभोगान्
विप्रहास्याम ।

स मेधावी जानीयाद्—वाह्यक-
मेतत्, इदमेव उपनीततरकं,
तद् यथा—माता मे पिता मे
भ्राता मे भगिनी मे भार्या मे
पुत्रा मे नप्ता मे दुहिता मे
प्रेष्या मे सखा मे सुहृद् मे स्वजन-
सग्रथसस्तुता मे । एते खलु मम
ज्ञातयः, अहमपि एतेषाम् । स
मेधावी पूर्वमेव आत्मना एव
समनुजानीयात्—इह खलु मम
अन्यतर दुःखं रोगातङ्कः
समुत्पद्येत—अनिष्टं अकान्तं
अप्रियं अशुभं अमनोज्ञं
अमनआपः दुःखः नो सुखः ।

तद् हन्त ! भदन्ता ! ज्ञातयः !
इदं मम अन्यतरद् दुःखं रोगा-
तङ्कं पर्यादत्तं—अनिष्टं अकान्तं
अप्रियं अशुभं अमनोज्ञं अमनआपं

शोकं न कम्, पिन्नं न होक्क, शारीरिक वन मे क्षीणं
न होक्क, पीडितं और परितप्पनं न होक्क । मुक्के एनं
दुःखदायी, अनिष्टं, अकातं, अप्रियं, अशुभं, अमनोज्ञं,
मन को नहीं भाने वाला, रोग या आतंक मे मुक्त करो
जो दुःखद है, सुखद नहीं है । पर उगके चाहने मात्र
से ऐसा नहीं होता ।”

ये कामभोग त्राण और शरण देने वाले नहीं हैंति ।
कभी पुरुष कामभोगो को पहले ही छोड़ देता है और
कभी कामभोग पुरुष को पहले ही छोड़ देते हैं ।
कामभोग मुझमें भिन्न हैं और मैं उनमें भिन्न हूँ ।
फिर हमसे भिन्न कामभोगो मे हम क्यों मूर्च्छित बनें ?
यह जानकर हम कामभोगो को छोड़ेंगे ।

५१. से मेधावी जाणेज्जा—
वाहिरगमेयं, इणमेव उवणीय-
तरगं, तं जहा—माता मे
पिता मे भाया मे भगिणी
मे भज्जा मे पुत्ता मे णत्ता
मे धूया मे पेसा मे सहा मे
सुही मे सयणसंगंथसंथुया
मे । एते खलु मम णायओ,
अहमवि एएंसि । से मेधावी
पुव्वमेव अप्पणा एवं समभि-
जाणेज्जा—इह खलु ममं
अण्णयरे दुक्खे रोगातंके
समुप्पज्जेज्जा — अणिट्ठे
अकंते अप्पिए असुभे अमणु-
ण्णे अमणामे दुक्खे णो सुहे ।

से हंता ! भयंतारो !
णायओ ! इमं मम अण्णयरं
दुक्खं रोगातंकं परिया-
इयह—अणिट्ठं अकंतं

५१. वह मेधावी जाने—यह परिग्रह दूर की वस्तु है और
ये ज्ञातिजन उससे निकट के हैं, जैसे—माता मेरी,
पिता मेरा, भाई मेरा, बहिन मेरी, पत्नी मेरी, पुत्र
मेरा, पौत्र मेरा, पुत्री मेरी, नौकर मेरा, माथी मेरा,
मित्र मेरा, स्वजन (पूर्वं संबंधी) और सग्रंथ (उत्तर
संबंधी श्वसुर आदि) मेरा है । ये ज्ञाति मेरे हैं, मैं
भी इनका हूँ । वह मेधावी पहले ही स्वयं जाने—
इस ससार मे मुझे कोई दुःखदायी रोग या आतंक
उत्पन्न हो जो अनिष्ट, अकात, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ,
मन को नहीं भाने वाला, दुःखद हो, सुखद न हो ।

हन्त ! भदन्त ! ज्ञातियो ! मुझे जो कोई
दुःखदायी रोग या आतंक उत्पन्न हुआ है जो अनिष्ट,
अकात, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने

अप्ययं असुभं अमणुणं
अमणामं दुखं णो सुहं ।
माऽहं दुक्खामि वा सोयामि
वा जूरामि वा तिप्पामि वा
पीडामि वा परितप्पामि
वा । इमाओ मे अण्णतराओ
दुक्खाओ रोगातंकाओ परि-
मोयह—अणिट्ठाओ अकं-
ताओ अप्पियाओ असुभाओ
अमणुणाओ अमणामाओ
दुक्खाओ णो सुहाओ । एव-
मेवं णो लद्धपुव्वं भवइ ।

तेसिं वा वि भयंताराणं मम
णाययाणं अण्णयरे दुक्खे
रोगातंके समुप्पज्जेज्जा—
अणिट्ठे अकंते अप्पिए असुभे
अमणुणे अमणामे दुक्खे णो
सुहे ।

से हंता ! अहमेतेसिं भयंता-
राणं णाययाणं इमं अण्ण-
तरं दुक्खं रोगातंके परिया-
इयामि—अणिट्ठं अकंतं
अप्ययं असुभं अमणुणं
अमणामं दुक्खं णो सुहं, मा
मे दुक्खंतु वा सोयंतु वा
जूरंतु वा तिप्पंतु वा पीडंतु
वा परितप्पंतु वा । इमाओ
णं अण्णयराओ दुक्खाओ
रोगातंकाओ परिमोएमि—
अणिट्ठाओ अकंताओ अप्पि-
याओ असुभाओ अमणु-
णाओ अमणामाओ
दुक्खाओ णो सुहाओ । एव-
मेवं णो लद्धपुव्वं भवति ।

अण्णस्स दुक्खं अण्णो णो
परियाइयइ, अण्णेण कंतं
अण्णो णो पडिसंवेदेइ, पत्तेयं
जायइ, पत्तेयं मरइ, पत्तेयं
चयइ, पत्तेयं उववज्जइ,
पत्तेयं भंभा, पत्तेयं सण्णा,
पत्तेयं मण्णा, पत्तेयं विण्णू,
पत्तेयं वेदणा ।

दु खं नो सुखम् । माऽहं दु खयामि
वा शोचामि वा खिद्ये वा तेप्ये
वा पीड्ये वा परितप्ये वा ।
अस्माद् मे अन्यतराद् दु खाद्
रोगातङ्काद् परिमोचयत—
अनिष्टात् अकान्तात् अप्रियात्
अशुभात् अमनोज्ञात् अमनआपात्
दु खाद् नो सुखात् । एवमेव नो
लब्धपूर्वं भवति ।

तेषां वाऽपि भदन्तानां मम ज्ञात-
कानां अन्यतरं दु ख रोगातङ्कं
समुत्पद्येत—अनिष्टं अकान्तं
अप्रियं अशुभं अमनोज्ञं अमन-
आपं दुःखः नो सुखः ।

तद् हन्त ! अहमेतेषां भदन्तानां
ज्ञातकानां इदमन्यतरं दु खं
रोगातङ्कं प्रत्याददे—अनिष्टं
अकान्तं अप्रियं अशुभं अमनोज्ञं
अमनआपं दुःखं नो सुखम् । मा
मे दुःखयन्तु वा शोचन्तु वा
खिद्यन्ता वा तेप्यन्तु वा
पीड्यन्ता वा परितप्यन्ता वा ।
अस्मात् अन्यतरस्माद् दु खाद्
रोगातङ्कात् परिमोचयामि—
अनिष्टात् अकान्तात् अप्रियात्
अशुभात् अमनोज्ञात् अमनआपात्
दु खाद् नो सुखात् । एवमेव नो
लब्धपूर्वं भवति ।

अन्यस्य दु खं अन्यो नो पर्यादत्ते,
अन्येन कृतं अन्यो नो प्रतिस्वेद-
यति, प्रत्येकं जायते, प्रत्येकं
म्रियते, प्रत्येकं च्यवते, प्रत्येकं
उपपद्यते, प्रत्येकं भङ्गा, प्रत्येकं
सङ्गा, प्रत्येकं मर्त्या, प्रत्येकं
विज्ञता, प्रत्येकं वेदना ।

वाला, दु खद है, सुखद नहीं है, उसे तुम बटाओ ।
ताकि मैं दु खी न होऊँ, शोक न करूँ, खिन्न न होऊँ,
शारीरिक बल से क्षीण न होऊँ, पीडित और परितप्त
न होऊँ । मुझे इस दु खदायी, अनिष्ट, अकात,
अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला,
रोग या आतक से मुक्त करो जो दु खद है, सुखद
नहीं है । पर उसके चाहने मात्र से ऐसा नहीं होता ।

मेरे उन भदत ज्ञातियों के कोई दु खदायी रोग या
आतक उत्पन्न हो जो अनिष्ट, अकात, अप्रिय, अशुभ,
अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला, दु खद हो, सुखद
न हो ।

हन्त ! इन भदन्त ज्ञातियों के इस दु खदायी रोग
या आतक को मैं बटाऊँ जो अनिष्ट, अकात, अप्रिय,
अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला, दु खद है,
सुखद नहीं है । ताकि मेरे ज्ञाती दु खी न हो, शोक
न करे, खिन्न न हो, आपसु न बहाएँ, पीडित और
परितप्त न हो, मैं उन्हें इस दु खदायी रोग या
आतक से मुक्त करूँ जो अनिष्ट, अकात, अप्रिय,
अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला, दु खद है,
सुखद नहीं है । पर उसके चाहने मात्र से ऐसा नहीं
होता ।

किसी दूसरे का दु ख कोई दूसरा नहीं लेता ।^{१०१}
किसी दूसरे के कृत का कोई प्रतिस्वेदन नहीं
करता ।^{१०२} प्राणी अकेला जन्मता है, अकेला मरता
है, अकेला च्युत होता है, अकेला उपपन्न होता है,^{१०३}
कलह अपना-अपना होता है, सङ्गा अपनी-अपनी होती
है, मनन अपना-अपना होता है, विज्ञान अपना-अपना
होता है, वेदना अपनी-अपनी होती है ।^{१०४}

इति खलु नातिसंजोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुर्व्वि णाइसंजोगे विप्पजहइ, णाइसंजोगा वा एगया पुर्व्वि पुरिसं विप्पजहंति । अण्णे खलु नातिसंजोगा, अण्णे अहमंसि । से किमंग पुण वयं अण्णमणोहि णाइसंजोगेहि मुच्छामो ? इति संखाए णं वयं नातिसंजोगे विप्पजहिस्सामो ॥

५२. से मेहावी जाणेज्जा—वाहिरगमेयं, इणमेव उवणीयतरंगं, तं जहा—हत्या मे पाया मे बाहा मे ऊरु मे उदरं मे सीसं मे आउं मे वलं मे वण्णे मे तथा मे छाया मे सोयं मे चक्खुं मे धाणं मे जिह्मा मे फासा मे ममाति, वयाओ परिजूरइ, तं जहा—आऊओ बलाओ वण्णाओ तथाओ छायाओ सोयाओ चक्खूओ घाणाओ जिह्माओ फासाओ । सुसंघिता संघी विसंघीभवति, वलितरंगे गाए भवति, किण्हा केसा पलिया भवति । जं पि य इमं सरीरं उरालं आहारोवचियं एयं पि य मे अणुपुव्वेणं विप्पजहिस्सामो भविस्सति ॥

५३. एयं संखाए से भिक्खु भिक्खायरियाए समुट्ठिए दुहओ लोगं जाणेज्जा, तं जहा—जीवा चेव, अजीवा चेव । तसा चेव, थावरा चेव ॥

५४. इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगइया

इति खलु ज्ञातिसंयोगा नो त्राणाय वा नो णरणाय वा । पुरुषो वा एकदा पूर्व ज्ञातिसंयोगान् विप्रजहाति, ज्ञातिसंयोगाः वा एकदा पूर्व पुरुषं विप्रजहति । अन्ये गन्तु ज्ञातिसंयोगाः, अन्योहमस्मि । तत् किमङ्ग पुनर्वयं अन्यान्येषु ज्ञातिसंयोगेषु भूच्छामि ? इति सत्याय वयं ज्ञातिसंयोगान् विप्रहास्याम ।

स मेहावी जानीयात्—वाह्यकमेतत्, इदमेव उपनीततरकं, तद् यथा—हस्ती मे पादौ मे बाहू मे ऊरु मे उदरं मे शीर्षं मे आयु मे बल मे वर्णः मे त्वक् मे छाया मे श्रोत्र मे चक्षुः मे घ्राण मे जिह्वा मे स्पर्शा मे ममायति, वयसः परिजीर्यते, तद् यथा—आयुष वलात् वर्णात् त्वच छायायाः श्रोत्राद् चक्षुषः घ्राणात् जिह्वायाः स्पर्शात् । सुसहितः सन्धि विसंघीभवति, वलितरंग गात्र भवति, कृष्णाः केशाः पलिताः भवन्ति । यदपि च इदं शरीरकं उदार आहारोपचित एतदपि च मे आनुपूर्व्या विप्रहातव्यं भविष्यति ।

एतत् संख्याय स भिक्षुः भिक्षाचर्याया समुत्थितः द्वितः लोक जानीयात्, तद् यथा—जीवाश्चैव, अजीवाश्चैव । तसाश्चैव, स्थावराश्चैव ।

इह खलु अगारस्थाः सारम्भा सपरिग्रहा सन्त्येके श्रमणाः

ये ज्ञातिजनो के मयोग आण और अण्ण^१ देने वाले नहीं होते । वही पुण्य ज्ञाति-मयोगों को पहले ही छोड़ देता है और वही ज्ञाति-मयोग पुण्य को गड़ो ही छोड़ देता है ।^२ ये ज्ञाति-मयोग मुक्त में निद्रा है, मैं उनमें निद्रा हूँ । फिर हमने निद्रा ज्ञाति-मयोगों में हम क्यों भूलिछाड़ देंगे ? यह जानकर हम ज्ञाति-मयोगों को छोड़ेंगे ।^३

५२. यह मेहावी जाने—यह ज्ञातिजन दूर की वस्तु है और यह शरीर उसमें निद्रा पा है, जैसे—हाथ^४ मेरे, पैर मेरे, भुजा मेरी, माथने मेरी, उदर मेरा, गिर मेरा, आयु^५ मेरा, बल मेरा, वर्ण मेरा, त्वचा मेरी, छाया मेरी, श्रोत्र मेरा, चक्षु मेरा, घ्राण मेरा, जीभ मेरी और स्पर्शन मेरा—उन प्रकार यह ममत्व करता है । [यह ममत्व करने वाला] अवस्था जान पर जीर्ण हो जाता है, जैसे—आयु मे, बल मे, वर्ण मे, त्वचा मे, छाया मे,^६ श्रोत्र मे, चक्षु मे, घ्राण मे, जीभ मे और स्पर्शन मे । मुदृढ मधिया निमित्त हो जाती हैं, शरीर में भूरियों की तरंगें उठ आती हैं,^७ कानों में केश सफेद हो जाते हैं ।^८ मेरा यह शरीर उदार, सुन्दर और आहार में उपनिद्रा है ।^९ मुझे इन भी क्रमश छोड़ना होगा ।

५३. यह जानकर वह भिक्षु भिक्षाचर्या में^{१०} उपस्थित हो दो प्रकार के लोक को^{११} जाने, जैसे—जीव और अजीव । तस और स्थावर ।

५४. यहां गृहस्थ^{१२} आरभ [हिता] और परिग्रहयुक्त

समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्रहा—जे इमे तसा थावरा पाणा—ते सयं समारंभन्ति, अण्णेण वि समारंभावन्ति, अण्णं पि समारंभन्तं समणुजाणन्ति ।

इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्रहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्रहा—जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा—ते सयं परिगिण्हन्ति, अण्णेण वि परिगिण्हावन्ति, अण्णं पि परिगिण्हन्तं समणुजाणन्ति ।

इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्रहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्रहा, अहं खलु अणारंभे अपरिग्रहे । जे खलु गारत्था सारंभा सपरिग्रहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्रहा, एतेसि चैव निस्साए बंभचेरवासं वसिस्सामो ।

कस्स णं तं हेउं ?

जहा पुवं तहा अवरं, जहा अवरं तहा पुवं ।

अज्ज एते अणुवरया अणुवट्ठिया पुणरवि तारिस्सगा चैव ।

जे खलु गारत्था सारंभा सपरिग्रहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्रहा दुहओ पावाइं कुव्वन्ति, इति संखाए दोहि वि अंतेहि अदिस्समाणो । इति भिक्ख रोएज्जा ॥

ब्राह्मणाः अपि सारम्भाः सपरिग्रहाः । ये इमे त्रसाः स्थावरा प्राणाः तान् स्वयं समारम्भन्ते, अन्येनापि समारम्भयन्ति, अन्यमपि समारम्भमाण समनुजानन्ति ।

इह खलु अगारत्था सारम्भा सपरिग्रहा सन्त्येके श्रमणा ब्राह्मणा अपि सारम्भाः सपरिग्रहाः । ये इमे कामभोगाः सचित्ताः वा अचित्ता वा तान् स्वयं परिगृह्णन्ति, अन्येनापि परिग्राहयन्ति, अन्यमपि परिगृह्णन्तं समनुजानन्ति ।

इह खलु अगारत्था सारम्भा सपरिग्रहाः, सन्त्येके श्रमणा ब्राह्मणा अपि सारम्भाः सपरिग्रहाः, अहं खलु अनारम्भः अपरिग्रहः । ये खलु अगारत्था सारम्भा सपरिग्रहाः, सन्त्येके श्रमणा ब्राह्मणाः अपि सारम्भाः सपरिग्रहाः, एतेषां चैव निश्चया ब्रह्मचर्यवास वत्स्यामः ।

कस्य तद् हेतोः ?

यथा पूर्वं तथा अपर, यथा अपर तथा पूर्वम् ।

ऋजु एते अनुपरताः अनुपस्थिताः पुनरपि तादृशका एव ।

ये खलु अगारत्था सारम्भा सपरिग्रहाः, सन्त्येके श्रमणा ब्राह्मणा अपि सारम्भा सपरिग्रहाः द्वितः पापानि कुर्वन्ति, इति सख्याय द्वाभ्यामपि अन्ताभ्यां अदृश्यमानः । इति भिक्षुः रीयेत ।

होते हैं । कुछ श्रमण,^{११०} ब्राह्मण भी आरभ और परिग्रहयुक्त होते हैं । जो ये त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उनकी वे स्वयं हिंसा करते हैं, दूसरो से हिंसा करवाते हैं और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करते हैं ।

यहा गृहस्थ आरभ और परिग्रहयुक्त होते हैं । कुछ श्रमण, ब्राह्मण भी आरभ और परिग्रहयुक्त होते हैं । जो ये चेतन या अचेतन कामभोग हैं, उनका वे स्वयं परिग्रह करते हैं, दूसरो से परिग्रह करवाते हैं और परिग्रह करने वाले का अनुमोदन करते हैं ।

यहा गृहस्थ आरभ और परिग्रहयुक्त हैं । कुछ श्रमण, ब्राह्मण भी आरभ और परिग्रहयुक्त हैं । मैं अहिंसक और अपरिग्रही हूँ ।^{१११} जो गृहस्थ आरभ और परिग्रहयुक्त हैं, जो कुछ श्रमण, ब्राह्मण भी आरभ और परिग्रहयुक्त हैं, उनकी ही निश्चा (आश्रय) में^{११२} हम ब्रह्मचर्यवास^{११३} में रहेंगे ।

इसका क्या कारण है [कि अनारभ और अपरिग्रह होकर आरभ और परिग्रहयुक्त की निश्चा में रहे ?]

[यदि हम गृहस्थ की निश्चा में न रहे तो] जैसे पहले^{११४} [आरंभ और परिग्रहयुक्त] थे वैसे ही बाद में [भिक्षु की चर्या स्वीकार करने पर भी] हो जायेंगे । जैसे भिक्षु की चर्या में आरभ और परिग्रहयुक्त हैं वैसे पहले भी थे ।

यह प्रत्यक्ष है^{११५} कि ऐसे भिक्षु दोषो से विरत नहीं हैं, धर्म के लिए उपस्थित नहीं हैं । ये प्रव्रजित होने पर भी गृहस्थ जैसे ही हैं ।

जो गृहस्थ आरभ और परिग्रहयुक्त हैं, कुछ श्रमण, ब्राह्मण भी आरभ और परिग्रहयुक्त हैं, वे दोनों^{११६} पाप [आरभ और परिग्रह] करते हैं, यह जानकर जिसमें आरभ और परिग्रह—ये दोनों^{११७} दृश्य न हो^{११८}—भिक्षु ऐसा जीवन जीए ।^{११९}

५५. से वेमि—पाईणं वा पडोणं वा उदीणं वा दाहिणं वा एवं से परिण्णातकम्मे, एवं से ववेयकम्मे, एवं से वियंतकारे भवइ त्ति मक्खायं ॥

तद् ब्रवीमि—प्राचीन वा प्रतीचीनं वा उदीचीन वा दक्षिणं वा एवं स परिज्ञातकर्मा, एवं स व्यपेतकर्मा, एवं स व्यन्तकारको भवतीति आख्यातम् ।

५६. तत्थ खलु भगवया छज्जीवणिकाया हेअ पण्णत्ता, तं जहा—पुढवीकाए आउकाए तेउकाए वाउकाए वणस्सइकाए तसकाए ।

तत्र खलु भगवता षड्जीवणिकायाः हेतवः प्रज्ञप्ताः तद् यथा—पृथिवीकाय अष्काय. तेजस्काय. वायुकाय वनस्पतिकाय. त्रसकायः ।

से जहाणामए मम असायं दंडेण वा अट्टीण वा मुट्टीण वा लेलुणा वा कवालेण वा आउडिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा परिताविज्जमाणस्स वा किलामिज्जमाणस्स वा उह्विज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खणमायमवि हिंसाकारणं दुक्खं भयं पडिसंवेदेमि—इच्चेवं जाण ।

तद् यथानाम् मम असात दंडेन वा अस्थना वा मुष्टिना वा लेष्टुना वा कपालेन वा आकुट्यमानस्य वा हन्यमानस्य वा तर्ज्यमानस्य वा ताड्यमानस्य वा परिताप्यमानस्य वा क्लाम्यमानस्य वा उद्द्राव्यमानस्य वा यावत् रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकारक दुःख भय प्रतिसंवेदयामि—इत्येव जानीहि ।

सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता वंडेण वा अट्टीण वा मुट्टीण वा लेलुणा वा कवालेण वा आउडिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा ताडिज्जमाणा वा परिताविज्जमाणा वा किलामिज्जमाणा वा उह्विज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणमायमवि हिंसाकारणं दुक्खं भयं पडिसंवेदंति । एवं णच्चा सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा ण उह्वेयव्वा ॥

सर्वे प्राणा. सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वाः दंडेन वा अस्थना वा मुष्टिना वा लेष्टुना वा कपालेन वा आकुट्यमाना. वा हन्यमाना. वा तर्ज्यमाना. वा ताड्यमानाः वा परिताप्यमाना. वा क्लाम्यमाना. वा उद्द्राव्यमाना. वा यावद् रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकारक दुःख भयं प्रतिसंवेदयन्ति । एव ज्ञात्वा सर्वे प्राणा. सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वा न हन्तव्या. न आज्ञापयितव्या न परिगृहीतव्या न परितापयितव्या. न उद्द्रावयितव्या ।

५५. मैं कहता हूँ—पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, किसी भी दिशा में आया हुआ भिक्षु अनारभ और अपरिग्रह होकर परिज्ञातकर्मा होता है । परिज्ञातकर्मा होने के कारण वह व्यपेतकर्मा [नए कर्म का अवधक] होता है । व्यपेतकर्मा होने के कारण वह व्यन्तकार [पूर्वसंचित कर्म का अन्त करने वाला] होता है—यह भगवात् महावीर ने कहा है ।^{१३७}

५६. भगवान् महावीर ने छह जीव-निकायो—पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, और त्रसकाय को कर्म-बध का हेतु बतलाया है ।

जैसे मेरे लिए यह अप्रिय होता है, [यदि] डंडे, हड्डी, मुट्ठी, ढेले या खप्पर से मुझे कोई पीटे, मारे,^{१४} तर्जना और ताडना दे, परितप्त^{१५} और क्लान्त^{१६} करे, प्राण से वियोजित करे तब, यहा तक कि रोम उखाडने मात्र से भी मैं हिंसाकारक दुःख और भय का प्रतिमवेदन करता हूँ, ऐसा तुम जानो ।

सब प्राण भूत, जीव और सत्त्व को^{१७} डंडे से, अस्थि से, मुट्ठी से, ढेले से, या खप्पर से कोई पीटे, मारे, तर्जना और ताडना दे, परितप्त और क्लान्त करे, प्राण से वियोजित करे^{१८} तब यहा तक कि रोम उखाडने मात्र से भी वे हिंसाकारक दुःख और भय का प्रतिसंवेदन करते हैं । [आत्म-तुला से] ऐसा जानकर किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को न मारे, न अधीन बनाए, न दास बनाए, न परिताप दे और न प्राण से वियोजित करे ।

५७. से वेमि—जे अईया, जे य पडुप्पणा, जे य आगमेस्सा अरहंता भगवंतो सव्वे ते एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं पणवेंति, एवं परूवेंति—सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा ण उद्देयव्वा ॥

अथ ब्रवीमि—ये अतीता. ये च प्रत्युत्पन्ना, ये च आगमिष्या अर्हन्तो भगवन्त. सर्वे ते एवमाचक्षते, एव भापन्ते, एव प्रज्ञापयन्ति, एव प्ररूपयन्ति—सर्वे प्राणा सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवा सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्या न आज्ञापयितव्या न परिगृहीतव्याः न परितापयितव्याः न उद्द्रावयितव्याः ।

५७. मैं कहता हूँ—जो अर्हत् भगवान् अतीत में हुए हैं वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, वे सब ऐसा आख्यान, भाषण, प्रज्ञापन, और प्ररूपण करते हैं—किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को कोई न मारे, न अधीन बनाए, न दाम बनाए, न परिताप दे और न प्राण से वियोजित करे ।^{१११}

५८. एस धम्मे ध्रुवे णितिए सासए समेच्च लोगं खेयणं हि पवेइए ॥

एष धर्म. ध्रुव. नित्य शाश्वत. समेत्य लोक क्षेत्रज्ञः प्रवेदित. ।

५८ यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है ।^{११२} जीव-लोक को जानकर^{११३} आत्मज्ञ तीर्थंकरों ने इसका प्रतिपादन किया है ।

५९. एवं से भिक्खू विरए पाणाइवायाओ विरए मुसावायाओ विरए अदत्तादाणाओ विरए मेहुणाओ विरए परिग्गहाओ । णो दंतपक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा, णो अंजणं, णो वमणं, णो विरेयणं, णो धूवणे, णो तं परियाविण्ज्जा ॥

एव स भिक्षु. विरतः प्राणातिपातात् विरतः मृषावादाद् विरत. अदत्तादानाद् विरत मंथुनाद् विरत. परिग्रहात् । नो दन्तप्रक्षालनेन दन्तान् प्रक्षालयेत्, नो अञ्जनं, नो वसनं, नो विरेचनं, नो धूपनं, नो त पर्यापिबेत् ।

५९ इस प्रकार वह भिक्षु प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मंथुन और परिग्रह से विरत रहे । दन्त से दातो का प्रक्षालन न करे । अञ्जन, वसन, विरेचन और धूपन का प्रयोग न करे, धूम न पीए ।^{११४}

६०. से भिक्खू अकिरिए अलूसए अकोहे अमाणे अमाए अलोहे उवसंते परिणिव्वुडे णो आससं पुरतो करेज्जा—इमेण मे दिट्ठेण वा सुएण वा मएण वा विण्णाएण वा, इमेण वा सुचरिय-तवणियम-वमभेचरवासेणं, इमेण वा जायामायावुत्तिणं धम्मेणं इतो चुते पेच्चा देवे सिया कामभोगाण वसवत्ती, सिद्धे वा अदुक्खमसुहे । एत्थ वि सिया, एत्थ वि णो सिया ॥

स भिक्षु. अक्रिय अलूपक अक्रोधः अमान अमाय अलोभ उपशान्त. परिनिर्वृत. नो आशसा पुरत कुर्यात्—अनेन मे दृष्टेन वा श्रुतेन वा मतेन वा विज्ञातेन वा, अनेन वा सुचरित-तपः-नियम-ब्रह्मचर्यवासेन, अनेन वा यात्रामात्रावृत्तिकेन धर्मेण इत. च्युत प्रेत्य देव स्यात् कामभोगाना वशवर्त्ती सिद्धो वा अदु.खाऽसुख । अत्रापि स्यात् अत्रापि नो स्यात् ।

६० वह अक्रिय,^{११५} अहिंसक, अक्रोधी,^{११६} अमानी, अमायी, अलोभी, उपशान्त,^{११७} परिनिर्वृत^{११८} भिक्षु भविष्य के लिए आशसा न करे^{११९}—मैंने देखा है, सुना है, मनन किया है, विज्ञान [विवेक] किया है^{१२०} [कि धर्म से आशसा पूर्ण होती है । इस आधार पर वह] इस सुचरित तप-नियम और ब्रह्मचर्यवास के द्वारा अथवा इस जीवन-यापन भर आहार वाले धर्म के द्वारा^{१२१} यहाँ से च्युत हो परलोक में कामभोगों का वशवर्त्ती^{१२२} देव होऊ अथवा दुःख और सुख से अतीत मिट्टी^{१२३} होऊ । [इस प्रकार की आशसा न करे क्योंकि] तप आदि से कभी कामभोग प्राप्त होते हैं और कभी नहीं होते ।^{१२४}

६१. से भिक्खू सद्देहिं अमुच्छिए रूवेहिं अमुच्छिए गंधोहिं

स भिक्षु शब्देषु अमूर्च्छित. रूपेषु अमूर्च्छित. गन्धेषु अमूर्च्छित.

६१ वह भिक्षु शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श में अमूर्च्छित^{१२५}

अमुच्छिष्टे रसेहि अमुच्छिष्टे
फासेहि अमुच्छिष्टे, विरते—
कोहाओ माणाओ मायाओ
लोभाओ पेज्जाओ दोसाओ
कलहाओ अब्भक्खाणाओ
पेसुण्णाओ परपरिवायाओ
अरहरईओ मायामोसाओ
मिच्छादंसणसत्ताओ—इति
से महतो आदाणाओ उव-
संते उवट्टिए पडिविरते ॥

६२. से भिक्खू—जे इमे तस-
थावरा पाणा भवन्ति—ते
णो सयं समारंभइ, णो
अण्णेहि समारंभावेइ, अण्णे
समारंभंते वि ण समणु-
जाणइ—इति से महतो
आदाणाओ उवसंते उवट्टिए
पडिविरते ॥

६३. से भिक्खू—जे इमे काम-
भोगा सचित्ता वा अचित्ता
वा—ते णो सयं परिगिण्हइ,
णो अण्णेणं परिगिण्हवेइ,
अण्णं परिगिण्हंतं वि ण
समणुजाणइ—इति से महतो
आदाणाओ उवसंते उवट्टिए
पडिविरते ॥

६४. से भिक्खू—जं पि य इमं
संपराइयं कम्मं कज्जइ—
णो तसयं करेइ, णो अण्णेणं
कारवेइ, अण्णं पि करेत्त ण
समणुजाणइ—इति से
महतो आदाणाओ उवसंते
उवट्टिए पडिविरते ॥

६५. से भिक्खू जाणेज्जा—असणं
वा पाणं वा खाइमं वा
साइमं वा अस्सिपडियाए
एगं साहम्मियं समुद्दिस्स
पाणाइं भूयाइं जीवाइं
सत्ताइं समारब्भ समुद्दिस्स

रसेषु अमूर्च्छित. स्पर्शेषु
अमूर्च्छित., विरतः—क्रोधाद्
मानाद् मायाया. लोभात् प्रेयस.
दोषात् कलहात् अभ्याख्यानात्
पैशून्यात् परपरिवादात् अरति-
रते., मायामृषातः मिथ्यादर्शन-
शल्यात्—इति स महतः आदानात्
उपशान्त. उपस्थित प्रतिविरत. ।

स भिक्षुः—ये इमे त्रसस्थावरा
प्राणा. भवन्ति—तान् नो स्वयं
समारभते, नो अन्ये समारम्भ-
यन्ति, अन्यान् समारम्भमानानपि
न समनुजानाति—इति स महतः
आदानात् उपशान्त उपस्थित
प्रतिविरतः ।

स भिक्षुः—ये इमे कामभोगा.
सचित्ता वा अचित्ता वा—तान्
नो स्वयं परिगृह्णाति, नो अन्येन
परिग्राहयति, अन्य परिगृह्णन्त न
समनुजानाति—इति स महतः
आदानात् उपशान्त उपस्थित.
प्रतिविरत. ।

स भिक्षु—यदपि चेद साम्परायिक
कर्म क्रियते—नो तत् स्वयं
करोति, नो अन्येन कारयति,
अन्यमपि कुर्वन्त न समनुजा-
नाति—इति स महतः आदानात्
उपशान्त उपस्थित. प्रतिविरत. ।

स भिक्षु. जानीयात्—अशन वा
पानं वा खाद्य वा स्वाद्यं वा एतत्
परिज्ञया एक साधर्मिकं समुद्दिश्य
प्राणान् भूतानि जीवान् सत्त्वान्
समारभ्य समुद्दिश्य क्रीतं प्रामित्य

तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेय, द्वेष, कलह,
अभ्याख्यान, पैशून्य, पर-परिवाद, अरति-रति, माया
मृषा और मिथ्यादर्शनशरय में विरत होता है । उम
लिए वह महान् आदान [कर्म-संग्रह] में उपशात
मंयम में उपस्थित और प्रतिविरत होता है ।

६२. वह भिक्षु—जो ये त्रय-स्थावर प्राणी हैं—उनका स्वयं
समारभ नहीं करता, दूसरो में समारभ नहीं करवाता
और समारभ करने वाले का अनुमोदन नहीं करता ।
इसलिए वह महान् आदान [कर्म-संग्रह] में उपशात,
नयम में उपस्थित और प्रतिविरत होता है ।

६३ वह भिक्षु—जो ये सचित्त या अचित्त कामभोग हैं—
उनका स्वयं परिग्रह नहीं करता, दूसरो में परिग्रह
नहीं करवाना और परिग्रह करने वाले का अनुमोदन
नहीं करता । इसलिए वह महान् आदान [कर्म-संग्रह]
में उपशात, नयम में उपस्थित और प्रतिविरत होता
है ।

६४. वह भिक्षु—जो यह सांपरायिक [पारलौकिक]
कर्म किया जाता है—उने वह स्वयं नहीं करता,
दूसरो से नहीं करवाता, और करने वाले का अनु-
मोदन नहीं करता । इसलिए वह महान् आदान
[कर्म-संग्रह] में उपशात, नयम में उपस्थित और
प्रतिविरत होता है ।

६५ वह भिक्षु जाने—उह अशन. पान, खाद्य, और स्वाद्य
देने की प्रतिज्ञा में मेरे एक साधर्मिक के उद्देश्य
में प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का समारभ कर,

कीयं पामिच्चं अच्छेज्जं
अणिसट्ठं अभिहं आहट्ठ-
हेसियं, तं चेतियं सिया, तं
णो सयं भुंजइ, णो अण्णेणं
भुंजावेइ, अण्णं पि भुंजंतं ण
समणुजानइ—इति से महतो
आदानाओ उवसंते उवट्ठिए
पडिविरते ॥

६६. से भिक्खू अह पुण एवं
जाणेज्जा—तं विज्जइ तेसि
परक्कमे । जस्सट्ठाए चेतियं
सिया, तं जहा—अप्पणो
पुत्ताणं धूयाणं सुण्हाणं
घातीणं पातीणं राईणं
दासाणं दासीणं कम्मकराणं
कम्मकरीणं आएसाणं पुढो
पहेणाए सामासाए पात-
रासाए सण्णिहि-सण्णिचओ
कज्जति, इह एएसि माण-
वाणं भोयणाए ।

तत्थ भिक्खू परकड-पर-
णिट्ठितं उग्गमुप्पायणेसणासुद्धं
सत्थातीतं सत्थपरिणामितं
अविहिसितं एसितं वेसितं
सामुदाणियं पणमसणं
कारणट्ठा पमाणजुत्तं अक्खो-
वज्जण-वणलेवणभूयं, संजम-
जायामायावुत्तियं बिलमिव
पणगभूतेणं अप्पाणेणं
आहारं आहारेज्जा—अण्णं
अण्णकाले पाणं पाणकाले
वत्थं वत्थकाले लेणं लेण-
काले सयणं सयणकाले ॥

६७. से भिक्खू मायणो अण्णरारिं
दिसं वा अणुदिसं वा पडि-
वणो धम्मं आइक्खे विभए
किट्ठे, उवट्ठिएसु वा अणुव-
ट्ठिएसु वा सुस्ससमाणेसु
पवेदए—संति विरति उव-
समं णिव्वाणं सोयवियं

आच्छेद्य अनिसृष्टं अभिहृत
आहृत्यौद्देशिक, तत् दत्त स्यात्,
तत् नो स्वय भुञ्जीत, नो अन्येन
भोजयेत्, अन्यमपि भुञ्जान न
समनुजानाति, इति स महत्
आदानात् उपशान्त उपस्थित.
प्रतिविरत ।

स भिक्षु अथ पुन एवं जानी-
यात्—तद् विद्यते तेषा
पराक्रम । यस्यार्थं कृतं स्यात्,
तद् यथा—आत्मने पुत्रेभ्य.
दुहितृभ्य स्नुपाभ्य घात्रीभ्य.
ज्ञातिभ्य राजभ्य दासेभ्य
दासीभ्य कर्मकरेभ्य. कर्मकरीभ्य
आवेशेभ्य पृथक् 'पहेणाय' साय-
माशाय प्रातराशाय सन्निधि-
सन्निचय क्रियते, इह एकैषा
मानवाना भोजनाय ।

तत्र भिक्षु परकृत-परनिष्ठित
उद्गम-उत्पादनैषणाशुद्ध शस्त्रा-
तीत शस्त्र-परिणामित अवि-
हिसितं एषितं वैषिक सामुदानिक
प्राज्ञमग्नं कारणार्थं प्रमाणयुक्त
अक्षोपाञ्जन-व्रणलेपनभूत,
सयमयात्रामात्रावृत्तिक बिलमिव
पन्नगभूतेन आत्मना आहार
आहरेत्—अन्न अन्नकाले, पान
पानकाले, वस्त्र वस्त्रकाले, लयनं
लयनकाले शयनं शयनकाले ।

स भिक्षु मात्रज्ञ अन्यतरा दिश
वा अनुदिश वा प्रतिपन्न. धर्म
आचक्षीत विभजेत् कीर्त्तयेत्,
उपस्थितेषु वा अनुपस्थितेषु वा
शुश्रूषमाणेषु वा प्रवेदयेत्—शान्ति
विरति उपशम निर्वाणं शौच

उन्हे पीडित कर दिया गया है अथवा उसीके उद्देश्य
से खरीदा गया,^{११} उधार लिया गया, छीना गया,
भागीदार द्वारा अननुमत, सामने लाया गया अथवा
साधु के पास आकर उसके उद्देश्य से बनाया गया—
ऐसा आहार यदि प्राप्त हो जाए^{१२} [तो पता चलने
पर] वह उसे न खाए. न दूसरो को खिलाए और
खाने वाले का अनुमोदन भी न करे । इसलिए वह
महान् आदान [कर्म-संग्रह] से उपशात, सयम मे
उपस्थित और प्रतिविरत होता है ।

६६ और वह भिक्षु इस प्रकार जाने—आहार को निष्पन्न
करना गृहस्थो का पराक्रम है ।^{१३} जिसके लिए वह
बनाया गया है, जैसे—अपने लिए, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू
घाई, ज्ञाती, राजा, दास, दासी, कर्मकर, कर्मकरी
और अतिथि के लिए तथा भेंट विशेष के लिए, शाय-
कालीन भोजन या कलेवे के लिए और इन मनुष्यों के
भोजन के लिए सन्निधि और नचय किया जाता
है ।^{१४}

वहा भिक्षु दूसरे के लिए कृत, दूसरे के लिए
निष्पादित, उद्गम, उत्पादन और एपणा से शुद्ध,
शस्त्रातीत,^{१५} शस्त्र-परिणामित^{१६}, निर्जीव^{१७},
एपणा से प्राप्त, केवल साधु-वेप से लब्ध,^{१८} माधु-
करी से प्राप्त^{१९}, प्राज्ञ [गीतार्थ] द्वारा लाया गया
आहार^{२०} करे । वह कारणपूर्वक^{२१} प्रमाण-युक्त^{२२}
पहिए की धुरी के तेल आजने के समान, व्रण पर लेप
भर जैसा, सयमयात्रामात्र की वृत्ति के लिए, बिल मे
घुसते साप के समान^{२३} भोजन करे—भोजन के समय
भोजन, पान के समय पान, वस्त्रकाल मे वस्त्र, लयन-
काल [आवास काल] मे लयन और शयनकाल मे
शयन [शय्या]^{२४} ग्रहण करे ।

६७ वह^{२५} मात्रा को जानने वाला भिक्षु किमी दिशा या
अनुदिशा मे पहुच कर धर्म का आस्थान करे,
विभज्यवाद से उमे कहे, उसका निरूपण करे, धर्म
सुनने के इच्छुक मनुष्यों के बीच, फिर वे [धर्माचरण
के लिए] उपस्थित हो या अनुपस्थित हों, मृति प्राप्ति,
विरति, उपशम, निर्वाण, शौच [अलोभ], आर्जव

अज्जविमं मद्दविमं लाघविमं
अणतिवातिमं ॥

आर्जव मार्दव लाघव अनतिपाति-
कम् ।

मार्दव, लाघव [उपकरण आदि की अल्पता] और
अहिंसा का प्रतिपादन करे ।

६८. सर्वेसि पाणाणं सर्वेसि
भूयाणं सर्वेसि जीवाणं
सर्वेसि सत्ताणं अणुवीड
किट्ठए धम्मं ।

सर्वेभ्य प्राणेभ्य सर्वेभ्य भूतेभ्य
सर्वेभ्य जीवेभ्य सर्वेभ्य सत्त्वेभ्य.
अनुवीचि कीर्त्तयेद् धर्मम् ।

६८ भिक्षु गव प्राण, भूत, जीव और मत्त्वा के नामने
विनेकपूर्वक धर्म का निरूपण करे ।

६९. से भिक्खू धम्मं किट्ठेमाणे—
णो अणस्स हेउं धम्ममा-
इक्खेज्जा । णो पाणस्स हेउं
धम्ममाइक्खेज्जा । णो
वत्थस्स हेउं धम्ममाइ-
क्खेज्जा । णो लेणस्स हेउं
धम्ममाइक्खेज्जा । णो
सयणस्स हेउं धम्ममाइ-
क्खेज्जा । णो अणोसि
विरूवरूपाणं कामभोगाणं
हेउं धम्ममाइक्खेज्जा ।
अगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा ।
णणत्थ कम्मणिज्जरट्ठयाए
धम्ममाइक्खेज्जा ॥

स भिक्षु. धर्म कीर्त्तयन्—नो
अन्नस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
पानस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
वस्त्रस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
लयनस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
शयनस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
अन्येषा विरूपरूपाणा काम-
भोगाना हेतु धर्ममाचक्षीत ।
अग्लान्या धर्ममाचक्षीत । नान्यत्र
कर्मनिर्जरार्थ धर्ममाचक्षीत ।

६९ वह भिक्षु धर्म का निरूपण करता हुआ अन्न के
लिए धर्म का आश्रयान न करे । पान के लिए धर्म का
आश्रयान न करे । वस्त्र के लिए धर्म का आश्रयान न
करे । लयन [स्थान] के लिए धर्म का आश्रयान न
करे । शयन के लिए धर्म का आश्रयान न करे । दूसरे
विविध प्रकार के कामभोगों के लिए धर्म का आश्रयान
न करे । निर्मम भाव में धर्म का आश्रयान करे । कर्म-
निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य में धर्म का
आश्रयान न करे ।

७०. इह खलु तस्स भिक्खुस्स
अंतिए धम्मं सोच्चा
णिसम्म सम्मं उट्ठाणेणं
उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे
समुट्ठिया । जे तस्स भिक्खु-
स्स अंतिए धम्मं सोच्चा
णिसम्म सम्मं उट्ठाणेणं
उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे
समुट्ठिया, ते एवं सव्वोव-
गता, ते एवं सव्वोवरता, ते
एवं सव्वोवसता, ते एवं
सव्वत्ताए परिणिव्वुड त्ति
वेमि ॥

इह खलु तस्य भिक्षोरन्तिके धर्मं
श्रुत्वा निशम्य सम्यग् उत्थानेन
उत्थाय वीरा अस्मिन् धर्मे
समुत्थिता । ये तस्य भिक्षो-
रन्तिके धर्मं श्रुत्वा निशम्य सम्यग्
उत्थानेन उत्थाय वीरा. अस्मिन्
धर्मे समुत्थिता, ते एव सर्वोप-
गता, ते एव सर्वोपरता, ते एव
सर्वोपशान्ता, ते एव सर्वात्मना
परिनिर्वृता इति ब्रवीमि ।

७०. उम भिक्षु के पास धर्म सुनकर, मननकर सम्यग्
उत्थान से उत्थित हो वीर पुरुष उस धर्म में उत्थित
हुए हैं । जो वीर पुरुष उम भिक्षु के पास धर्म सुन
कर, जानकर, सम्यग् उत्थान से उत्थित हो इस धर्म
में उत्थित हुए हैं, वे इस प्रकार सर्वात्मना उपगत
[मोक्ष मार्ग को प्राप्त], सर्वात्मना उपरत, सर्वात्मना
उपशान्त और सर्वात्मना परिनिर्वाण को प्राप्त हैं—
ऐसा मैं कहता हू ।

७१. एवं से भिक्खू धम्मट्ठो
धम्मविज्जु णियागपडिवण्णे,
से जहेयं वुड्ढयं, अट्ठुवा पत्ते
पडमवरपोडरीयं, अट्ठुवा
अपत्ते पडमवरपोडरीयं ।

एवं स भिक्षु. धर्मार्थी धर्मविद्
नियागप्रतिपन्न, तद् यथेदमुक्तम्,
अथवा प्राप्त पद्मवरपुण्डरीक
अथवा अप्राप्त पद्मवरपुण्डरीक-
कम् ।

७१ इस प्रकार वह भिक्षु धर्मार्थी, धर्मविद् और सयम^{११}
को प्राप्त होता है, जैसा कि यहा कहा गया है ।
[प्रस्तुत अध्ययन में] जो पद्मवर-पुण्डरीक को प्राप्त
है अथवा जो पद्मवर-पुण्डरीक को प्राप्त नहीं है
[दोनों निरूपित हैं ।]

टिप्पण : अध्ययन १

सूत्र १ :

१. प्रस्तुत सूत्र में (इह)

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—निर्ग्रन्थ प्रवचन में अथवा प्रस्तुत श्रुतस्कध में ।^१ वास्तव में यह वाक्य-विन्यास की पद्धति के कारण प्रयुक्त शब्द है ।

२. बहुत जलवाली (बहुउदगा)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ तीर तक भरी हुई नदी किया है ।^१

वृत्तिकार ने इसका अर्थ प्रचुर और ऊँचे जलवाली नदी किया है ।^१

३. बहुत पंकवाली (बहुसेया)

‘सेय’ देशी शब्द है और यह कीचड़ के अर्थ में प्रयुक्त है । इसका अर्थ है—बहुत कीचड़वाली ।^१

वृत्तिकार ने इसका दूसरा संस्कृत रूप ‘बहुश्वेता’ देकर उसका अर्थ बहुत श्वेत कमलो से युक्त अथवा स्वच्छ पानीवाली किया है ।^१

४. बहुत कमलो वाली (बहुपुष्पला)

इसका अर्थ है—बहुत कमलो वाली । वृत्तिकार ने इसका अर्थ प्रचुर पानी से भरी हुई किया है ।^१ यह अर्थ मगत नहीं लगता । क्योंकि इसमें पूर्व ‘बहुउदगा’ शब्द आ चुका है ।

५. यथार्थ नाम वाली (लद्धट्टा)

यथार्थ नामवाली अर्थात् जैसा उसका नाम है वैसे ही गुणों से युक्त है ।

चूर्णिकार के अनुसार वह स्वच्छ जलवाली और श्वेत कमलो से सुशोभित होने के कारण लब्धार्थ है ।^१

वृत्तिकार ने इसके संस्कृत रूप दो किए हैं—

१ लब्धार्था—शब्द के अनुरूप अर्थवाली अर्थात् यथार्थ ।

२ लब्धास्था—लब्ध प्रतिष्ठा, प्रसिद्ध ।

६. मन को प्रसन्न करने वाली (पासादिया)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—मन में प्रसन्नता पैदा करनेवाली किया है ।^१

१. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३११ इह खु अस्मिन् प्रवचनेषु वा, सूअगडस्स वावित्ते ।

(ख) वृत्ति, पत्र ७ इह प्रवचने, सूत्रकृद् द्वितीयश्रुतस्कधे वा ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३११ बहुउदगा आतीरभरिता ।

३. वृत्ति, पत्र ७ ‘बहु’ प्रचुरमगाधमुदकं यस्यां सा बहुवका ।

४. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३११ सीदंति तस्मिन्निति स्वेव पङ्क्त इत्यर्थ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ७ बहु—प्रचुर सीदन्ते—अवब्रवन्ते यस्मिन्नसी सेय—कर्म. स यस्या सा बहुसेया—प्रचुरकर्ममा ।

५. वृत्ति, पत्र ७ ‘बहुश्वेतपद्मसद्भावात् स्वच्छोदकसंमवाच्च बहुश्वेता वा ।

६. वृत्ति पत्र ७ ‘बहुपुष्पला’ बहुसंपूर्णा—प्रचुरोदकभूतेत्यर्थ ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३११, ३१२ पुष्करिण्यर्थ उपलब्धो यया सा लब्धस्था, कश्चार्थ ? प्रसन्नोदका, पुष्करादिजलजोवसोभिता ।

८. वृत्ति, पत्र ७ लब्ध—प्राप्त पुष्करिणीशब्दान्वयतयाऽर्थो यया सा लब्धार्था, अथवाऽऽस्थानमास्थाप्रतिष्ठा सा लब्धा यया सा लब्धास्था ।

९. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ . चक्षुष्मता मनस प्रसादं जनयतीति प्रासादिका ।

वृत्तिकार ने इसका मुख्य अर्थ—प्रसादिका—स्वच्छ जलवाली किया है।

उन्होंने इसका वैकल्पिक अर्थ सर्वथा भिन्न प्रकार से किया है। जिस पुष्करिणी के चारो ओर मंदिर आदि प्रासाद हो वह प्रासादिका कहलाती है। प्रासाद का अर्थ है—मंदिर।^१

वृत्तिकार का यह वैकल्पिक अर्थ घटित नहीं होता। प्रासादिक पद्मवर पुडरीक का भी विशेषण है। वहा मंदिर की सभावना कैसे की जा सकती है ?

७. दर्शनीय (दरिसणीया)

निर्माण और सौंदर्य की दृष्टि से दर्शनीय।^२

८. कमनीय और रमणीय (अभिरूपा पडिरूवा)

चूर्ण मे अभिरूप का अर्थ है—अभिमत रूपवाली।^३

इस शब्द की व्याख्या मे वृत्तिकार कहते हैं कि जो राजहंस, चक्रवाक, सारस आदि पक्षी, हाथी, भैंस, मृग आदि पशुओं के समूह तथा जलविहारी हथिनियो और मत्स्यो से युक्त हो, वह पुष्करिणी अभिरूप होती है।^४

चूर्णिकार ने प्रतिरूप का अर्थ प्रतीत रूपवाली किया है।^५

वृत्तिकार ने प्रतिरूप का अर्थ प्रतिबिम्ब किया है। जल की निर्मलता के कारण जिसमे सारे प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, वह प्रतिरूप कहलाती है।

अथवा उसके अतिशय सौंदर्य के कारण दूसरे सारे लोग उसका अनुकरण करते हैं—वैसी ही पुष्करिणी बनाते हैं, इसलिए उसे प्रतिरूप कहा जाता है।^६

वृत्तिकार का कथन है कि प्रासादिया आदि चारो शब्द एकार्थक हैं, पर्यायवाची हैं। किन्तु उस पुष्करिणी की अतिशय रमणीयता दिखाने के लिए चारो का प्रयोग किया गया है।^७

सूत्र २ :

६. प्रत्येक भाग (जल और पंक) में (तत्थ-तत्थ देसे-देसे तहि-तहि)

हमने इनका सक्षिप्त अर्थ—प्रत्येक जल और पंक भाग मे—किया है। तीनों शब्द-समूहों का यह समुच्चयार्थ है।

चूर्णिकार के अनुसार—

- ० तत्थ-तत्थ—जहा जहा जल और पंक है।
- ० देसे-देसे—जल और पंक के प्रत्येक भाग मे।
- ० तहि-तहि—जहा एक है वहा दूसरे भी है।

वृत्तिकार के अनुसार—

१. वृत्ति, पत्र ७ प्रासाद —प्रसन्नता निर्मलजलता सा विद्यते यस्या सा प्रासादिका, प्रासादा वा—देवकुलसन्निवेशास्ते विद्यन्ते यस्या समन्तत सा प्रासादिका।
२. वृत्ति, पत्र ७ दर्शनीया शोभना सत्सन्निवेशतो वा द्रष्टव्या दर्शनयोग्या।
३. चूर्ण, पृष्ठ ३१२।
४. वृत्ति, पत्र ७ तथाऽऽभिमुख्येन सदाऽवस्थितानि रूपाणि—राजहंसचक्रवाकसारसादीनि गजमहिषमृगयूयादीनि वा जलान्तर्गतानि करिमकरादीनि वा।
५. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ प्रतीतरूपा प्रतिरूपा।
६. वृत्ति, पत्र ७ प्रतिरूपाणि—प्रतिबिम्बानि विद्यन्ते यस्या सा प्रतिरूपा, एतदुक्तं भवति—स्वच्छत्वात्तस्या. सर्वत्र प्रतिबिम्बानि समुपलभ्यन्ते, तदतिशयरूपतया वा लोकेन तत्प्रतिबिम्बानि क्रियन्ते (इति) सा प्रतिरूपेति।
७. वृत्ति, पत्र ७ यदि वा 'प्रासादीया दरिसणीया अभिरूपा पडिरूवा' ति पर्याया इत्येते चत्वारोऽप्यतिशयरमणीयत्वख्यापनार्थमुपात्ता।
८. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ तत्थ तत्थत्ति जाव जलं पको अदेशे देशे तद्देश तहि तहि जत्थ एग तत्थ अण्णाणिवि।
९. वृत्ति, पत्र ७ तत्र तत्रेऽप्येन चोत्पापदेन पौण्डरीकैर्वापकत्वमाह—देशे देशे—इत्यनेन त्वेकैकप्रदेशे प्राचुर्यमाह, 'तस्मिन् तस्मिन्-त्यनेन तु नास्त्येवासी पुष्करिण्या प्रदेशो यत्र तानि न सन्तीति।

- तत्र-तत्र—सपूर्ण पुष्करिणी में श्वेतकमलों की व्यापकता के सूचक ।
- देशे-देशे—पुष्करिणी के प्रत्येक भाग में श्वेत कमलों की प्रचुरता ।
- तस्मिन्-तस्मिन्—पुष्करिणी का ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है, जहाँ ये न हों ।

वृत्तिकार ने इन पदों का वैकल्पिक अर्थ यह किया है—ये तीनों शब्द-समूह एकार्थक हैं । अनि-आदर दिगाने के लिए, नीनों का एक साथ प्रयोग किया गया है ।^१

१०. क्रम से अवस्थित (अणुपुव्वट्टिया)

चूर्णिकार के अनुसार इसका अर्थ है—पक में निकलकर, जल का अतिशय कर अवस्थित ।^१

वृत्तिकार ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—क्रम में अवस्थित, विशिष्ट रचना में स्थित ।^२

११. पंक और जल से ऊपर उठे हुए (ऊसिया)

चूर्णिकार ने उच्छ्रित का अर्थ जल से ऊपर उठा हुआ किया है ।^३

वृत्तिकार के अनुसार पक और जल से ऊपर उठे हुए को उच्छ्रित कहा गया है ।^४

१२. चक्षुहारी (रुद्धला)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ चक्षुहारी, आँखों को प्रिय लगने वाला किया है ।^५

वृत्तिकार के अनुसार रुचि का अर्थ है—दीप्ति । जो दीप्तिमान् होता है, वह रुचिर होता है ।^६

१३. विशिष्ट वर्ण.....वाले (वण्णमंता)

वे कमल श्वेतवर्ण वाले, सुगन्धित रस वाले तथा कोमल स्पर्शवाने हैं । वर्णमन्त आदि विशेषण इसके सूचक हैं कि वे पद्म सद्यस्क हैं, पुराने नहीं ।^७

सूत्र ४ :

१४. सारी (सव्वावंति)

चूर्णिकार ने इस पद को 'सर्वाणि' मानकर इसका अर्थ दो सदर्थों में नियोजित किया है^१—

१. सभी पद्मवर पुढरीक मृगाल, नाल, पत्र, केसर, कर्णिका और किजल्क से युक्त है ।

२. सभी पद्मवर पुढरीक ।

वृत्तिकार ने इसे पट्टी विभक्ति का एक वचन मानकर इसे पुष्करिणी का विशेषण बतलाया है ।^२

सूत्र ६ :

१५. देश, काल.....जानने वाला (वेसकालण्णे.....परक्कमणू)

प्रस्तुत सूत्र में पुरुष के बारह विशेषण बतलाए गए हैं । क्रमशः उनकी व्याख्या इस प्रकार है—

१. वृत्ति, पत्र ७ : यवि वा—अत्यादररपापनार्यकार्यान्वेवतानि त्रीण्यपि पदानि ।
२. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : पकावुत्तोर्यं जलमतिक्रम्य स्थिता ।
३. वृत्ति, पत्र ७ : 'आनुपूर्व्येण' विशिष्टरचनया स्थितानि ।
४. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : उस्सिता जलतला दूरमतिक्रम्य उस्सिता ।
५. वृत्ति, पत्र ७ : तथोच्छ्रितानि पङ्कजले अतिलङ्घ्योपरि व्यवस्थितानि ।
६. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : रोयन् चक्षुषः ।
७. वृत्ति, पत्र ७ : रुचि दीप्तिस्तां लान्ति—आवदति रुचिलानि—सद्दीप्तिमन्ति ।
८. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : वर्ण एषा श्वेतोऽस्तीति वर्णवंत, गन्धाः सुरभिः, जल्यं गंधो तस्स रसोवि, फासं, स्वेदः कोमल, वण्णमंतादि-ग्रहणात् नातिक्रान्तवयाः, अजडरा इत्यर्थः ।
९. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : सव्वावंतित्ति सर्वाण्येव मृगालनालपत्रकेसरकर्णिकाकिजल्करूपेतानि * * * अहवा सव्वावंति सव्वाणि चेव पडमवर-पोण्डरीयाणि ।
१०. वृत्ति, पत्र ७ : 'सव्वावंति' सर्वस्या अपि तस्याः पुष्करिण्याः ।

१ देशज्ञ—स्थान के औचित्य को जानने वाला ।

२. कालज्ञ—समय और अवसर को जानने वाला ।

३ क्षेत्रज्ञ—अपनी शक्ति को समझने वाला ।

४ कुशल—चूर्णिकार ने इसका अर्थ दक्ष किया है ।^१

वृत्तिकार के अनुसार जो व्यक्ति अपने हितकारी कार्य में प्रवृत्त और अहितकारी कार्य में निवृत्त होने में निपुण होता है, वह कुशल कहलाता है ।^२

५ पंडित—चूर्णिकार के अनुसार यहाँ पंडित का सदर्थ यह है कि वह पुरुष जल में तैरने, उन्मज्जन करने, तथा कमल को उखाड़ने की विधि को जानता है ।^३ इसका भावार्थ है कि वह तैरने, कमल को लाने और फिर जल से ऊपर आने के उपाय को जानता है ।

वृत्तिकार ने पंडित का अर्थ—धर्मज्ञ किया है ।^४

६ व्यक्त—व्यक्त का अर्थ है सोलह वर्ष के ऊपर का पुरुष ।^५ जो बालभाव को पार कर चुका है, जिसकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है वह व्यक्त कहलाता है ।^६

७ मेधावी—बुद्धि के आठ गुण हैं । शीघ्र ग्रहण और धारण—इन दो बुद्धि-गुणों से संपन्न व्यक्ति मेधावी कहलाता है ।^७

वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—प्लवन और उत्प्लवन के उपायों को जाननेवाला ।^८

८. अबाल—चूर्णिकार ने अबाल का अर्थ—अवृद्ध अथवा व्यक्त बुद्धिवाला किया है ।^९

अबाल का अर्थ है—युवा, जो वात्स्यावस्था को पार कर चुका है, मध्यमवयवाला व्यक्ति, सोलह वर्ष की अवस्था से ऊपर का व्यक्ति ।^{१०}

९-१० मार्गज्ञ-मार्गविद्—पुष्करिणी में उतरने के मार्ग को जानने वाला ।^{११}

११ मार्ग के गमन और आगमन को जाननेवाला—ऐसा व्यक्ति जो यह जानता है कि पुष्करिणी में किस मार्ग से उतरा जाता है और किस मार्ग से पुन आया जाता है अथवा जो यह जानता है कि किस समय में उतरा जाए और किस समय में पुन आया जाए ।^{१२}

१२ पराक्रमज्ञ—पार पहुँचाने वाली गति (सामर्थ्य ?) को जानने वाला ।

चूर्णिकार ने तैरना जानने वाले को पराक्रमज्ञ माना है ।^{१३}

वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—^{१४}

१. अपने विवक्षित स्थान पर पहुँचने की विधि को जाननेवाला ।

२ अपने सामर्थ्य को जाननेवाला, जैसे—मैं इस पुष्करिणी का अवगाहन कर सकता हूँ या नहीं ? मेरे में इतना सामर्थ्य है या नहीं ?

१. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : कुशलो दक्षः

२ वृत्ति, पत्र ८ : 'कुशलो' हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्तिनिपुण ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : प्लवने उत्पतने च उत्पाटने च पण्डितः ।

४. वृत्ति, पत्र ८ : पापाद्धीन पण्डितो धर्मज्ञ ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : व्यक्त अषोडशक ।

६ वृत्ति, पत्र ८ : 'व्यक्तो' बालभावाभिष्क्रान्त परिणतबुद्धि ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : मेधावित्ति आशुग्रहणधारणसंपन्न ।

८ वृत्ति, पत्र ८ : 'मेधावी' प्लवनोत्प्लवनयोरुपायज्ञ ।

९ चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : अबालोऽवुद्धो, व्यक्तबुद्धिर्वा ।

१०. वृत्ति, पत्र ८ : 'अबालो' मध्यमवया षोडशवर्षोपरिवर्ती ।

११. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : भगवन्पुत्ति भगविद् जेण उत्तरिज्जइ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ८ : 'मार्गस्थ' सदिभराचीर्णमार्गव्यवस्थित तथा सन्मार्गज्ञ ।

१२ चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : भगवस्स गतिआगति जो जेण वा कालेण गम्मइ उत्तरणं च ।

१३. चूर्ण, पृष्ठ ३१२ : परवक्कम्मणू तरित्तु जाणइ ।

१४. वृत्ति, पत्र ८ : पराक्रमणं—विवक्षितदेशगमनं तज्जानातीति पराक्रमज्ञ, यदि वा पराक्रमः—सामर्थ्यं तज्जोऽहमात्मज्ञ इत्यर्थः ।

१६. गहरा (मंहते)

यहा महद् का प्रयोग अगाध^१ और गहरे^२ के अर्थ में किया है ।

१७. न इधर का न उधर का (णो हव्वाए णो पाराए)

वह व्यक्ति श्वेत कमल को उखाड़ने के लिए पुष्करिणी में उतरा था । तट से आगे चला । तट पीछे छूट गया । वह अपने गन्तव्य तक भी नहीं पहुंच पाया । वह बीच में ही कीचड़ में फंसा गया । अब वह न तट पर ही आने में समर्थ है और न आगे जाने में ही समर्थ है । वह न इधर का रहा और न उधर का रहा ।^३

सूत्र १० :

१८. राग-द्वेष रहित (लहे)

इसका संस्कृत रूप है—रुक्ष । यह मुनि का विशेषण है । वह मुनि रुक्ष कहलाता है जो राग-द्वेष से रहित है । राग-द्वेष कर्मबन्ध के मूल हेतु है । वे स्निग्ध हैं, अतः कर्म-परमाणु उनसे चिपकते हैं । स्निग्धता के बिना रजें नहीं चिपकती । इसी प्रकार जो राग-द्वेष से रहित है, उसके कर्मरेणु नहीं चिपकते, कुछ रेणु चिपकते हैं तो वे भटकने से भड़ जाते हैं । वीतराग निष्कपाय होते हैं । कपाय से होने वाला (सापरायिक) कर्मबन्ध उनके नहीं होता । ऐर्यापथिक कर्मबन्ध होता है । वह बन्ध क्षणिक होता है । पहले समय में बन्धता है, दूसरे में उसका वेदन होता है और तीसरे में वह निर्जीर्ण हो जाता है । वह त्रिसामयिक होता है ।^४

योग (चञ्चलता) की अवस्था तक यह बन्ध होता रहता है । अयोग अवस्था में वह बन्ध नहीं होता ।

१९. क्षेत्र को जानने वाला (खेत्तण्णे)

चूर्णिकार ने व्रत, समिति और कपायो को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ माना है ।^५

वृत्तिकार ने इसके संस्कृत रूप 'क्षेत्रज्ञ' और 'खेदज्ञ' दोनों किये हैं ।^६

२०. विदिशा से (अणुदिसाओ)

आग्नेय आदि चार विदिशाओं को अनुदिशा कहा जाता है ।^७

सूत्र ११ :

२१. उदाहरण (णाए)

यहा ज्ञात शब्द दृष्टान्त के अर्थ में प्रयुक्त है ।

ज्ञात का अर्थ है—दृष्टान्त, उदाहरण ।^८

२२. अनेक दृष्टियों से निरूपण करता हूं (विमयामि)

इसका अर्थ है—अनेक दृष्टियों से निरूपित करना । वृत्तिकार ने 'विभावयामि' मानकर इसका अर्थ स्पष्ट रूप से प्रतिपादित

१. चूर्णि, पृष्ठ ३१२, ३१३ महंते उदए आगाहे ।

२. वृत्ति, पत्र ८ महवगाधमुदकम् ।

३. वृत्ति, पत्र ८ ।

४ (क) चूर्णि, पृष्ठ ३१३ लूहे रागद्वेषरहितं ती हि स्नेहभूतो ताभ्यां कर्मादित्ते, जहा णेहुत्तुप्पितगत्तस्य, हवत्तरेण ण लगइ लग्गा वा पपफोडिता पडइ, एवं वीतरागस्सवि कम्मा ण वज्झन्ति, संपराइयं, इतरं वधइ जाव सजोगी, अजोगिस्स तं पि ण वज्झइ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ९ ।

५. चूर्णि, पृष्ठ ३१३ : खेत्तण्णे व्रतसमिति कपायाणा ।

६. वृत्ति, पत्र ८ : तथा क्षेत्रज्ञः खेदज्ञो वा ।

७. चूर्णि, पृष्ठ ३१३ : अणुदिसा अग्नेयादी ।

८. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३१३ : णाय-विद्वंती ।

(ख) वृत्ति, पत्र ९ : ज्ञाते—उदाहरणे ।

करना किया है ।^१

२३. हेतु.....सहित (सहेउं)

सूत्रकार का तात्पर्य यह है कि मैं जो बात बताऊंगा वह सहेतुक होगी । मैं अन्वय-व्यतिरेकपूर्वक उस तथ्य का प्रतिपादन करूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे वे व्यक्ति पक में फसकर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए वैसे ही अन्यतीर्थिक भी संसार-सागर का पार पाने में असमर्थ होंगे । वे वहीं डूब जाएंगे । इस अर्थ को हेतुओं सहित बताना सहेतुक प्रतिपादन होगा ।^२

चूँकि सूत्रकार ने इसको सहेतु, स्वहेतु और सद्हेतु मानकर व्याख्या की है । सद् का अर्थ है—प्रशंसा और अस्तित्व ।^३

२४. निमित्त सहित (सणिमित्तं)

चूँकि सूत्रकार ने निमित्त, हेतु, उपदेश, प्रमाण और कारण को एकार्थक माना है ।^४

सूत्र १२ :

२५. एक अपेक्षा से (अप्पाहट्टु)

स+दिश् धातु को प्राकृत धात्वादेश के अनुसार 'अप्पाह' आदेश होता है ।^५ इस दृष्टि से हमने इसका संस्कृत रूप 'सदिश्य' किया है ।

चूँकि सूत्रकार ने 'आहृत्य' रूप दिया है ।^६

वृत्तिकार ने आहट्टु के दो संस्कृत रूप दिए हैं—आहृत्य, अपाहृत्य ।

२६. लोक को (लोयं)

चूँकि सूत्रकार ने इसका अर्थ लोकात्मा^७ और वृत्तिकार ने मनुष्य-क्षेत्र^८ किया है ।

२७. कामभोग को (कामभोगे)

कर्म के उदय से काम-संग होता है और काम-संग से फिर कर्म-बन्ध होता है और उससे जन्म । यह चक्र निरन्तर चलता रहता है ।^९

इस रूपक में उदक है कर्म और पक है कामभोग ।^{१०}

२८. जन और जानपदों को (जणजानवए)

चूँकि सूत्रकार ने 'जानपद' का अर्थ—पुरवासी किया है ।^{११} उन्होंने सूत्र ४६ में प्रयुक्त 'जन जानपद' का अर्थ भिन्न किया है^{१२}—

१. वृत्ति, पत्र ६, १० : 'विभावयामि'—आविर्भावयामि—प्रकटार्थं करोमि ।

२. वृत्ति, पत्र १० : कथं प्रतिपादयामीति दर्शयति—सहाय्येन—वाण्टान्तिकायेन वर्तत इति सार्थः पुष्करिणीदृष्टान्तस्तं, तथा सह हेतुना-अन्वयव्यतिरेकरूपेण वर्तत इति सहेतुस्तं तथाभूतमर्थं प्रतिपादयिष्यामि यथा ते पुद्गला अप्राप्तप्रार्थितार्थाः पुष्करिणीकदंभे द्रुस्तारे निभन्ता एवं वक्ष्यमाणास्तीर्थिका अपारगा संसारसागरस्य तत्रैव निमज्जन्तीत्येवंरूपोऽर्थं सोपपत्तिकं प्रदर्शयिष्यते ।

३. चूँकि, पृष्ठ ३१४ : अथवा स्वो हेतु स्वहेतु, एवं कारणं पि, सत् प्रशंसास्तिभावयो, शोभनोऽर्थं सद् अर्थं, सहेतु सत्कारणा वा ।

४. चूँकि, पृष्ठ ३१४ : निमित्तं हेतुरूपदेश प्रमाणं कारणमित्यनर्थान्तरं ।

५. आचार्य हेमचन्द्र, सिद्धहेमशब्दानुशासन, ८/४/१८० : संदिशेरप्पाह-संदिशतेरप्पाह इत्यादेशो वा भवति । अप्पाहट्टु । संदिशट्टु ।

६. चूँकि, पृष्ठ ३१४ :आहृत्य.....

७. वृत्ति, पत्र १० : आहृत्य अपाहृत्य वा ।

८. चूँकि, पृष्ठ ३१४ : यथाप्ययमात्मा एवं लोकात्मा ।

९. वृत्ति, पत्र १० : लोकमिति मनुष्यक्षेत्रम् ।

१०. चूँकि, पृष्ठ ३१४ : कर्मोदयाद्वि कामसंगो भवति, कामसंगा वा पुन कर्म ततो जन्म ।

११. चूँकि, पृष्ठ ३१४ : कर्म उदयं, कामभोगा सेओ ।

१२. चूँकि, पृष्ठ ३१४ : पौरजणवया ।

१३. चूँकि, पृष्ठ ३२५ : जणजानवताइं, जण सर्व एव प्रजा, जनपदस्यैतानि जानपदानि, ग्रामनगरखेटकर्वटादीनि, अथवा जनः प्रजा-स्तत्प्रतिगृहीतानि द्विपदचतुष्पदादीनि जानपदानि ।

१. जन-सारी प्रजा ।

२. जानपद—जनपद में होने वाले अर्थात् ग्राम, नगर, गेट, कर्वट आदि । अथवा प्रजा द्वारा प्रतिगृहीत द्विपद, चतुष्पद आदि ।
वृत्तिकार के अनुसार 'जन' का अर्थ है—सामान्य लोग और 'जानपद' का अर्थ है—साढ़े पचीस आर्य देशों में उत्पन्न लोग ।
आर्य अनेक प्रकार के होते हैं—जातिआर्य, भाषाआर्य, क्षेत्रआर्य आदि । यहाँ क्षेत्रआर्य की दृष्टि में कथन किया गया है ।

सूत्र १३ :

२९. अनाय (अणारिया)

प्रस्तुत सूत्र में विशेषणों के माध्यम से आर्य और अनाय के बीच एक भेदरेखा खींची है और उनके शारीरिक और मानसिक विकास का तारतम्य बतलाया है । यह तारतम्य अनुपात के आधार पर है । आनुपातिक दृष्टि से आर्य उच्चगोत्री, लंबे, गौरवर्ण वाले तथा सुन्दर आकृति वाले होते हैं । अनाय नीचगोत्री, नाटे, कृष्णवर्ण वाले तथा असुन्दर आकृतिवाले होते हैं ।

अनायों की गणना और उनके कार्य-स्वभाव का निरूपण करते हुए वृत्तिकार ने चार गाथाएँ उद्धृत की हैं—
शक, यवन, शवर, बव्वर, काय, मुरड, उडुग, ओड, पक्कण, अरव, हण, रोमदेशवासी, पारसी, एस, घासी, डोविलक, लकुश, वोक्कम, मील, आन्ध्र, पुलिन्द, कोकणक, मरुक, कौच, चीन, चञ्चुक, मालव, दमिल, कुलक्ष, केकय, किरात, हयमुस, सरमुस, अश्वमुस, मेपमुस, हयकण, गजकर्ण—इस प्रकार के अन्य भी बहुत अनाय होते हैं ।

वे पापी और घोरदंड देनेवाले होते हैं । वे क्रूर और दयाहीन होते हैं । वे स्वप्न में भी धर्म की बात नहीं करते ।^१

३०. उच्चगोत्र वाले नीचगोत्र वाले (उच्चागोया नीयागोया)

आठ मदस्थान हैं—

१ जातिमद, २ कुलमद, ३ बलमद, ४ रूपमद, ५ तपोमद, ६ श्रुतमद, ७ लाभमद, ८ ऐश्वर्यमद ।

चूर्णिकार के अनुसार वे पुरुष उच्चगोत्र वाले होते हैं जिन्हें ये मदस्थान प्राप्त होते हैं । जिन्हें ये मदस्थान प्राप्त नहीं होते वे नीचगोत्र कहलाते हैं ।^२

वृत्तिकार ने इक्ष्वाकु आदि कुलोत्पन्न पुरुषों की गणना उच्चगोत्र में की है । जो गोत्र सारी जनता में अवहेलनीय होता है, वह नीचगोत्र कहलाता है ।^३

३१. लंबे होते हैं (कायमंता)

इसका अर्थ है—महाकाय, शरीर में लंबे-चौड़े ।^४

१. वृत्ति, पत्र १० 'जनं' सामान्येन लोकं, तथा जनपदे भवा जानपदा विशिष्टार्थदेशोत्पन्ना गृह्यन्ते, ते चाष्टपड्विंशतिजनपदोद्भव इति ।

२. वृत्ति, पत्र १३ सग जवणसवरवव्वर कायमुरु'डोडुगोडुपक्कणिया ।
अरवग हण रोमय पारसखसरवासिया चेव ॥१॥
डोविलयलजसवोक्कस भिल्लंधपुलिवकोवभमरुया ।
कोचा य चीणचंचुयमालव दमिला कुलघा य ॥२॥
केकयकिरायहयमुहखरमुह तह तुरगमंडयमुहा य ।
हयकण्णा गयकण्णा अण्णे य अणारिया बहवे ॥३॥
पावा य चंडदंडा अणारिया णिग्घिणा णिरणुक्कपा ।
धम्मोत्ति अक्खराइं जेण ण णज्जंति सुमिणेवि ॥४॥

३. ठाणं, ८/२१ ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३१४ जच्चातिएहि मतट्ठाणेहि जुत्ता उच्चागोता । तेहि विणा नीयागोया ।

५. वृत्ति, पत्र १३ उच्चगोत्रम्—इक्ष्वाकुवशादिक येषां ते । 'नीचगोत्र' सर्वजनावगोत्रं येषां ते ।

६. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३१४ प्राशव. कायवन्त ।

(ख) वृत्ति, पत्र १३ . कायो—महाकाय. प्राशुत्वं तद्विद्यते येषां ते कायवन्त. ।

३२. नाटे (हस्समंता)

इसका अर्थ है—छोटे शरीर वाले । चूर्णिकार ने इसका अर्थ वामन और कुब्ज किया है ।
वृत्तिकार ने इन दो अर्थों के साथ 'वडभ' अर्थ और किया है ।^१

३३. गोरे होते हैं (सुवर्णा)

सुवर्ण का अर्थ है—अच्छे वर्ण वाले, गोरे । तपाए हुए सोने की तरह सुन्दर देह वाले ।^२
आर्य जाति के लोगो का स्वाभाविक रंग पीला (कनककान्ति कमनीय) होता था । उनके केश भी वैसे ही होते थे ।^३
चूर्णिकार ने गौरवर्ण और श्यामवर्ण (नीलवर्ण) को सुवर्ण के अन्तर्गत माना है । उनका कथन है कि स्निग्ध छायावाला तथा तेजस्वी श्यामवर्ण (नीलवर्ण) भी सुवर्ण है और परुष स्पर्शवाला गौरवर्ण भी दुवर्ण है । कवि ने कहा है—

चक्षु स्नेहेन सौभाग्यं, दन्तस्नेहेन भोजनम् ।
त्वक्स्नेहे परमं सौख्यं, नखस्नेहेऽशनाविकम् ॥^४

३४. काले (दुवर्णा)

काले वर्ण वाले तथा रूक्ष चमडी वाले दुवर्ण होते हैं ।^५
पिगल (पीत मिश्रित लाल) वर्ण वाले भी दुवर्ण होते हैं ।^६

३५. सुडोल (सुरुवा)

सुरूप का अर्थ है—सुडोल । जो पाचो इन्द्रियो से परिपूर्ण, न ज्यादा मोटे और न ज्यादा क्षीण होते हैं, वे सुरूप कहलाते हैं ।
जो आखो को प्रिय लगते हैं, वे सुरूप कहलाते हैं ।^७
जिनके सारे अवयव प्रमाणोपेत होते हैं वे सुरूप कहलाते हैं ।^८

३६. कुडोल (दुरुवा)

जिनके शरीर के अवयव प्रमाणोपेत नहीं होते, जो अति स्थूल या अति क्षीण होते हैं और इन्द्रियो से विकल होते हैं, वे दुरूप कहलाते हैं अथवा जो देखने में आखो को प्रिय नहीं लगते वे दुरूप कहलाते हैं ।^९
जिनका शरीर बीभत्स होता है, डरावना होता है, वे दुरूप हैं ।^{१०}

३७. महान् हिमालय.....महेन्द्र (महाहिमवंत.....महिद)

चूर्णिकार ने लिखा है कि हिमालय और मलय तो प्रत्यक्ष हैं, मंदर और महेन्द्र परोक्ष हैं, सुदूरवर्ती हैं ।^{११} मलय दक्षिण भारत की

१. चूर्ण, पृष्ठ ३१४ : वामनकुब्जह्रस्ववंतो ।

२. वृत्ति, पत्र १३ : 'ह्रस्वन्तो' वामनकुब्जवडभादय ।

३. वृत्ति, पत्र १३ : शोभनवर्णाः सुवर्णाः—प्रतप्तचामीकरचारुदेहाः ।

४. भारत के प्राणाचार्य, पृष्ठ ३८६ ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३१४ सुवर्णा वेगे अवदाताः श्यामा वा वर्णमंता.....

अथवा काला अपि स्निग्धच्छायावन्तस्तेजस्विनश्च सुवर्णाः अवदाता अपि फरसच्छविणो दुवर्णा, उक्तं हि—चक्षुः.....

६. वृत्ति, पत्र १३ : दुवर्णाः—कृष्णरूक्षादिवर्णा ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३१४ . काला पिगला वा दुवर्णा ।

८. चूर्ण, पृष्ठ ३१४; ३१५ सुरुवा.....अहीनपंचिविया नातिथूरा नातिकृशाश्च सुरुवा,.....अथवा ये चक्षुषो रोचन्ते ते सुरुवा ।

९. वृत्ति, पत्र १३ . सुरुवा—सुविभक्तावयवचारुदेहा ।

१०. चूर्ण, पृष्ठ ३१५ ।

११. वृत्ति, पत्र १३ दुष्टरूपा—दुरुवा बीभत्सदेहा ।

१२. चूर्ण, पृष्ठ ३१५ । महंतप्रहणं महाहिमवंते, सबको चैव मलयो वृच्चति, मंदरो सुमेरु, महिरो सवको, तस्य हिमवंतमलया पचवक्त्रा,.....मंदरमहिदा परोक्ता ।

एक पर्वत-शृङ्खला है ।^१

३८. सामर्थ्यवान् (या वैभवशाली) (सारे)

सार का अर्थ है—सामर्थ्य, वैभव ।^१ चूर्ण के अनुसार पर्वतों का मार है—उन पर उत्पन्न होने वाली विविध प्रकार की औषधियाँ और उनकी गहराई में होने वाले रत्न आदि ।^१

३९. युद्ध और कलह को (डिम्ब-डमरं)

‘डिम्ब’ का अर्थ है—युद्ध और डमर का अर्थ है—कलह ।

चूर्णिकार ने डिम्ब का अर्थ—अपनी सेना से होने वाला राज्यक्षोभ आदि तथा डमर का अर्थ शत्रुसेना से होने वाला राज्यक्षोभ—किया है ।^१

वृत्तिकार ने इसका अर्थ सर्वथा विपरीत किया है । उन्होंने ‘डिम्ब’ का अर्थ—शत्रु सेना से होने वाला क्षोभ और ‘डमर’ का अर्थ—स्वसेना से होने वाला क्षोभ किया है । उन्होंने दोनों को एकार्थक भी माना है ।^१

आप्टे के अनुसार^१—डिम्ब का अर्थ है—कलह, छोटा युद्ध, शस्त्रास्त्रों के बिना होने वाला युद्ध ।

डमर का अर्थ है—कलह, गावों के बीच होने वाला कलह, शत्रु को भयभीत करने के लिए किया जाने वाला शब्द ।

सूत्र १४ :

४०. भोज (भोग)

इसका अर्थ है—गुरु-स्थानीय पुरोहित वर्ग ।^१ वृत्तिकार ने इसका संस्कृत रूप ‘भोग’ दिया है, किन्तु वास्तव में इसका संस्कृत रूप ‘भोज’ होना चाहिए ।

भोज की विशेष जानकारी के लिए देखें—ठाण, पृष्ठ २६६, ६६४ ।

४१. (इक्ष्वागा नागा कौरवा)

इक्ष्वाकु—भगवान् ऋषभ के वंशज ।

नाग—नाग या ज्ञात भगवान् महावीर के वंशज ।^१

कौरव—भगवान् शांति के वंशज ।^१

४२. भट्ट भट्टपुत्र (भट्टा भट्टपुत्ता)

भट्ट का अर्थ है—योद्धा । भट्टपुत्र वे कहलाते हैं जो अभी पूर्ण रूप से योद्धा नहीं हुए, केवल कुमार अवस्था में हैं ।^१

औपपातिक की वृत्ति में ‘भट्ट’ शब्द का अर्थ शूर किया है ।^१

१. आप्टे, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ १२४४ ।

मलय : a mountain range in the south of India

२. वृत्ति, पत्र १३ : सारः—सामर्थ्य विभवो वा ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३१५ : सारं स्यैर्यं, पर्वतानां औषधिरत्नसंपण्णा ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३१५ : डिम्बं सचवर्कं—रज्जुलोभावि परचवर्कं-परबलं ।

५. वृत्ति, पत्र १३ : डिम्ब—परानीकशृङ्गालिको, डमरं-स्वराष्ट्रक्षोभ ।

६. आप्टे, संस्कृत, इंग्लिश डिक्शनरी ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३१५ : उग्गा भोगा राहण्ण खत्तिया संगहो भवे चउहा ।

आरखिगुरुवर्यसा सेसा जे खत्तिया ते उ ॥

८. वृत्ति, पत्र १३ ।

९. औपपातिक वृत्ति पत्र ११० नागवंश्या ज्ञातवंश्या वा ।

१०. स्थानांगवृत्ति, पत्र ३४० : कुरवश्च.....शांतिजिनपूर्वजाः ।

११. चूर्ण, पृष्ठ ३१५ : भट्टा जोधाः, ते तावद्भट्टत्वमप्राप्तवयत्वात् कुर्वन्ति ते भट्टपुत्रा ।

१२. औपपातिक वृत्ति, पत्र ११० भट्टति—शूरा ।

४३. लिच्छवी (लेच्छई)

लिच्छवियों का एक गण था। वे वैशाली गणराज्य के सदस्य थे। चूर्णिकार ने लिच्छवी को एक कुल बतलाया है और उसका वैकल्पिक अर्थ वणिक् किया है।^१ वृत्तिकार के समय में प्रथम अर्थ विस्मृत हो गया था, इसलिए उन्होंने लिच्छवी का अर्थ केवल वणिक् वर्ग किया है।^२

लिप्सा शब्द के आधार पर लिच्छवी का निर्वचन किया गया है, वह विस्मृति का ही सूचक लगता है। एक कल्पना की जा सकती है कि लिच्छवीगण व्यापारियों का गण था। यदि यह कल्पना सगत हो तो लिच्छवी शब्द के निर्वचन का औचित्य हो सकता है।

४४. प्रशासक (पसत्थारो)

चूर्णिकार के अनुसार लेखक, धर्मपाठक, रक्षक आदि वर्ग प्रशस्त काम करने वाले हैं, इसलिए वे प्रशस्ता कहलाते हैं।^३

वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ है—प्रशासक, बुद्धि बल पर जीविका चलाने वाले मंत्री आदि।^४

औपपातिक वृत्ति में इसका अर्थ—धर्मशास्त्र के पाठक किया है।^५

सूत्र १५ :

४५. श्रद्धावान् (सङ्गी)

चूर्ण में इसके दो अर्थ किए हैं—धर्म को सुनने का इच्छुक, धर्म ग्रहण करने का इच्छुक।^६

४६. श्रद्धावान् जानकर (कामं)

यह शब्द 'अवधारण करने' के अर्थ में प्रयुक्त है। जो अवधूत होता है, वही आश्रयणीय होता है। जैसे सुन्दर सरोवर या पत्र, पुष्प और फलों का बगीचा।^७

इसका दूसरा अर्थ है—कामना करना।^८

इसका तात्पर्य यह है कि अनेक धर्म गुरु यह जानकर कि अमुक व्यक्ति धर्म-श्रद्धालु है, उसके पास जाते हैं और उसे अपने धर्म में प्रवर्जित करने का प्रयत्न करते हैं।^९

४७. जलाने के लिए (आदहणाए)

चूर्णिकार ने 'आदहण' पाठ मानकर उसका अर्थ श्मशान किया है।^{१०} वृत्तिकार ने आदहण का अर्थ जलाना किया है।^{११}

४८. आसंदी.....लोट आते हैं। (आसंदीपंचमा.....पच्चागच्छन्ति)

आसंदीपंचमा का अर्थ है—चार पुरुष और पाचवी आसदी [मचक]।

जब कोई आदमी मर जाता है तब चार पुरुष उसे आसदी (अरथी, चारपाई) पर लिटाकर श्मशान में ले जाते हैं। उसे

१. चूर्ण, पृष्ठ ३१५. लेच्छवि कुल लिच्छाजीविणो वा वणिजादि।

२. वृत्ति, पत्र १३. 'लेच्छइ' ति लिप्सुक स च वणिगादि।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३१५. लेखका धर्मपाठका, रक्षका रसकाद्या प्रशस्तानि कुर्वन्तीति प्रशस्तारो।

४. वृत्ति, पत्र १३. प्रशास्तारो—बुद्धयुपजीविनोमन्त्रिप्रभृतयः।

५. औपपातिकवृत्ति, पत्र ११०. पसत्थारोति—धर्मशास्त्रपाठकाः।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३१५. सङ्गी..... धर्मशुश्रूषुर्वाधर्मजिघृक्षुर्वा।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३१५. काममवधृतार्थे, अवधूतमेव हि आश्रयणीयं आश्रियते प्रफुल्लसरो वा पत्तोवगादिजुत्तो वा वणसंडो।

८. वही, पृष्ठ ३१५. कमु इच्छायां वा कामायमाणा।

९. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३१५।

(ख) वृत्ति, पत्र १३, १४।

१०. चूर्ण, पृष्ठ ३१६. आदृत्य यस्मिन् सुहृदो वहन्ति तं आदहणं—श्मशानं।

११. वृत्ति, पत्र १४. 'आदहनाय'—आसमन्तादहनाय श्मशानादौ नीयते।

जलाकर चारो आदमी घर लौट आते हैं और चाडाल उस आसदी को लेकर गाव मे आ जाते हैं ।^१

४६. शरीर से.....संवेदन नहीं होता (असंविज्जमाणे)

इसका अर्थ है—शरीर से भिन्न जीव का संवेदन (अनुभव) नहीं होता । यदि आत्मा नामक कोई तत्त्व होता तो शरीर का छेदन-भेदन करने पर या उसे जलाने पर शरीर से निकलती हुई आत्मा अवश्य ही दृग्गोचर होती, जैसे वृक्ष को काटने पर उस पर निवास करने वाले पक्षिगण दृग्गोचर होते हैं ।^२

सूत्र १६ :

५०. अण्णो भवइ जीवो अण्ण सरीरं

तुलना—अण्ण जीवं अण्ण सरीरं—उदान ६७ ।

५१. (आया दीहेति.....लुक्खे ति वा)

इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि आत्मा न दीर्घ है, न ह्रस्व है आदि-आदि । आचाराग (५।१२७-१३१) में भी ये सारे शब्द प्रयुक्त हैं । वहा केवल आयत और छलस—ये दो शब्द नहीं हैं । 'आयत' का अर्थ है—लवा और 'छलस' का अर्थ है—पट्कोण ।

सूत्र १७ :

५२. मूज से शलाका को (मुंजाओ इसियं)

'मूज' एक प्रकार का तृण होता है ।^३

'इसियं' का अर्थ है, मूज मे से निकाली हुई शलाका या ततु ।^४

तुलना—अन्तरात्मा.....त स्वच्छरीरात् प्रवहेन् मुञ्जाद् इवेशीकाम्—कठ उपनिषद् २।३।१७

तुलना—अयं मुजो अय इसीका, अण्णो मुजो अण्णा इसीका..... ।

अयं असी अय कोसी, अण्णो असी अण्णो कोसी..... दीघनिकाय २।५।८८

सूत्र २०

५३. नाना प्रकार के (विरूपरूपेहिं)

'विरूप' का अर्थ है—नाना प्रकार के और 'रूप' का अर्थ है—स्वरूप वाले । विरूपरूप अर्थात् नाना प्रकार के स्वरूप वाले ।^५

५४. कर्म-समारंभ के (कम्मसमारंभेहिं)

कर्म-समारंभ अर्थात् प्राणवध, सावद्य प्रवृत्ति, जैसे—पशुहिंसा, मांसभक्षण, सुरापान, निर्लाञ्छन आदि करना । इसका दूसरा अर्थ है—किसान का अनुष्ठान आदि ।^६

१. (क) चृणि, पृष्ठ ३१६ : परेहिं चउहिं पुरसेहिं णिज्जइ.....आसनं दवातीत्यासंवी धारा, चत्तारि गाम पच्चेन्ति, मंचगंपि पाणा आणेति ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४ : ते च तद्बान्धवा जघन्यतोऽपि चत्वारः 'आसन्वी'—मञ्चकः स पञ्चमो येषां ते आसन्वीपञ्चमाः पुरुषास्तं कायमग्निना ध्यापयित्वा पुनः स्वप्नामं प्रत्यागच्छन्ति ।

२. चृणि, पृष्ठ ३१६ : यदि पुनरात्मा विद्यते तेन शरीरे छिद्यमाने भिद्यमाने वह्यमाने वा निस्तरन् उपलभ्येत वृक्षविनाशे शकुनिवत् इत्येवं शरीरादूर्ध्वमविद्यमाना ।

३. वृत्ति, पत्र १५ : मुञ्जात्—तृणविशेषात् ।

४. वही, १५ : तद् (मुञ्जात्)—गर्भभूतां शलाकाम् ।

५. वृत्ति, पत्र १५ विरूपं—नानाप्रकारं रूपं—स्वरूपम् ।

६. वृत्ति, पत्र १५ कर्मसमारंभः—सावद्यानुष्ठानरूपा पशुघातमांसभक्षणसुरापाननिर्लाञ्छनादिकास्तरेवंभूतैर्नानाविधं कर्म-समारंभं, कृषीबलानुष्ठानादिभिः ।

५५. समारंभ करते हैं (समारंभंति)

चूर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—अर्जन करना, रक्षण करना ।^१

वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—ग्रहण करना, प्राप्त करना ।^२

यह शब्द 'कामभोगो' के प्रसंग में आया है—'कामभोगाद् समारंभति' । इसका अर्थ—कामभोगो का अर्जन करते हैं—यही ठीक लगता है ।

५६. (सूत्र २०)

प्रस्तुत सूत्र का प्रतिपाद्य यह है कि जो शरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे क्रिया, अक्रिया आदि को नहीं मानते । वैसा मानना उनके लिए प्रयोजनीय भी नहीं है ।

जब आत्मा अपनी प्रवृत्ति से प्राप्त कर्मों का भोक्ता हो तब अपाय के भय से सद् अनुष्ठान की चिन्ता हो सकती है । अन्यथा सत्क्रिया की चिन्ता उद्भूत ही नहीं हो सकती । इसी प्रकार सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-अकल्याण, अच्छा-बुरा, सिद्धि-असिद्धि, नरक-अनरक की चिन्ता भी नहीं हो सकती ।

यदि यह माना जाए कि सुकृत अर्थात् कल्याण-विपाक वाले कर्मों का फल अच्छा होता है और दुष्कृत अर्थात् पाप-विपाक वाले कर्मों का फल बुरा होता है, तब आत्मा के फल भोगने की बात प्राप्त होती है । अन्यथा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने की बात कैसे सोची जा सकती है ? इसी प्रकार सुकृत से सिद्धि प्राप्त होती है और दुष्कृत से असिद्धि अथवा नरक या अनरक प्राप्त होता है—यह भी नहीं सोचा जा सकता । क्योंकि इस सब चिन्तन का आधार है—आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृति ।^३

वृत्तिकार ने अनरक का अर्थ—तिर्यञ्च, मनुष्य और देवगति किया है ।^४

चूर्णिकार ने क्रिया और कर्मबन्ध को एकार्थक माना है ।^५

सूत्र २१ :

५७. घर से निकल कर (निष्कलम्भ)

निष्कलम्भ का अर्थ है—घर से निकल कर, अपने दर्शन में विहित प्रव्रज्या को ग्रहण कर, अपने मान्य सिद्धान्त को स्वीकार कर ।^६

वृत्तिकार ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है कि लोकायत दर्शन में दीक्षा का विधान नहीं है तो फिर यह निष्क्रमण की बात का क्या प्रयोजन है ? इसके समाधान में वे कहते हैं—कोई व्यक्ति शाक्य दर्शन के प्रव्रज्या-विधान के अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण करता है । वह अन्यान्य दर्शनो का अध्ययन करता है । लोकायत मत का अध्ययन करते समय उसके विचारों में परिवर्तन आता है और उसे वह दर्शन सत्य प्रतीत होने लगता है । तब वह कहता है—यह मेरा धर्म है । वह स्वयं उसे स्वीकार करता है और दूसरों के समक्ष भी उसी धर्म का प्रतिपादन करता है ।^७

१. चूर्ण, पृष्ठ ३१७ : समारंभंति अर्जयन्ति रक्षयन्ति ।

२. वृत्ति, पत्र १५ : समारंभंते—समाददति तदुपभोगार्थमिति ।

३. (क) चूर्ण, पृ० ३१७ ये चाक्रियावादिन तेषु सुकडदुष्कडविवागो ण भवति, सुकडाणं कल्याणफलविवागो सुकडकारी च साह, दुष्कडकारी असाधू, सुकृतकल्याणाच्च साधो सिद्धिर्भवति विपर्ययवद्, असिद्धि असिद्धस्स दुष्कडकारिस्स इतरस्स गिरयो, तेवामेते एवं प्रकारा स्वकर्मजनिता सुकृताद्या फलविपाका न भवति ।

(ख) वृत्ति पत्र १५ ।

४. वृत्ति पत्र १५ : अनरको वा तिर्यकनरामरगतिलक्षणः ।

५. चूर्ण, पृ० ३१७ क्रिया कर्मबन्ध इत्यनर्थान्तरं ।

६. वृत्ति, पत्र १६ निष्कलम्भ च स्वदर्शनविहितां प्रव्रज्या गृहीत्वा नान्यो जीव शरीराद्विद्यत इत्येवं यो धर्मो मदीयोऽयमित्येव-मभ्युपगम्य स्वतः ।

७. वही, पत्र १६ यद्यपि लोकायतिकाना नास्ति दीक्षादिकं तथाऽप्यपरेण शाक्यादिना प्रव्रज्याविधानेन प्रव्रज्य पश्चाल्लोकायतिक-मधीयानस्य (नानां) तथाविधपरिणतेस्तदेवाभिरुचितम्, अतो मामकोऽयं धर्म (इति) स्वयमभ्युपगच्छन्त्यन्येषां च प्रज्ञापयन्ति ।

कुछ नास्तिक 'नीलपट' को धारण करते हैं। यह भी प्रब्रज्या विशेष का ही प्रतीक है।^१

५८. (तं सदहमाणा.....माहणेति वा)

प्राचीन काल में श्रमण और ब्राह्मण—दोनों परंपराओं में अनात्मवाद का समर्थन करने वाली धाराएँ विद्यमान थीं। उनके विचार से लोग प्रभावित होते थे। चूर्णिकार और वृत्तिकार ने उनसे प्रभावित लोगों की प्रतिक्रिया प्रदर्शित की है।

चूर्णिकार के अनुसार—

‘देवानुप्रिय ! यदि आप हमें धर्म का यह पक्ष नहीं बतलाते तो हम परलोक के भय से सुख के साधनभूत हिंसा आदि कार्यों का परिहार कर वास्तव में दुखी ही होते। अब हम निश्चय होकर आपके धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। आज तक जो हम मद्य और मांस का परिहार कर रहे थे, उपवास आदि तपस्या कर रहे थे, वह सब निरर्थक ही था। हम आपका उपकार मानते हैं।’

वृत्तिकार के अनुसार—

शरीर और आत्मा को एक ही मानने वाले उसके प्रज्ञापकों को कहते हैं—आपने हमें यथार्थ धर्म का दर्शन कराया है। अन्यथा हम परलोक के भय से भयभीत होकर हिंसा आदि कर्मों में कभी प्रवृत्त नहीं होते। हम सुख के साधनभूत मांस, मद्य आदि में प्रवृत्त न होकर वास्तव में मनुष्य जन्म-फल से वंचित हो रहे हैं। आपने अच्छा किया। हमें यह अच्छा धर्म दिखलाया।’

५९. पूजा के लिए निमंत्रण दे देते हैं (पूयणाए णिकाइंसु)

‘णिकाइंसु’ का संस्कृत रूप है—न्यचीकचन्। वृत्तिकार ने इसका रूप ‘निकाचितवन्त’ दिया है।^२

वे नास्तिक आचार्य अपने मत में आने वाले नए सदस्यों को नियमित करते हुए कहते हैं—‘तुम तज्जीव-तच्छरीर के सिद्धान्त को ग्रहण करो। जीव अन्य है और शरीर अन्य है—इस मत को छोड़ दो। आज से तुमको इसी मत के अनुरूप अनुष्ठान करना होगा।’^३

सूत्र २२ :

६०. पहले ही उन्हें यह ज्ञात होता है (पुव्वामेव तेसि णायं भवइ)

इसका तात्पर्य है कि पहले कोई व्यक्ति किसी धर्म परंपरा में प्रब्रज्या तथा लिंग ग्रहण करता है। कुछ समय पश्चात् वह अन्यान्य मतों का अध्ययन करता है। लोकायत मत के सिद्धान्तों के प्रति उसकी रुचि जागती है। इसी को लक्ष्य कर सूत्रकार उक्त व्यक्ति की मन स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं कि पहले ही उसने यह प्रतिज्ञा की थी—‘हम श्रमण होंगे’...आदि।^४

चूर्णिकार का तात्पर्य वृत्तिकार से सर्वथा भिन्न है। वे कहते हैं—लोकायत मत में प्रब्रज्या का विधान नहीं है। उस मत के अनुयायी गैरक वेपधारी या अन्य सन्यासियों के पास जाते हैं। उनके स्वच्छन्द और अपनी मति से कल्पित सिद्धान्तों को सुनकर कहते हैं—‘हम आपके पास प्रब्रजित होकर श्रमण होंगे’...आदि। ऐसा सोचकर वे उनके पास प्रब्रजित होते हैं, पढ़ते हैं और धर्म-श्रवण करते हैं। धीरे-धीरे उनके मन में उस धर्म के प्रति रुचि पैदा होती है।

१. वृत्ति, पत्र १६ यदि वा—नीलपटाद्यभ्युपगन्तु कश्चिदस्त्येव प्रब्रज्याविशेष इत्यादोप इति।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३१७ इच्छामि देवाणुप्पिया ! तं तुमे अम्हाणं तज्जीवतस्सरीरको पक्खो अक्खातो इहरहा वयं परलोगभएण हिंसा-दीणि सुहसाहणाणि परिहरमाणा दुक्खिता आसी, संपति णिस्सकित पव्वइस्सामो इहरहा हि मज्जं मंसं परिहरामो उववासं करेमो णिरत्थयं चैव, अस्माच्च कारणात् वयं भवतां प्रत्युपकार कुर्म ।

३. वृत्ति, पत्र १६ नास्तिकवाद्यूपन्यस्तं धर्मं विपयिणामनुकूलं ‘अद्धाना’—स्वमतावतिशयेन रोचयन्त तथा ‘प्रतिपादयन्त’ अवितथभावेन गृह्णन्त तथा तत्र रुचि कुर्वन्त तथा साधु—शोभनमेतद्यत् यथा स्वाख्यातो—यथावस्थितो भवता धर्मोऽन्यथाऽसति हिंसादिष्ववर्तमाना परलोकभयात् सुखसाधनेषु मांसमद्यादिष्वप्रवृत्तिं कुर्वन्तो मनुष्यजन्म-फलवञ्चिता भवेयुः, तत शोभनमकारि भवता।

४. वृत्ति, पत्र १६निकाचितवन्तो।

५. वही, पत्र १६ तथाहि—भवतेदं तज्जीवतच्छरीरमित्यभ्युपगन्तव्यम्, अन्यो जीवोऽन्यच्च शरीरमित्येतच्च परित्याज्यम्, अनुष्ठान-मपि एतदनुरूपमेव विधेयमित्येव निकाचितवन्त इति।

६. वृत्ति, पत्र १६ : तत्र ये भागवतादिकं लिङ्गमभ्युपगताः पश्चाल्लोकायतग्रन्थश्रवणेन लोकायताः संवृत्तास्तेषां ‘पूर्वम्’ आदौ प्रब्रज्याग्रहणकाल एवैतत्परिज्ञात भवति; तद्यथा—.....।

दूसरा कारण है कि वे लोक समूह को आकृष्ट करने के लिए उसका आश्रय लेकर विहरण करने लग जाते हैं। चरक आदि लिंग का आश्रय लेते हैं। लोक-समूह को आकृष्ट करने के लिए ही अपनी वास्तविकता को ढाककर, उनके वाद का उच्चारण करने लग जाते हैं। यह सूत्र मे साक्षात् प्रतिपादित है।^१

६१. स्वयं परिग्रह करते हैं (सयमाइयति)

चूर्णिकार ने 'आइयति' का अर्थ अदत्त ग्रहण करना किया है।^२

वृत्तिकार ने व्याख्या मे लिखा है—वे मनुष्य पहले सावद्य अनुष्ठानो से निवृत्त होकर, नीलपट आदि सन्यासी का वेश धारण कर स्वयं सावद्य अनुष्ठानो मे प्रवृत्त हो जाते हैं।^३

यहा परिग्रह का अर्थ ही उचित लगता है।

६२. (मुच्छिद्या.....लुद्धा)

प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार ने परिग्रह के प्रति होनेवाली आसक्ति की पाच अवस्थाओ का उल्लेख किया है। उनकी व्याख्या इस प्रकार है—

१. मूर्च्छित—मूर्च्छित व्यक्ति की तरह दोषो को न देख पाना,^४ एकमेक हो जाना, तदात्म हो जाना।^५

२. गृद्ध—परिग्रह की सतत कामना करना।^६

३. ग्रथित—ऐसा बध जाना कि फिर उससे निकलपाना कठिन होता है।^७

४. अध्युपपन्न—(परिग्रह के) प्रति तीव्र अभिनिवेश।^८

५. लुब्ध—लीन हो जाना, आसक्त हो जाना।

कामवासना के तीन उत्तेजक तत्त्व हैं—धन (परिग्रह), शरीर और अवस्था।^९ जहा तीनों का एकत्रावस्थान होता है, वहा कामक्रीडा को खुलकर खेलने का अवसर मिल जाता है।^{१०}

६३. मुक्तकर पाते (समुच्छेदंति)

चूर्णिके अनुसार इसका अर्थ है^{११}—कामभोग के तृष्णारूपी पक से अपना उद्धार करना।

वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—

१. ससार से उद्धार करना।

२. कर्म-बधन से मुक्त करना।

चूर्णिकार ने वैकल्पिक रूप से प्रतिपादन किया है कि लोकायत मत वालो के लिए ससार ही नहीं होता तो भला फिर मोक्ष की बात ही क्या ? इसलिए उनके लिए आत्म-मोक्ष की बात ही प्राप्त नहीं होती।

१. चूर्ण, पृष्ठ ३१७, ३१८ तेसिं लोगायतियाणं पासंडो चैव गतिय, ते पुण अण्णोसि केसि नेरुअलिंगमाईण सचंढमतिकप्पिअं धम्मं सोतु भणति—तेसिं अतिए पव्वइतु समणा भविस्सामो, अणागारा जाव पावं कम्मं णो करिस्सामो एवं संप्रधार्य तदन्तिके प्रव्रजिता आढत्ता पठितु सोतु च पच्छा तं चैव रुचितं, अयवा लोकपंक्तिनिमित्तं सूत्रमात्रपाण्डमाश्रित्य विचरिष्यामः मुद्गलासातिपुत्रवत्। किञ्च—चरमादिलिङ्गमाश्रयन्ति, लोकपंक्तिनिमित्तं च प्रच्छादयन्त्यात्मानं पव्वयामो, पव्वइतु समणा भविस्सामो अणागारा जाव पावकम्मं णो करिस्सामो, पव्वइयावि सन्ता तमेव वावं वदति यथा.....।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३१८ जं च त अगाराई सचित्तकम्माइ हिरण्णा दियंति परेहि य अदत्तमादियति।

३. वृत्ति पत्र १७ पूर्व सावद्यारम्भान्निवृत्ति विधाय नीलपटादिक च लिङ्गमास्याय स्वमात्मना सावद्यमनुष्ठानमाददते—स्वीकुर्वन्ति।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३१८ : ते मूर्च्छिता इव न तत्र दोषान् पश्यन्ति।

५. वृत्ति, पत्र १७ मूर्च्छिता—एकीभावतामापन्नाः।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३१८ : गृद्धास्तदभिलाषिणः।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३१८ ग्रन्थिताः बद्धा न तेभ्योऽपसर्पन्ति।

८. चूर्ण, पृष्ठ ३१८ अज्भोववातो तीव्राभिनिवेशः।

९. चूर्ण, पृष्ठ ३१८ : कामस्य वित्तं च वपुर्वयश्चेति मूलमिति कृत्वा कामसाधनेष्वपि लुब्धा ते तामु रक्ताः।

१०. चूर्ण, पृष्ठ ३१८ :कामभोगतृष्णापंकात्।

११. वृत्ति, पत्र १७ :समुच्छेदयन्ति—मोक्षयन्ति.....समुच्छेदयन्ति—कर्मबन्धात् त्रोटयन्ति।

लोकायतिक चाहे किसी भी प्रकार से आत्मा का अभाव मानकर अपने आपको ठगते रहे, किन्तु वे यथार्थरूप में आत्मा का अभाव कर नहीं सकते । क्योंकि जातिस्मृति, स्तनाभिलाष, जन्म-मरण करना—ये सब आत्म-सिद्धि के उपाय हैं । इन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।^१

६४. न इधर के न उधर के (णो हव्वाए णो पाराए)

चूर्णिकार ने 'हव्व' का अर्थ गृहवास और 'पार' के चार अर्थ किए हैं—प्रब्रज्या-फल, पारलौकिक फल, स्वर्ग और मोक्ष ।^२

प्रब्रजित होकर भी जो हिंसा आदि में प्रवृत्त होते हैं वे न गृहवास का ही सुख भोग पाते हैं और न प्रब्रज्या का ही आनन्द ले पाते हैं । वे दोनों ओर से अपने जीवन को गवा देते हैं ।

६५. तज्जीवतच्छरीरवादी (तज्जीवतस्सरीरिए)

तज्जीव-तच्छरीरवाद की विशेष जानकारी के लिए देखें—सूयगडो १, १११-१२, टिप्पण पृष्ठ २६-३१ ।

सूत्र २३ :

६६. पंचमहाभौतिक (पंचमहव्वइए)

पाच महाभूत हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश । ये त्रिकालवर्ती हैं इसलिए ये 'भूत' कहे जाते हैं और विश्व-व्यापी होने के कारण इन्हें महाभूत कहा गया है ।^१ इनको माननेवाले पाच महाभौतिक कहलाते हैं । यहा पाच की मर्यादा नियामक है—न पाच से अधिक और न न्यून । 'संख्या ह्युपादीयमाना संख्यानंतर निवर्तयति'—इस न्याय से ।^२

वृत्तिकार ने इसके अन्तर्गत दो दर्शनों का ग्रहण किया है—

१. सांख्य—कुछ सांख्य यह मानते हैं कि आत्मा में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वह एक तृण को भी मोड़ सके । प्रकृति भूतात्मिका है । उसी का सारा कर्तृत्व है ।

२. लोकायतिक दर्शन, जो भूतों के अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता ।

विशेष विवरण के लिए देखें—सूयगडो १, ११७, ८, १५, १६, टिप्पण पृष्ठ २६, ३४, ३५ ।

सूत्र २४ :

६७. क्रिया (किरिया)

चूर्णिकार ने क्रिया, कर्म, परिस्पन्द को एकार्थक माना है ।^१

वृत्तिकार ने परिस्पन्दात्मक और चेष्टारूप प्रवृत्ति को क्रिया माना है ।^२

१. चूर्ण पृष्ठ ३१८ अथवा तेसिं लोकायतगणं संसारो चेव णत्थि, किं पुण मोक्खो ? तेण न युक्तं यत्कुतो अप्पाणं समुच्छिदंति ? उच्चते, केणापि प्रकारेणासद्भावनेनेत्यर्थः, स समुच्छेदो नाम विनाश अभावभवणमित्यर्थः, त एवं विप्रेलंभतोऽप्यात्मन अभावं कर्तुमसमर्था, कथं ? तदुक्तं—'जातिस्मरणात् स्तनाभिलाषात् पूर्वापरगमनागमनादित्येवमादिभिः ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३१८, ३१९ गिहिवासो जहा हव्विपि, तान् रुवान् विघ्न, पारं प्रब्रज्या फल वा पारलौकिकं वा सगो मोक्षो वा ।

३. वृत्ति, पत्र १८ पृथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि विद्यन्ते महान्ति च तानि भूतानि च महाभूतानि, तेषां च सर्वव्यापितयाऽभ्युपगमात् महत्त्वम् ।

४. वृत्ति, पत्र १८ संख्या ह्युपादीयमाना संख्यानंतरं निवर्तयतीति कृत्वा न न्यूनानि नाप्यधिकानि ।

५. वृत्ति, पत्र १८ पञ्चभिः (भूतैः) पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाद्यैश्चरति पञ्चभूतिका पञ्च वा भूतानि अभ्युपगमद्वारेण विद्यन्ते यस्य स पञ्चभूतिकःस च सांख्यमतावलम्बी आत्मनस्तृणकुञ्जीकरणेऽप्यसामर्थ्याभ्युपगमात् भूतात्मिकायाश्च प्रकृते सर्वत्र कर्तृत्वाभ्युपगमात् द्रष्टव्यो, लोकायत-मतावलम्बी वा नास्तिको भूतव्यतिरिक्तनास्तित्वाभ्युपगमादाद्यायते ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३१९ क्रिया कर्म परिस्पन्द इत्यनर्थान्तरं ।

७. वृत्ति, पत्र १८ क्रिया—परिस्पन्दात्मिका चेष्टारूपा ।

६८. अक्रिया (अक्रिया)

चूर्णिकार ने अक्रिया, अनारंभ, अवीर्य, अपरिस्पन्द—को एकार्थक माना है ।^१

वृत्ति में अप्रवृत्ति और स्थिति को अक्रिया कहा है ।^२

६९. सिद्धि (सिद्धि)

इसके दो अर्थ हैं—

१ यथेष्ट अर्थ की प्राप्ति ।

२ निर्वाण ।

७०. (इह खलु पंचमहभूया ...तणमायमवि)

चूर्णिकार ने इस सूत्र की व्याख्या केवल साख्य दर्शन के अनुसार की है—

‘प्रश्न होता है कि पाचो भूत अचेतन हैं, फिर वे क्रिया करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं ?

भूत जब सत्त्व, रज और तमोगुण से अधिष्ठित होते हैं तब उनमें क्रिया करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है । सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्था प्रकृति है । इसे प्रधान और अव्यक्त भी कहा जाता है । क्रिया का तात्पर्य है—रज-बहुलता और अक्रिया का तात्पर्य है—तम-बहुलता । तम महान् आवरण है । जितनी भी प्रशस्त, कल्याणकारी और सुकृत क्रियाएँ होती हैं, वे सब सत्त्व गुण के कारण होती हैं । तम गुण की प्रधानता में दुष्कृत होते हैं । रज और तमगुण के अभाव में पुरुष एक तिनके को भी टेढ़ा नहीं कर सकता । कर्तृत्व इन गुणों का है । पुरुषमात्र उनका फलभोक्ता है । पुरुष के योग से अचेतन प्रकृति भी चेतन की तरह अवभाषित होती है । वह प्रकृति का गुण नहीं है । वह कर्तृत्व के प्रति उदासीन रहता है ।

वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या साख्य और लोकायत दर्शन—दोनों के अनुसार की है ।^३

साख्यदर्शन विषयक दृष्टिकोण लगभग चूर्ण के सदृश है । लोकायत दर्शन के अनुसार—

इसी जीवन में जो सुखानुभूति होती है वह स्वर्ग और जो कष्टानुभूति होती है वह नरक है । इन सबका साधन है—पंचभूत ।

ऐसा कहा जा सकता है कि तृणमात्र कार्य भी भूतों के बिना नहीं होता । वे ही इसके साधक हैं ।^४

लोकायतिक आत्मा का सर्वथा अभाव मानते हैं और भूतों को ही सब कार्य करने में समर्थ स्वीकार करते हैं ।^५

सूत्र २६ :

७१. पृथक्-पृथक् नामों से (पदोद्देशेण)

पूर्ववर्ती सूत्रों में पंचमहाभूत का उल्लेख मिलता है किन्तु वहाँ उनका नाम-निर्देश नहीं है । प्रस्तुत सूत्र में पंचमहाभूतों के

१. चूर्ण, पृष्ठ ३१६ अक्रिया अनारंभ अवीर्य अपरिस्पन्द इत्यनर्थान्तर ।

२ वृत्ति, पत्र १८ अक्रिया वा—निर्व्यापाररूपतया स्थितिरूपा ।

३. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३१६ ईप्सितार्थनिष्ठाना सिद्धिविषयनिर्वाणं वा सिद्धि ।

(ख) वृत्ति, पत्र १८ ईप्सितार्थनिष्ठानं सिद्धिविषयस्त्वसिद्धि निर्वाणं वा सिद्धि ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३१६ स्यात्कथं महाभूतान्यचेतनानि क्रियाकर्म कुर्वते ? उच्यते, सत्त्वरजस्तमोभि प्रधानगुणैरधिष्ठितानि कर्म कुर्वते, उक्तं च “सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं बलं च रजः । गुरुवरणकमेव तमः” इत्यादि सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति, प्रधानमव्यक्तमित्यनर्थान्तरं, तत्र रजोबाहुल्या क्रिया भवति, तमस्तु गुर्वावरणकं चेति कृत्वा अक्रिया भवति, सत्त्वबाहुल्यात् सुकडं रजस्तमोबाहुल्यात् दुष्कडं, एवमन्यान्यपि कल्याणसाधुसिद्धिनरकादीणि अ०, प्रशस्तानि सत्त्वबाहुल्यात्, रजस्तमो न यदि स्यात् अवि अंतर्गो तृणस्य कुञ्जोकरणेऽपि पुरुषोऽनीश्वरः, गुणकृतं फलं मुक्ते, उक्तं हि—

‘तस्मात्संयोगादचेतनं चेतनावदवभाति ।

लिङ्गं त्वप्रकृतिगुणं कर्तृत्वे च भवत्युदासीन ॥

५. वृत्ति, पत्र १८ सांप्रतं साख्यस्य लोकायतिकस्य चाम्युपगमं दर्शयितुमाह—‘इह’..... ।

६. वही, पत्र १८ लोकायताभिप्रायेणापीहैव तथाविधमुखदुःखावस्थाने स्वर्गनरकावित्येवमन्तःशस्तृणमात्रमपि यत्कार्यं तद्भूतरेव प्रधानरूपापन्नैः क्रियते ।

७. वही, पृष्ठ १८ लोकायतिकभिप्रायेण त्वात्मन एवामावाद् सूत्रान्येव सर्वकार्यकर्तृणीत्येवमन्युपगमः ।

नामो का निर्देश है। 'पदोद्देशेण' इस पाठ के द्वारा उसकी सूचना दी गई है। प्रत्येक भूत का पद-विशेष के द्वारा नाम-निर्देश किया गया है।^१

७२. अनिर्मित, अनिर्मापित (अणिम्मिया अणिम्माविया)

ये पांच महाभूत काल, ईश्वर आदि के द्वारा निर्मित—निष्पादित नहीं हैं।

ये किसी के द्वारा निर्मापित—बनाए जाने के योग्य भी नहीं हैं।^२

७३. अकृतक (णो कडगा)

ये पांचो महाभूत विस्रसापरिणाम से निष्पन्न होते हैं। ये स्वाभाविक होते हैं। इनको कृतक—किए हुए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें पर-व्यापार का अभाव होता है।^३

७४. अवन्ध्य (अवंभा)

वन्ध्य का अर्थ है—शून्य। ये पंचभूत वन्ध्य नहीं हैं—अपने कार्य को निश्चित रूप में निष्पन्न करने वाले हैं।^४

७५. अपुरोहित (दूसरे द्वारा अप्रवर्तित) (अपुरोहिता)

चूर्णकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) पांच महाभूतों में सभी स्वतंत्र हैं। उनका कोई स्वामी नहीं है। पुरुषार्थ में उनकी स्वतः प्रवृत्ति होती है।

(२) उनमें न कोई गौण होता है और न कोई मुख्य। वे सभी अपने-अपने विषय में बलवान् होते हैं।^५

वृत्तिकार के अनुसार इनको कार्य के प्रति प्रवर्तित करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए ये अपुरोहित हैं।^६

७६. स्वतंत्र (सतंता)

जो अपना कार्य करने में पर-निरपेक्ष होता है, वह स्वतन्त्र कहलाता है।^७

चूर्ण में इसके स्थान पर 'सकतता' पाठ लिखित है।^८

सूत्र २७ :

७७. आत्मा को छाठा मानने वाले (आयछुटा)

प्रस्तुत आगम के १।१५।१६ में आत्मपण्ठवाद का उल्लेख हुआ है। जो पांचभूतों के अतिरिक्त आत्मा को भी मानते हैं, वे आत्मपण्ठवादी कहलाते हैं। आत्म-पण्ठवाद पकुधकात्यायन के दार्शनिक पक्ष की दूसरी शाखा है। पहली शाखा है—पंच महाभूतवाद।

देखें—सूयगडो १, १।१५, १६ का टिप्पण पृष्ठ ३४-३५।

सूत्र ३२ :

७८. ईश्वर-कारणिक (ईसरकारणिण)

कुछ दार्शनिक चेतन और अचेतनरूप जगत् का कारण ईश्वर मानते हैं। वे ईश्वर-कारणिक कहलाते हैं। प्रस्तुत सात सूत्रों (३२ से ३८) में उनका वर्णन है।

विशेष विवरण के लिए देखें—सूयगडो १, १।६५ का टिप्पण पृष्ठ ६०-६५।

१ चूर्ण, पृष्ठ ३१६ पदोद्देशेण पदानामुद्देशे पदेषां पञ्चभिरुपदेशात्।

२ वृत्ति, पत्र १६ अपरेण कालेश्वरादिना केनचिदनिर्मितानि—अनिष्पादितानि तथा परेणानिर्मापितव्यानि।

३. वृत्ति पत्र १६ परव्यापाराभावतया नैव कृतकानि, अपेक्षित परव्यापार स्वभावनिष्पत्तौ भाव. कृतक इति व्यपदिश्यते, तानि च विस्रसापरिणामेन निष्पन्नत्वात्कृतकव्यपदेशमाज्जि न भवन्ति।

४. वृत्ति, पत्र अवन्ध्यानि—अवश्यकार्यकर्तृणि।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३२० : न तेषां कश्चित् स्वामी प्रवर्तते इत्यत अपुरोहिता, पुरुषार्थे तु स्वतः प्रवृत्तिरेषा, आह हि—वत्सविवृद्धिनिवृत्तं क्षीरस्य यथा, अथवा नैवेषां कश्चिदेकं इन्द्रियाणामिव चक्षु प्रधानं, स्वविषयबलवन्ति हि भूतानि।

६. वृत्ति पत्र १६ न विद्यते पुरोहित—कार्यं प्रति प्रवर्तयिता येषां तान्यपुरोहितानि।

७ वृत्ति पत्र १६ स्वतन्त्राणि स्वकार्यकर्तृत्वं प्रत्यपरनिरपेक्षाणि।

८. चूर्ण, पृष्ठ ३२० सकतता नाम स्वकतभाव स्वकतत्वं।

सूत्र ३४ :

७६. ईश्वर कारण है (पुरिसादिया)

वृत्तिकार ने पुरुष का अर्थ—ईश्वर या आत्मा किया है ।^१ किन्तु प्रस्तुत प्रसंग ईश्वरकारणिकवाद का है, इसलिए यहाँ पुरुष का अर्थ 'ईश्वर' ही अभिप्रेत है । पुरुष ही सब धर्मों का आदि-कारण है । 'पुरिसादिया' का अर्थ है—ईश्वरकारणिक ।

८०. ईश्वर उनका कार्य है (पुरिसोत्तरिया)

वृत्तिकार ने 'उत्तर' का अर्थ कार्य किया है ।^२ इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष ही चेतन-अचेतन पदार्थ के रूप में अपने आपको फैलाता है । जगत् के कारण रूप में भी वही है और कार्यरूप में भी वही है । जगत् का आदि-विन्दु भी वही है और उसका उत्तर-विन्दु (भविष्य) भी वही है ।

८१. ईश्वर में अभिसमन्वागत हैं (पुरिसअभिसमण्णागता)

सभी धर्म ईश्वर में अभि-समन्वागत हैं । इसका तात्पर्य यह है कि जन्म, जरा, मरण, व्याधि, रोग, शोक, सुख-दुःख, जीवन आदि जो जीवों के धर्म हैं तथा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श जो भूत अजीव द्रव्यों के धर्म हैं तथा गति, स्थिति, अवकाश आदि जो अमूर्त अजीव द्रव्यों के धर्म हैं—ये सब धर्म ईश्वरकृत हैं ।^३

८२. (गंडे उदगबुब्बुए)

प्रस्तुत सूत्र में गड (व्रण) आदि के द्रष्टान्त से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जैसे व्रण शरीर का ही एक अवयव बन जाता है, उसी में बढ़ता है और उसी में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सारे धर्म ईश्वर के ही अंग हैं, उसी में व्याप्त हैं । जैसे उस व्रण को शरीर से पृथक् दिखाने में हम असमर्थ हैं वैसे ही ये चेतन-अचेतन रूप धर्म ईश्वर से पृथक् नहीं किए जा सकते ।^४

इसी प्रकार प्रस्तुत विषय पर सूत्रकार ने अरति, वल्मीक, वृक्ष, पुष्करिणी, उदक-पुष्कर, उदग-बुब्बुद के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ।

अरति—मेद का रोग । निशीथ ३।३४-३६ में 'अरइय' शब्द आया है । उसका यही अर्थ है । वह पकता नहीं । वह केवल गाठ के रूप में ही रहता है ।^५ आप्ते की डिक्शनरी में अरति के अनेक अर्थ दिए हैं । उनमें एक अर्थ है *Bilious disease* पित्तज बीमारी ।

वृत्तिकार ने इसका अर्थ—चित्त का उद्वेग किया है ।^६ प्रस्तुत प्रकरण में यह अर्थ सगत नहीं है । इसका 'मेद' अर्थ ही सगत है ।

उदक-पुष्कर—इसका अर्थ है—जल कमल ।

वृत्तिकार ने पुष्कल का अर्थ प्रचुरता किया है । उनके अनुसार इसका अर्थ होगा—उदक प्राचुर्य ।^७

१. वृत्ति, पत्र २२ पुरुष—ईश्वर आत्मा वा कारणमादियेपा ते पुरुषादिका ईश्वरकारणिका आत्मकारणिका वा ।

२. वृत्ति, पत्र २२ पुरुष एवोत्तर—कार्यं येपां ते पुरुषोत्तरा ।

३. वृत्ति, पत्र २२ ते च धर्मा जीवानां जन्मजरामरणव्याधिरोगशोकसुखदुःखजीवनादिका अजीवधर्मस्तु भूतिमतां द्रव्याणां वर्णगन्ध-रसस्पर्शां भूतिमतां च धर्माधर्माकाशानां गत्यादिका धर्मा ।

४. वृत्ति, पत्र २२ सभाव्यते च शरीरिणां संसारान्तर्गतानां कर्मवशगानां गण्डादिसमुद्भव, तच्च शरीरे जातं शरीरावयवभूत, तथा शरीरे वृद्धिमुपगतं—शरीराभिवृद्धौ च तस्याभिवृद्धि, तथा शरीरेऽभिसमन्वागतं—शरीरमाभिमुख्येन व्याप्य व्यवस्थितं, न तदवयवोऽपि शरीरात्पृथग्भूत इति भाव तथा शरीरमेवाभिभूय—आभिमुख्येन पोषयित्वा तिष्ठति, यदि या तदुपशमे शरीरमेवाभित्य तद्गण्ड तिष्ठति न शरीराद्वहिर्भवति, एतदुक्तं भवति—यथा तत्पिष्टक शरीरक-देशभूत न पुक्तिशतेनापि शरीरात्पृथग्दर्शयितुं शक्यते, एवमेवामी धर्माश्चेतनाचेतनारूपास्ते सर्वेऽपीश्वरकर्तृका न ते ईश्वरात्पृथक्कर्तुं पायन्ते ।

५. निशीथ चूणि, भाग २, पृष्ठ २१५ अरतित वा, अरतितो जं ण पच्चति ।

६. वृत्ति, पत्र २२ यथा नामारति—चित्तोद्वेगलक्षणा ।

७. वही, पत्र २३ पुष्कलं—प्रचुरमुदकपुष्कलम्—उदकप्राचुर्यम् ।

सूत्र ३५ :

८३. व्यञ्जित (विञ्जियं)

दशवैकालिक ८।४८ में 'विञ्ज' और 'जिय' ये दो शब्द पृथक्-पृथक् माने गए हैं। मुनि को कैंगी भाषा बोलनी चाहिए, इस प्रसंग में इनका कथन हुआ है। 'विञ्ज' का अर्थ है—व्यक्त और 'जिय' का अर्थ है—परिचित।

प्रस्तुत सदर्भ में 'विञ्जियं' व्यञ्जित के अर्थ में प्रयुक्त है।^१

८४. तज्जातीय दुःख का (तज्जातियं दुःखं)

इसका अर्थ है—अपने अभिमत के आग्रह से होने वाला दुःख।

व्यक्ति में पहले अपने अभिमत के प्रति मोह होता है। मोह से राग उत्पन्न होता है, अपने विद्वेषियों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। राग-द्वेष और मोह—ये कर्म-बन्ध के कारण हैं। कर्म से संसार का मृजन होता है। संसार दुःख है। अतः अपने दर्शन के प्रति आग्रह रखने वाले वे व्यक्ति दुःखी होते हैं।^१

सूत्र ३६ :

८५. नियतिवादी (णियतिवाइए)

कुछ दार्शनिक न क्रियावाद में विश्वास करते हैं और न अक्रियावाद में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि मय कुछ नियति करती है। प्रस्तुत ती सूत्रों (३६ से ४७) में नियतिवाद का वर्णन है।

विशेष विवरण के लिए देखें—सूयगडो १, १।२८-४० का टिप्पण पृष्ठ ४३, ४४।

सूत्र ४१ :

८६. वे दोनों पुरुष तुल्य हैं (दो वि ते पुरिसा तुल्ला)

पुरुष दो प्रकार के हैं—क्रियावादी और अक्रियावादी।

उनके अभिमत—क्रियावाद और अक्रियावाद—दोनों ही नियति के अधीन हैं, इसलिए क्रियावादी और अक्रियावादी दोनों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। वे दोनों एकार्थक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का कारण एक है, और वह है नियति।^१

८७. कारण को मानने वाले हैं (कारण मावण्णा)

प्रस्तुत प्रकरण में 'कारण' शब्द का अनेक बार प्रयोग किया गया है। नियतिवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में इसका तात्पर्य होगा—नियति और पुरुषार्थवादी दृष्टिकोण के मध्य में इसका तात्पर्य होगा—पुरुषार्थ। नियति और पुरुषार्थ—दोनों उनके अपने-अपने पक्ष की सिद्धि के हेतु बनते हैं।

सूत्र ४२ :

८८. (सूत्र ४२)

प्रस्तुत सूत्र में अज्ञानी के संवेदन की विभिन्न अवस्थाओं के सूचक शब्दों का मकलन है। उनमें कुछेक की व्याख्या इस प्रकार है—

दुःखामि—शारीरिक और मानसिक दुःख से दुःखित।^१

सोयामि—पत्नी, पुत्र आदि इष्ट के विप्रयोग तथा अनिष्ट के योग से होने वाला मानसिक दुःख।^१

१. वृत्ति, पत्र २३. व्यञ्जितं तेषामभिव्यक्तोक्तम्।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३२२ : त एव मोहा मोहिता सर्वं कुर्वन्ति, काउ तत्थेव ठव्वेति, सुट्ठ ठव्वेति, तेसि एवं मोहा मोहितता, मोहा पुरिसस्स रागो भवति, तस्सिच्छाभावतो तद्विद्विषेयु च द्वेय, रागद्वेयमोहाश्च कर्मबन्धहेतवः, कर्मणः संसारो. तदुःखं च, तेनोच्यते—तमेव ते तज्जातीयं दुःखं नातिवर्त्तते।

३. वृत्ति, पत्र २५. क्रियावादमक्रियावादं च समाश्रितौ तौ द्वावपि नियत्यधीनत्वात्तुल्यौ।

४. वृत्ति, पत्र २६. दुःखत्तामि त्ति शारीरं मानसं दुःखमनुभवामि।

५. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३२३ : शोको इष्टवारापत्यादिविप्रयोगावि।

(ख) वृत्ति, पत्र २६ : शोचामि—इष्टानिष्टविप्रयोगसंप्रयोगकृतं शोकमनुभवामि।

जूरामि—इसका अर्थ है—खेद करता हूँ । 'खिद्' धातु को 'जूर' आदेश होता है ।^१ सावद्य प्रवृत्ति में सलग्न आत्मा की दुर्गति के प्रति मैं खेद कर रहा हूँ ।

वृत्तिकार ने इसका अर्थ—गर्हा करना किया है ।^२

तिप्पामि—इसका अर्थ है—शारीरिक बल से क्षीण होना । चूर्णिकार ने इसका अर्थ बाह्य और आभ्यन्तर दुःख-विशेष से दुःखी होना किया है ।^३

सूत्र ४३ :

८६. मेधावी (मेधावी)

नियतिवादी की दृष्टि में नियतिवाद को अस्वीकार करने वाला 'बाल' और नियतिवाद का समर्थन करने वाला 'मेधावी' होता है ।

९०. (णो अहं एयमकासी.....णो परो एयमकासी)

अकृत का कुछ भी फल नहीं होता । अतः सब कुछ नियति द्वारा कृत है । यदि पुरुष ही कुछ करता तो वह अपनी इच्छानुसार सब कुछ संपन्न करता, किन्तु ऐसा नहीं होता । अतः यह मानना ही सगत है कि नियति ही करती है, वही कारिका है । दूसरा जो कुछ सुख-दुःख का अनुभव करता है वह भी नियतिकृत ही होता है ।^४

नियतिवादी मानता है कि जो कुछ दुःख-सुख मेरे में अभिव्यक्त हुआ है वह सब नियति से ही हुआ है । नियति ही इसका कारण है । यह सब पुरुषकारकृत नहीं है । किसी की आत्मा अनिष्ट नहीं है जो कि अनिष्ट दुःख आदि का उत्पादन करे । मनुष्य नहीं चाहते हुए भी दुःख-सुख का भागी है । यह सब नियति से ही होता है ।^५

सूत्र ४४ :

९१. (सूत्र ४४)

प्रस्तुत सूत्र में जीव की चार अवस्थाओं का निरूपण किया गया है^६—

१. सघात—शरीर के साथ संबंध स्थापित करना ।

२. विपर्याय—बाल, कुमार, यौवन, स्थविर, वृद्ध आदि अवस्थाओं से गुजरना ।

३. विवेक—शरीर से पृथक्भाव—मृत्यु प्राप्त करना ।

४. विधान—कुञ्ज, काना, लंगड़ा, वामन, जर्जरित, मरण, शोक, रोग आदि अवस्थाएँ प्राप्त करना ।

विधान का अर्थ है—अवस्था-विशेष ।

१. हेमचन्द्र, सिद्ध हेमशब्दानुशासन ८।४।१३२ : खिवेजूरविसूरो ।

२. वृत्ति, पत्र २६ : जूरामि त्ति अनायकर्मणि प्रवृत्तमात्मानं गर्हामि ।

३. (क) वृत्ति, पत्र २६ : तिप्पामि त्ति शारीरबलं क्षरामि ।

(ख) चूर्ण, पृष्ठ ३२३ तप्पामि बाह्यरभ्यन्तरेश्च दुःखविशेषे ।

४. चूर्ण, पृष्ठ १२३णो एतमहमकासि, किन्तु णियती करेइ, न चाकृतं फलमस्तीत्यतः णियती करेइ, जति पुरिसो करेज्ज तेन सर्वमोप्सितं कुर्यात्, न चेदमस्तीति ततो नियती करेइ, नियतिः कारिका, परोऽपि खलु ज दुःखति वा णो परो एतमकासी, णियतीए त कृतं ।

५. वृत्ति, पत्र २६ नाहमेवमकार्यं दुःखम्, अपितु नियतित एवेतन्मय्यागतं, न पुरुषकाराविकृतं, यतो न हि कस्यचिदात्माऽनिष्टो येनानिष्टा दुःखोत्पादादिका क्रिया समारभते, नित्यत्येवासावनिच्छन्नपि तत्कार्यते येन दुःखपरम्परामागमवति ।

६. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३२३ संघातमागच्छन्ति, केण संघायमागच्छन्ति ? सरीरेण, परिजातबालकोमारयोवनमध्यमस्थविरान्त पर्यायभेद, परि आगा परिआगा, एवंविधेणैव शरीरेण बालाविपज्जवे विहिंविवागेविधान, पृथक्करणमित्यर्थः ।

(ख) वृत्ति, पत्र २६ सर्वेऽप्येवं नियतित एवौदारिकादिशरीरसंबन्धमागच्छन्ति, नान्येन केनचित्कर्मादिना शरीरं ग्राह्यन्ते, तथा बालकुमारयोवन-स्थविरवृद्धावस्थादिकं विविधपर्यायं नियतित एवानुभवन्ति, तथा नियतित एव 'विवेकं' शरीरात्पृथग्भावमनुभवन्ति, तथा नियतित एव विविधं विधानम्—अवस्थाविशेषं कुञ्जकाणखञ्जवामनक्षूरामरणरोगशोकादिकं बीभत्समागच्छन्ति ।

चूर्णिकार ने विधान के अनेक अर्थ किए हैं—

१. विधि-विपाक ।

२. शरीर के साथ सघात, विविध पर्यायो (अवस्थाओं) में सक्रमण, विवेक (शरीर से पृथक् भाव) —उनका विधान ।

३. अपना किया हुआ कर्म ।

४. जन्म, जरा, रोग, शोक, मरण आदि ।

५. नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवयोनि में उत्तम, अधम और मध्यम के रूप में उत्पत्ति ।

देवताओं में इन्द्र, सामानिक आदि, तिर्यञ्च में एकेन्द्रिय आदि, मनुष्यों में सम्मूर्च्छिम, गर्भज आदि ।

सूत्र ४६ :

६२. युक्ति-विरुद्ध धर्म को मानने वाले (विप्पडिवण्णा)

वृत्तिकार ने नियतिवाद की विप्रतिपत्ति बतलाते हुए लिखा है—प्रश्न होता है कि क्या नियति अपने आप ही नियति स्वभाव वाली है या यह दूसरी नियति से नियन्त्रित होती है ? यदि वह तथा स्वभाववाली है तो फिर सभी पदार्थों को तथा स्वभाव वाले मानने में क्या बाधा है ? नियति को मानने की आवश्यकता ही क्या है ? यदि यह माना जाए कि नियति दूसरी नियति से नियन्त्रित है तो फिर दूसरी नियति, तीसरी नियति से और तीसरी नियति चौथी नियति से नियन्त्रित होगी । यह क्रम चमत्ता रहेगा । और इसका कहीं भी अंत नहीं आएगा । यहाँ अनवस्थादोष का प्रसंग आ जाएगा ।

यदि यह कहा जाए कि इस नियति का एक ही स्वभाव है, भिन्न-भिन्न स्वभाव नहीं है तो फिर उसका कार्य भी एकरूप ही होगा, भिन्न-भिन्न नहीं होगा । यदि ऐसा हो तो ससार में जो वैचित्र्य देखा जाता है, वह नहीं हो पाएगा । हम जगत् में वैचित्र्य का अनुभव करते हैं, जो प्रत्यक्ष दृष्ट है । इसलिए नियति यथार्थ नहीं है ।

सूत्र ४६ :

६३. धर्म-श्रद्धा से व्याप्त हो (अभिभूय)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ परीपहो और उपसर्गों को पराजित करना माना है ।^१

वृत्तिकार ने इसका अर्थ—इन्द्रिय विषयो, कर्मायो अथवा परीपहो को पराजित करना किया है ।^२

हमने इसका अर्थ—धर्म श्रद्धा से व्याप्त हो—किया है । प्रस्तुत प्रसंग में यही अर्थ उचित है ।

६४. (सतो वा वि एगे णायओ य उवगरणं.....असतो वा वि एगे णायओ य उवगरणं च)

प्रस्तुत प्रसंग में बताया गया है कि कुछ पुरुष ऐसे पराक्रमी या अनासक्त होते हैं कि वे अपने विद्यमान स्वजन, परिजन तथा प्रचुर ऐश्वर्य और सुख-सुविधा की सामग्री का त्याग कर मुनिचर्या के लिए उपस्थित हो जाते हैं ।

१. चूर्णि, पृष्ठ ३२३, ३२४ : विहिविवागोविधानं, पृथक्करणमित्यर्थ, त एवं विधो विधिर्विधानं, तत्त्वं—संघातपरियागविवागा विधानं, स्वकृतं वा कर्मविधानं, जन्मजरारोगशोकमरणानि वा, नरकतिर्यक्मनुष्यदेवेषु उत्तमाधममध्यमा-विशेषा, विशेषेणाह—इन्द्रसामानिक-त्रायस्त्रिशपारिषद्यात्मरक्षकलोकपालानीकप्रकीर्णकामियोग्यकित्वविका दशविधा, तिर्यक्षु चैकेन्द्रियादय, पणवणापदे जहा मणुस्सेसु संमुच्छिमा गम्भवकंतिआ वा अण्णे वा गता ।

२. वृत्ति, पत्र २७ असौ नियति किं स्वत एव नियतिस्वभावा उतान्यया नियत्या नियम्यते ? किं चात ?; तत्र यद्यसौ स्वयमेव तथास्वभावा सर्वपदार्थानामेव तथास्वभावत्वं किं न कल्प्यते ? किं बहुदोषया नियत्या समाश्रितया ?; अथान्यया नियत्या तथा नियम्यते, साऽप्यन्यया साऽप्यन्ययैवमनवस्था । तथा नियते स्वभावत्वाभियतस्वभावयाऽनया भवितव्यं न नानास्वभावयेति एकत्वाच्च नियतेस्तत्कार्येणाप्येकाकारेणैव भवितव्यं, तथा च सति जगद्वैचित्र्याभाव, न चैतद्दृष्टमिष्टं वा ।

३. चूर्णि, पृष्ठ ३२५ : अभिभूय, किं । परीसहोवसगो ।

४. चूर्णि, पृष्ठ २६ : अभिभूय च विषयकपायादोन् परीपहोपसर्गान् वा ।

कुछ व्यक्तियों के न कोई स्वजन-परिजन होते हैं और न उनके पास ऐश्वर्य होता है, फिर भी वे मुनिचर्या के लिए उपस्थित हो जाते हैं ।^१

६५. मुनि-चर्या के लिए (भिक्षापरियाए)

भिक्षाचर्या मुनि-चर्या का वाचक है । इसका अर्थ—धर्म और प्रव्रज्या भी है ।^२

प्रस्तुत सूत्र में चूर्णिकार ने यह उल्लेख किया है कि जिनशासन में जैसे आर्य, उच्चगोत्र वाले, महाकायवाले, सुवर्ण और सुरूप प्रव्रजित होते हैं, वैसे ही अनार्य, नीचगोत्रवाले, वामन, दुवर्ण और दुरूप भी प्रव्रजित होते हैं । अनार्य जैसे—आर्द्रकुमार, नीचगोत्र जैसे हरिकेशबल, वामन जैसे अतिमुक्तक मुनि, दुरूप-दुवर्ण जैसे हरिकेशबल । चूर्णिकार ने यह भी संकेत दिया है कि वर्तमान में नीचगोत्र वालों को छोड़कर सभी प्रव्रजित किए जाते हैं ।

इस उल्लेख द्वारा चूर्णिकार ने अतीत की परंपरा तथा वर्तमान की परंपरा—दोनों का निदर्शन किया है । इससे फलित होता है कि चूर्णिकार के समय में, नीचगोत्र में उत्पन्न व्यक्ति को दीक्षित करने की प्राचीन परंपरा होने पर भी, वर्तमान के सामाजिक प्रभाव के कारण, उसे दीक्षित करने की वर्जना हो गई ।

चूर्णिकार ने यह संकेत भी दिया है कि नीचगोत्र में उत्पन्न व्यक्ति को अन्य देश या अपरिचित देश में प्रव्रजित किया जा सकता है, केवल हरिकेश जाति को प्रव्रजित नहीं किया जाता ।^३

सूत्र ५० :

६६. दूसरी-दूसरी वस्तुओं को (अणमणं)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—अनेक प्रकार का किया है ।^४

वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—दूसरी वस्तुओं को उद्दिष्ट कर ।^५

६७. (लेतं मे.....कामभोगा)

प्रस्तुत प्रसंग में व्यक्ति के काम में आनेवाली अनेक वस्तुओं का उल्लेख है । उनकी सामुदायिक संज्ञा है—कामभोग । कुछेक शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है—

उपकरण—कामभोग के लिए उपकारी वस्तुएँ—हिरण्य, सुवर्ण, क्षेत्र, वास्तु आदि । घट, पट, शकट आदि ।^६

हिरण्य—हिरण्य के अनेक अर्थ हैं—स्वर्ण, आभूषण, चादी, कोई भी मूल्यवान् धातु, ऐश्वर्य आदि ।^७

सुवर्ण—स्वर्ण का अर्थ है—सोना । जो सोना मूल रूप में है, जो आभूषणों में परिवर्तित नहीं हुआ है वह स्वर्ण कहलाता है ।^८

आप्टे डिवशनरी में इसका एक अर्थ—सोने का सिक्का भी किया है ।^९

धन—यह पशुधन का वाचक शब्द है ।^{१०} राजस्थानी भाषा में आज भी पशुओं को 'धन' कहा जाता है ।

१. वृत्ति, पत्र २६-३० ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३२५ छम्मे पव्वज्जाए य ।

३. वही, पृष्ठ ३२५ : अणारियावि पव्वयंति, जहा अद्दयो वक्ष्यमाण, णीयागोत्तावि जहा हरिएसबलो, ह्रस्ववन्तो जहा अतिमुत्तो वामणा वा, दुवण्णरूवेसु सो चेव हरिएसबलो, अण्णो वा जो कोई दुवण्णरूवो, संपतं पि णियागोतवज्जा पव्वा-विज्जंति, अण्णदेशे वा हरिएसवज्जा, दुवुवण्णरूवो पुण्ण अव्यंगसरीरा सदोसावि पव्वाविज्जति चेव ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३२६ अणं च अणं च अणमणं, अनेकप्रकारमित्थं अन्यच्चान्यच्च अणमण ।

५. वृत्ति, पत्र ३० : अन्यदन्त्यद्वस्तुहिश्य ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३२५ : कामभोगोवकारी उपकरणं ताणि चेव लेतवत्पुहिरण्यसुवण्णादीणि च ।

.....उपकरणं च उपकरोतीत्युपकरणं घटपटशकटादि ।

७. आप्टे संस्कृत इंग्लिश डिवशनरी ।

८. वृत्ति, पत्र ३० : सुवर्ण—कनकं (अघटितरूप्यसुवर्णमितिपर्यायः—प्राचीनपुस्तके) ।

९. आप्टे, संस्कृतइंग्लिश डिवशनरी ।

स्वर्णम्.....(1) Gold (2) Golden Coin

१०. वृत्ति, पत्र २३० : 'धनं' गोमहिष्यादिकम् ।

शख—शख का एक अर्थ सुगन्धित द्रव्य भी है। मराठी में उस द्रव्य को 'नखी' कहते हैं।^१

शिला-प्रवाल—शिला का अर्थ है—लाजावर्तक और प्रवाल का अर्थ है—मूगा।

वृत्तिकार ने मुख्य रूप से 'शिला' और 'प्रवाल' को भिन्न-भिन्न शब्द मानकर शिला का अर्थ—पर्वत में विच्छिन्न पत्थर का टुकड़ा और प्रवाल का अर्थ विद्रुम किया है।

उन्होंने वैकल्पिक रूप में इसको एक शब्द मानकर इसका संस्कृत रूप 'श्रीप्रवाल' दिया है। उगका अर्थ है—वर्ण आदि से युक्त प्रवाल।^२

सत्-सार—सत् का अर्थ है—श्रेष्ठ वस्तु।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में 'सार' वर्ण है। उसके अन्तर्गत चदन, अगुरु, कोलायक (काष्ठ विशेष) तैलपर्णिक (गन्ध वृक्ष) और मद्रघ्नी आदि गन्धद्रव्यों का ग्रहण किया गया है।^३

६८. रोग और आतंक (रोगातंके)

रोग का अर्थ है—ज्वर, सिरदर्द आदि। आतंक का अर्थ है—शीघ्रघाति रोग—शूल आदि।^४

दीर्घकाल स्थायी व्याधि को रोग और सद्यःघाती व्याधि को आतंक कहा जाता है।^५

६९. मन को नहीं भाने वाला (अमणामे)

वृत्तिकार ने इसका संस्कृत रूप 'अवनाम' दिया है। इसका अर्थ है—विशेष पीडाकारी, दुःखरूप। उन्होंने उस शब्द को तोड़कर दो शब्द—'अमनाक्', 'मे'—दिए हैं। 'अमवाक्' का अर्थ है—निरन्तर और 'मे' का अर्थ है 'मेरा'।^६

वृत्तिकार द्वारा दिए गए ये संस्कृत रूप बौद्धिक प्रतीत होते हैं। वास्तव में 'मणाम' देवी शब्द होना चाहिए। 'मन. आप' यह इसका अर्थसूचक संस्कृत रूप है।

चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप 'मनोम.' किया है। मनसो मत मनोमः। यह मनाम शब्द के बहुत निकट है।^७

१००. (एवमेव णो लद्धपुर्वं भवति)

वह दुःखी व्यक्ति चाहता है कि नाना प्रकार का परिग्रह या कामभोग उसे दुःख में मुक्त करदे। पर उसके चाहने मात्र से वंता नहीं होता। क्षेत्र आदि परिग्रह तथा शब्द आदि कामभोग उस दुःखी व्यक्ति को दुःख से मुक्त नहीं कर पाते।^८

१०१. कभी पुरुष.....छोड़ देते हैं (पुरिसे वा एगया.....पुरिसं विप्पजहंति)

कभी पुरुष कामभोगों को पहले ही छोड़ देता है और कभी कामभोग पुरुष को पहले ही छोड़ देते हैं।

रोग के उत्पन्न होने पर, बुझापे से जीर्ण होने पर या राजा आदि के द्वारा उपद्रुत होने पर व्यक्ति सभी पदार्थों को छोड़ देता है, क्योंकि वह उनका उपभोग करने में असमर्थ हो जाता है। उसकी शारीरिक असमर्थता तथा राजा आदि के द्वारा उत्पादित परिस्थिति के कारण वह उन सब पदार्थों को छोड़ देता है।

पुरुष कामभोगों को भोगने की लालसा से युक्त है। शारीरिक सामर्थ्य भी है। विषयोन्मुखता भी प्रबल है। किन्तु धन के अभाव में या अन्यान्य परिस्थिति के कारण वे पदार्थ उसे उपलब्ध नहीं होते। वह उन्हें नहीं भोग पाता। इस अर्थ में वे कामभोग उस

१. आपटे, संस्कृत ईंग्लिश डिक्शनरी।

२. वृत्ति, पत्र ३० : मुक्तशिलादिकाः शिला, 'प्रवाल'—विद्रुम यदि वा—सिलप्पवालं ति श्रिया पुवतं प्रवालं श्रीप्रवालं वर्णाविगुणोपेतम्।

३. कौटिल्य अर्थशास्त्र, पुटक ८७, प्रघट्टक ३।

४. वृत्ति, पत्र ३० शिरोवेदनादिकं आतङ्को वाऽऽयुजोवितापहारी शूलाविक।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३२६ रोगातंके, विद्रुमभासासो, पुण वातिओ वा पेत्तिअर्जोसभियसंजिवाइय.....दीर्घकालस्थायी रोग, सज्जोघाती आतंक।

६. वृत्ति, पत्र ३० अवनामयतीत्यवनाम—पीडाविशेषकारी दुःखरूपो यदि वा न मनागमनाक्, 'मे' मम नितरामित्यर्थः।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३२६. मनसो मत. मनोमः।

८. वृत्ति, पत्र ३०।

पुरुष को पहले ही छोड़ देते हैं।^१

प्रस्तुत प्रसंग में 'कामभोग' शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त है। इसके द्वारा चल-अचल सभी प्रकार के परिग्रह और एकेन्द्रिय विषयो का परिग्रह किया है।

तुलना—जेहि वा सद्धि संवसति ते वा ण एगया णियगा त पुंवि परिहरति, सो वा ते णियगे पच्छा परिहरेज्जा—
आयारो, २/२०।

सूत्र ५१ :

१०२. किसी दूसरे का दुःख कोई दूसरा नहीं लेता (अणस्स दुक्ख अण्णो णो परियाइयइ)

जैन दर्शन का यह निश्चित अभिमत है कि जो करता है वही भरता है। जो जैसा बोता है उसी के अनुरूप उसे फल मिलता है। व्यक्ति चाहे किसी के लिए कुछ भी पाप करे, उसका परिणाम उसे ही भोगना पड़ता है। कोई भी उस पाप के परिणाम का हिस्सा नहीं बटाता। इसकी पुष्टि इसी सूत्र की आगे प्रयुक्त शब्दावली—'पत्तेयं जायइ, पत्तेयं मरइ'—आदि में है।

जितने भी मसार में छोटे-बड़े प्राणी हैं वे सब अपने-अपने कर्म के विपाक से सुख-दुःख का अनुभव करते हैं। दूसरे का दुःख दूसरा नहीं बटा सकता। माता, पिता या स्वजन-बन्धु अपने सम्बन्धियों के असह्य दुःख से पीड़ित अवश्य होते हैं, किन्तु वे उस दुःख का विभाग नहीं ले सकते। दुःख उसी को भोगना होता है, जिसने उन दुःखों को पैदा किया है।^२

१०३. किसी दूसरे के कृत का कोई दूसरा प्रतिसंवेदन नहीं करता (अण्णेण कतं अण्णो णो पडिसंवेदेइ)

दूसरे व्यक्ति के द्वारा संपादित कर्म का कोई दूसरा प्रतिसंवेदन नहीं करता।

कोई प्राणी कपाय के वशीभूत होकर या भोग की अभिलाषा से या अज्ञानवश या मोह के प्रबल उदय से कर्म उपार्जित करता है। उन कर्मों के उदय का अनुभव उसी प्राणी को करना होता है। उन कर्मों का कटु परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। दूसरा उस कर्म का अनुभव करता है तो 'अकृत-आगम' अर्थात् विना किए का उपभोग करना पड़ता है। यह जैन परम्परा में मान्य नहीं है। तथा साथ ही साथ जिसने किया उसने फल नहीं भोगा—यह 'कृत-नाश' नाम का दोष भी उत्पन्न होता है। अतः जो करता है, उसे ही भोगना पड़ता है—यही जैन दर्शन की मान्यता है।

इसीलिए कहा है— 'परकृतकर्मणि यस्मान्न कामति संक्रमो विभागो वा।

तस्मात् सत्त्वानां कर्म, यस्य यत्तेन तद्वेद्यम् ॥

—दूसरे द्वारा किए गए कर्म में न संक्रमण होता है और न उसका विभाग होता है। इसलिए जिसने जो कर्म किया है, उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा।^३

१०४. अकेला च्युत होता है, अकेला उपपन्न होता है (पत्तेयं चयइ पत्तेयं उववज्जइ)

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने चयइ—चयन का अर्थ—छोड़ना स्वीकार किया है। प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण आदि परिग्रह तथा, शब्द, रूप आदि इन्द्रिय विषयो तथा माता, पिता, पत्नि आदि सबधियों को छोड़ता है।

उन्होंने 'उपपद्यते' का अर्थ—परिग्रह स्वीकार करते हैं—किया है। किंतु ये अर्थ प्रामाणिक नहीं है। इनके साथ दो क्रिया पद और हैं—जायइ और मरइ।^४

१. वृत्ति, पत्र ३१ : 'पुरिसो वा' इत्यादि पुरि शयनात् पुरुषः-प्राणी, 'एकदा' व्याध्युत्पत्तिकाले जराजीर्णकाले वाऽन्यस्मिन्वा राजा-द्युपद्रवे, 'तान्'—कामभोगान् परित्यजति, स वा पुरुषो द्रव्याद्यभावे तैः कामभोगैर्विषयोन्मुखोऽपि त्यज्यते।

२. वृत्ति, पत्र ३१ : सर्वस्यैव संसारोदरविवरवर्तिनोऽमुमतः स्वकृतकर्मोदयाद् यद् दुःखमुत्पद्यते, तदन्यस्य संबन्धि दुःखमन्यो माता-पित्रादिक कोऽपि न प्रत्यापिबति, न तस्मात्पुत्रादेर्दुःखेनासह्य नात्यन्तपीडिता, स्वजना नापि तद्दुःखमात्मनि कर्तुमलम्।

३. वृत्ति, पत्र ३१ : 'अन्येन' जन्तुना कपायवशगेन इन्द्रियानुकूलतया भोगाऽभिलाषिणाऽज्ञानावृतेन मोहोदयवर्तिना यत्कृतं कर्म तदुदयमन्य प्राणी नो प्रतिसंवेदयति—नानुभवति, तदनुभवने ह्यकृतागमकृतनाशौ स्यातां, न चेभौ युक्तिसगती अतो यद्येन कृतं तत्सर्वं स एवानुभवति, तथा चोक्तम् परकृतकर्मणि।

४. (क) चूर्णि, पृ० ३२७ : पत्तेयं त्यजति उपपद्यते।

(ख) वृत्ति, पत्र ३१ : प्रत्येकं-क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णादिकं परिग्रहं शब्दादींश्च विषयान् मातापितृकलत्रादिकं च त्यजति, तथा प्रत्येकमुपपद्यते—युज्यते परिग्रहस्वीकरणतया।

जायइ और मरइ—ये दोनो क्रियापद मनुष्य और तिर्यञ्च के जन्म और मृत्यु के सूचक हैं। चयइ और उववज्जइ—ये दो क्रियापद देवो के जन्म और मरण के सूचक हैं। च्यवन का अर्थ है—ऊपर से च्युत होकर नीचे आना और उपपात का अर्थ है—गर्भ की प्रक्रिया के बिना जन्म-धारण करना।

१०५. (पत्तेयं भंभा.....पत्तेयं वेदना)

प्रस्तुत प्रसंग में पांच महत्त्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख हुआ है। उनकी व्याख्या इस प्रकार है—

भंभा—इसका अर्थ है कलह। वृत्तिकार ने कलह के उपादान कारणभूत कपायो को भी ग्रहण किया है। उनका कहना है कि कपायो का मन्द, तीव्र उदय भी अपना-अपना होता है। सबका समान नहीं होता।^१

संज्ञा—इसका अर्थ है—जानना, पदार्थों का परिज्ञान। यह भी किसी प्राणी में मन्द, किसी में मन्दतर, किसी में पटुतर होता है। जब तक प्राणी सर्गज्ञ नहीं हो जाता तब तक उसका सारा ज्ञान तारतम्य-युक्त होता है। पूर्णज्ञान होने पर ही यह तरतमता मिटती है।^२

मनन—मनन भी अपना-अपना होता है। मनन, चिन्तन, पर्यालोचन—ये सब समान नहीं होते।^३

विज्ञान—इसका अर्थ है—विशिष्ट रूप से जानना। वृत्तिकार ने इसका अर्थ विद्वान् किया है।^४

वेदना—इसका अर्थ है—सवेदन या अनुभव। सातवेदनीय कर्म और असातवेदनीय कर्म—ये दोनों सुख-दुःख के भवेदन में निमित्त बनते हैं।^५

विशेष विवरण के लिए देखें—ठाण १।२६-३२ का टिप्पण, पृष्ठ २२, २३।

१०६. क. त्राण.....शरण (ताणाए.....सरणाए)

त्राण देने का अर्थ है—वर्तमान कष्टों से उबारना और शरण देने का अर्थ है—भविष्य में संरक्षण देना।^६

१०६. ख. कभी पुरुष.....छोड़ देते हैं (पुरिसे वा एगया.....पुरिसं विप्पजहंति)

कभी-कभी व्यक्ति क्रोध आदि आवेगों के वशीभूत होकर या वैराग्य के कारण अपने ज्ञातिजनो के सम्बन्धों को छोड़ देता है।

कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञातिजन उस पुरुष के असदाचरण को देखकर उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते हैं। जैसे अट्टण मल्ल परिवार-जनो द्वारा छोड़ दिया गया।^७

१०७. (सूत्र ५१)

जैन दर्शन में सत्य की व्याख्या दो नयों से की गई है। निश्चय नय के द्वारा सूक्ष्म सत्य व्याख्यात होता है और व्यवहार नय के द्वारा स्थूल सत्य व्याख्यात होता है। भारतीय दर्शन या अध्यात्म से व्यक्तिवादी दृष्टिकोण निर्मित होता है—यह एक चिन्तन है। इसे सर्वथा अवास्तविक भी नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत सूत्र इसका स्वयंभू साक्ष्य है। जन्म, मृत्यु, रोग, आतक और स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति—ये सब वास्तविकताएँ हैं। इन वास्तविकताओं का बोध जब होता है तब सहज ही मनुष्य को अपने वैयक्तिक अस्तित्व

१. वृत्ति, पत्र ३१ भंभा—कलहस्तदग्रहणात् कपायाः परिगृह्यन्ते, तत प्रत्येकमेवासुमतां मन्दतीव्रतया कपायोद्भवो भवति।

२. वही, पत्र ३१ संज्ञान संज्ञा—पदार्थपरिच्छित्ति, साऽपि मन्दमन्दतरपटुतरभेदात् प्रत्येकमेवोपजायते, सर्वज्ञादारतस्तरतमयोगेन मतेर्व्यवस्थितत्वात्।

३. वही, पत्र ३१, ३२ मननं—चिन्तनं पर्यालोचनमिति यावत्।

४. वही, पत्र ३२ विष्णु त्ति विद्वान्।

५. वही, पत्र ३२ प्रत्येकमेव सातासातरूपवेदना—सुखदुःखानुभव।

६. वृत्ति, पत्र ३२ संसारचक्रवाले पर्यटतोऽप्यन्तर्पोषितस्य तदुद्धरणे न त्राणाय न त्राणं कुर्वन्ति, नाप्यनागतसंरक्षणत शरणाय भवन्ति।

७. (क) वृत्ति, पत्र ३२ : क्रोधोदयादिकाले ज्ञातिसंयोगान् 'विप्रजहन्ति'—परित्यजन्ति, 'स्वजनाश्च न बान्धवा'—इति व्यवहार-दर्शनात्. ज्ञातिसंयोगा चकदा तदसदाचारदर्शनतः पूर्वमेव तं पुरुषं परित्यजन्ति—स्वसंबन्धावुत्तारयन्ति।

(ख) चूर्ण, पृष्ठ ३२७ : पुंस्त्री वेगता पुंस्त्री ज्ञातिसंयोगे विप्पजहन्ति, जहा भरहो, पुरिसं वा एगता ज्ञातिसंयोगा विप्पजहन्ति जह अट्टण।

का अनुभव होता है। वह उसे अध्यात्म की दिशा में प्रेरित करता है। इस प्रेरणा को स्वीकार करने हुए भी स्थूलदृष्टि की प्रेरणा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वह प्रेरणा है—मूर्च्छा। जब तक व्यक्ति में मूर्च्छा होती है तब तक वह पूरे अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं बन सकता। मूर्च्छा का सूत्र उसे समुदायवादी बनाए रखता है। प्रस्तुत सूत्र का दृष्टिकोण उन व्यक्तियों का दृष्टिकोण है जिनके जीवन में मूर्च्छा का घागा टूट जाता है।

अध्यात्म की भाषा में यह पूरा सूत्र 'अन्यत्व अनुप्रेक्षा' का सूत्र है। यही 'एकत्व अनुप्रेक्षा' है। मैं अकेला हूँ—इसका फलित होता है 'मैं सबसे अन्य हूँ।' 'मैं सबसे अन्य हूँ'—इसका फलित है कि 'मैं अकेला हूँ।'।

सूत्र ५२ :

१०८. हाथ...मेरे (हत्था मे...)

चूर्णिकार ने इसका वर्णन इस प्रकार दिया है—'मेरे हाथ कमलदल की तरह कोमल और लक्षणों से उपचित हैं। मेरी भुजाएँ हाथी के मूड की आकृति वाली, मेरे पैर कूर्म सदृश, और मेरी आयु दीर्घ है। मुझे औरस-बल और बुद्धि-बल प्राप्त है। मेरा वर्ण अवदात, त्वचा स्निग्ध और शरीर लावण्ययुक्त है।'।

'वह मानता है मेरी आँखें विशाल रक्तोत्पल की भाँति धवल हैं। मेरी नासा ऋजु, ऊँची और आयत है। मेरी जीभ पतली और विशद है और स्पर्श कर्कश और कोमल दोनों है। इसी प्रकार दान्त, ओष्ठ, कपोल, भौहे, ललाट, गला, कंधा, छाती, पीठ, कटि, जानु, जघा आदि पर भी वह ममकार करता है। शरीर और शरीर के अवयव जैसे मेरे हैं वैसे दूसरों के नहीं हैं। यदि वे अवयव सुन्दर नहीं भी होते हैं तो भी वह उनमें ममकार करता है। यह सामान्य बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर या शरीर के अवयवों के सङ्गल जाने पर भी उनको छेदना नहीं चाहता।'।

'मेरे सगे-सम्बन्धी दूर की वस्तु है। सबसे निकट का है मेरा शरीर, मेरे ये अवयव। वह मानता है कि मेरे हाथ अणोक वृक्ष के पत्तों की भाँति हैं। मेरी भुजाएँ हाथी के मूड की आकृति वाली हैं। दूसरों के पुरों को जीतने में और प्रेमीजनो के मनोरथों को पूरा करने में वे समर्थ हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। जैसी मेरी ये भुजाएँ हैं, वैसी दूसरों की नहीं हैं। मेरे पैर भी पद्मगर्भ की भाँति सुकुमार हैं।'।

१०९. आयु (आऊओ)

प्राणी आयुष्य से प्रति समय क्षीण हो रहा है। जिस क्षण में वह जन्म लेता है उसी क्षण में वह मरना प्रारम्भ कर देता है, इसीलिए एक दिन वह मर जाता है। यदि पहले क्षण नहीं मरता तो आगे कभी नहीं मरता। क्षण-क्षण में होने वाली मृत्यु ही उसे एक दिन मार डालती है। प्रतिक्षण होने वाली मृत्यु को जैन शब्दावली में 'आवीचिमरण' कहा गया है।

११०. वर्ण से... 'छाया से (वण्णाओ 'छायाओ)

वर्ण निरन्तर साथ रहने वाला होता है। छाया (आभा) सबसे नहीं होती। कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। यही वर्ण और छाया में अन्तर है।'।

१ चूर्ण, पृष्ठ ३२७ : हस्तादयः यथा मम पद्मतलकोमलो लक्षणोपचितो हस्ती तथा कस्यान्यस्य ?

इमौ करिकराकारौ, भुजौ परपरजुतौ ।

प्रदांतौ गोसहस्राणां, जीवितान्तकरः कर ॥

पादा मे कुर्मणिभा, आयु मे दीर्घं निरवधृतं च, बलं उरसं बुद्धिबलं च, वर्णो अवदातादी, त्वक् स्निग्धा, छाया प्रभा, वर्णच्छाययो को विशेषः ? वर्णं अनपायी, छाया तु उत्तिन्नपुरिसमनपायिनी, शेषाणां भवति च न भवति च, अनलानिलसत्तिल-समुद्रवाग्बुद्धिं पंचधा स्मृता छाया' अशुभदा त्रिकार्यलक्षणा, अथवा अवर्णणीयेऽपि ममीकारो भवति, शरीरे शरीरावयवेषु वा सङ्गतं किं च नैच्छेत्, जति निव्विज्जति न जीवति, सप्पणोणसरवइताइणं सड्डे ण च सक्केति पविणेतु, एव अच्छोणि विशाल-रत्तुप्पलधवलाहं, दिट्ठी मे बलिया, उज्जुतुगायता णासा, जिम्भावि तणुभावि तणुइया विसदा, फासा कक्कडमउओ, इत्थोणं विप-रीतो, एवमयेऽपि वंतोद्वक्खलभुमगणिडालगतलंघउरपट्टिकडिजानुजंघादि ममाति—ममीयते जारिसं मम सरीर सरीरावयवा वा तारिसा कस्सति ?

२. बुद्धि, पत्र ३२ ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३२७ ।

१११. शरीर में भूरियों की तरंगें उठ आती हैं (वलितरंगे गाए भवति)

वृद्धावस्था के कारण शरीर में भूरिया पड़ जाती है। सारा शरीर नाड़ियों के जाल से वेष्टित हो जाता है। उसे देखकर स्वयं मनुष्य भी उद्विग्न हो जाता है। दूसरों का तो कहना ही क्या? एक कवि ने सुन्दर कहा है—

वलि सततमस्थिरोपित शिथिलस्नायुवृतं कलेवरम् ।

स्वयमेव पुमान् जुगुप्सते, किमु कान्ता कमनीयविग्रहा ॥

जो शरीर भूरियों से आक्रान्त है, जिसमें केवल हड्डिया ही शेष हैं, सारे स्नायु शिथिल हो गए हैं, उन्हें देख स्वयं व्यक्ति उमकी जुगुप्सा करता है तो भला कमनीय शरीर वाली स्त्री का तो कहना ही क्या?'

११२. काले केश सफेद हो जाते हैं (किण्हा केसा पलिया भवन्ति)

काले केश अवस्था के परिणाम रूपी जल से प्रक्षालित होकर सफेद हो जाते हैं।'

११३. आहार से उपचित है (आहारोवचियं)

यह शरीर भी परायत्त है। यह बिना किसी आधार के टिक नहीं सकता। बिना आहार के यह सूख जाता है और अन्त में मर जाता है। यदि कालोचित, स्निग्ध, मनोज्ञ, पर्याप्त और प्रदीप्तिकर आहार मिलता है तो शरीर तीस वर्ष की अवस्था तक बढ़ता जाता है। बूढ़ और मनुष्यों का वह शरीर उपरोक्त आहार की उपलब्धि पर उसी प्रकार टिका रह सकता है। फिर वह धीरे-धीरे क्षीण होता जाता है। अथवा आवीचिमरण से प्रतिक्षण मरता हुआ प्राणी जीर्ण शकट की भांति एक दिन टूट जाता है, नष्ट हो जाता है।'

सूत्र ५३ :

११४. भिक्षाचर्या में (भिक्षायरियाए)

भिक्षाचर्या का अर्थ है—समय जीवन के निर्वाहार्थ भिक्षा की चर्या। यह मंथम की भी द्योतक है। शरीर समय की दीर्घ यात्रा पर प्रयाण करता है। वह भोजन के बिना टिक नहीं सकता। अतः उसे टिकाए रखने के लिए भोजन आवश्यक होता है। भिक्षु का भोजन भिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। उसकी यही चर्या है।'

११५. दो प्रकार के लोक को (दुहओ लोगं)

यह द्वैतवाद का सूचक है। इसका विस्तार ठाण २।१ में प्राप्त है।

सूत्र ५४ :

११६. यहां गृहस्थ.....ब्राह्मण (गारस्था.....माहणा)

यहां एक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि गृहस्थ के कहने मात्र से ब्राह्मणों का ग्रहण स्वतः हो जाता है। यहां दोनों का उल्लेख क्यों हुआ है?

चूणिकार का कथन है कि कुछ ब्राह्मण घर-द्वार को छोड़कर, लौकिक तीर्थस्थल या तपोवनो में जाकर घूमते रहते हैं और मृगचारिका आदि का पालन करते हैं। इसलिए ऐसे ब्राह्मण गृहस्थ नहीं कहे जाते। ब्राह्मण का एक अर्थ श्रमणोपासक भी होता है।'

१ वृत्ति, पत्र ३२ वलितरङ्गाकुलं सर्वत शिराजालवेष्टितमात्मनोऽपि शरीरमिवमुद्वेगकृद्भवति किं पुनरग्रेषां? तथा चोक्तम्.....।

२ वृत्ति, पत्र ३२ कृष्णा केशा वयःपरिणामजलप्रक्षालिता धवलतां प्रतिपद्यन्ते ।

३. चूणि, पृष्ठ ३२८ . आहारोपचय, विना आहारेण सुस्सति मरयति य. सतापि च आहारेण कालोपकेण जिह्वेण मणुणेण पञ्जत्तेन पट्टिज्जमाणेण आणुपुष्वीए जाव तीसवरिसाणि वड्डित्तु ताव तं पि अबद्धितं वा गोमणुपाऊणं, जं पि गिरुवक्कमं आउसं भवति तं पि आणुपुष्वीए परिहाति, तंजहा—पण्णासगस्स चक्खू हायति, अथवा समए समए आवीचिय-मरणेण मरमाणो जीर्णशकटवत् पतति ।

४. (क) चूणि, पृष्ठ ३२८ . भिक्षायरियं विना प्राणी प्राणयिता न जानादीनि तेन भिक्षायरियग्रहणं ।

(ख) वृत्ति, पत्र ३२ स भिक्षुर्देहदीर्घसमयात्रार्थं भिक्षाचर्यायां समुत्थित ।

५. चूणि, पृष्ठ ३२९ णणु गारस्थग्रहणेण द्विजातयो गहिता? उच्यते—केचिद् द्विजा ष्चरवारं पयहिऊण लोइआइं तित्थतवोवणाइं आहिडंति मिगचारियादि चरंति, समणोवासगा वा, ते तु अविरतत्वात् ।

सूत्र ५४ :

११७. श्रमण (समणा)

वृत्तिकार ने श्रमण से शाक्य भिक्षुओं का ग्रहण किया है। वे पचन-पाचन आदि की अनुमति देते हैं तथा दास आदि रखते हैं, अतः वे आरम्भ और परिग्रह-युक्त होते हैं।^१ चूर्णिकार ने श्रमण से पाच प्रकार के श्रमणों का ग्रहण किया है।^२ वे पाच प्रकार के श्रमण थे—निग्रन्थ, शाक्य, तापस, गेरुक—परिव्राजक और आजीवक।^३

११८. मैं अहिंसक और अपरिग्रही हूँ (अहं खलु अणारंभे अपरिग्रहे)

चूर्णिकार ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है कि जो अनारम्भ और अपरिग्रह है, वह शरीर का निर्वाह कैसे कर सकेगा ?

इसका समाधान यह है कि गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह युक्त होते हैं, तथा जो श्रमण द्रव्य आरम्भ में प्रवृत्त है, वे आरम्भ के प्रति असंयत होने के कारण आरम्भ और परिग्रह-युक्त ही होते हैं। अतः वे आहार, औषधि, वस्त्र, शय्या, वसति आदि के लिए उन गृहस्थों या श्रमणों की निश्चा में रहते हुए शरीर का निर्वाह करते हैं।^४

११९. निश्चा (आश्रय) में (णिस्साए)

निश्चा का अर्थ है—आश्रय। स्थानाग में पाच निश्चा-स्थान बतलाए हैं—१. छह जीविकाय, २. गण—श्रमणसघ, ३. राजा, ४. गृहपति और ५. शरीर।^५

निश्चा-स्थान का अर्थ है—आलबन स्थान, उपकारक स्थान। विशेष विवरण के लिए देखें—ठाण ५।१६२ का टिप्पण, पृष्ठ ६४५।

१२०. ब्रह्मचर्यवास में (बंभचेरवासं)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ चारित्र्य किया है।^६

वृत्तिकार ने ब्रह्मचर्य का अर्थ श्रामण्य किया है। इसका अर्थ प्रव्रज्या भी है।^७

प्रस्तुत आगम के प्रथम श्रुतस्कध १४।१ में सुवभचेर—सुब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वहाँ चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इसके तीन अर्थ किए हैं—सुचारित्र्य, नौ गुप्ति-युक्त मैथुन-विरति और गुरुकुलवास।^८

प्रस्तुत आगम के द्वितीय श्रुतस्कध ५।१ में ब्रह्मचर्य की व्याख्या में चूर्णिकार के आचार, आचरण, सवर, समय और ब्रह्मचर्य को एकार्यक माना है।^९

१२१. जैसे पहले (जहा पुठवं)

यदि भिक्षु गृहस्थ की निश्चा में न रहे तो जैसे भिक्षु पर्याय से पहले वह आरम्भ और परिग्रह-युक्त था वैसे ही प्रव्रजित होने पर भी हो जाएगा।

आज वह भिक्षु वन आरम्भ और परिग्रह युक्त है, वैसे वह पहले भी था।

१. वृत्ति, पत्र ३३. श्रमणा शाक्यादयः । ते च पचनपाचनाद्यनुमते सारम्भा दास्यादिपरिग्रहाच्च सपरिग्रहाः ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३२६. समणा पचः ।

३. निशीयमाष्य गाथा, ४४२०. निगमंथ सक्क तावस, नेरुय आजीव पंचहा समणा ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३२६. अणारंभो अपरिग्रहो यं कथं शरीरं धारयिष्यति ? उच्यते, जहं खलु गारत्या सारभा एगतिया समणा दव्वारंभं प्रति जइ णाम केइ अणारंभा अपरिग्रहा वा आरंभं प्रति असयतत्वात् सारभा सपरिग्रहा चेव, तत्थ जे ते दव्वारंभं प्रति सारभा सपरिग्रहा भिक्खवमादी ते चेव णिस्साए आहारोचहिसेज्जादि जायमाणाः ।

५. ठाण ५।१६२. धम्मण चरमाणस्स पच णिस्साट्ठाणा पणत्ता, त जहा—छक्काया, गणे, राया, गाहावती, सरीरं ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३२६. बंभचेरं चारित्रमित्यर्थः ।

७. वृत्ति, पत्र ३४. ब्रह्मचर्यं—श्रामण्यं—प्रव्रज्याम् ।

८. (क) चूर्ण, पृष्ठ २२८. सोमणं बंभचेर वसेज्जा सुचारित्रमित्यर्थं, गुप्तिपरिसुद्धं वा मैथुनं बंभचेरं वुच्चति, गुरुपादमूले जावज्जीवाए जाव अभुज्जतविहारं ण पडिवज्जति ताव वसे ।

(ख) वृत्ति, पत्र २४८ ।

९. चूर्ण, पृष्ठ ४०३. आचारोत्ति वा आचरणत्ति वा सवरोत्ति वा सजयोत्ति वा वंभचेरंति वा एगट्ठं ।

गृहस्थ अपने जीवन में आरम्भ और परिग्रहयुक्त होता ही है, किन्तु प्रव्रजित होने के बाद भी कुछ भिक्षु पचन-पाचन आदि प्रवृत्तियों में युक्त होकर तथा अनेक प्रकार का परिग्रह रखकर परिग्रहयुक्त हो जाते हैं। वे भी कामभोग का भोग करते हैं। उन्होंने केवल कधी को छोटा है, घर को छोटा है, आरम्भ और परिग्रह को नहीं। जो आरम्भयुक्त होता है वह घरवासी ही है।'

१२२. यह प्रत्यक्ष है (अंजू)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ ऋजुभाव किया है।' वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—प्रत्यक्ष या व्यक्त, प्रगुण न्याय।

१२३. दोनों (दुहो)

चूर्णिकार के अनुसार इसके चार अर्थ हैं—

१ गृहस्थ और श्रमण-ब्राह्मण—दोनों।

२ पहले और पीछे दोनों अवस्थाओं में।

३ स्वयं से या पर से।

४ राग में या द्वेष से।

वृत्तिकार ने इसके तीन अर्थ किए हैं—

१ आरम्भ और परिग्रह—इन दोनों में।

२ राग और द्वेष से।

३ गृहस्थ अवस्था और मुनि अवस्था—दोनों में।

१२४. जिसमें आरंभ और परिग्रह—ये दोनों (दोहि वि अर्तेहि)

वृत्तिकार ने आरम्भ तथा परिग्रह या राग और द्वेष—ये दो अंत माने हैं। उनके अनुसार अंत का अर्थ अभाव भी है।'

१२५. दृश्य न हो (अदिस्समानो)

वृत्तिकार ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—

१. अदृश्यमान —अनुपलभ्यमान।

२. आदिश्यमान अपदिष्ट होता हुआ।

१२६. भिक्षु ऐसा जीवन जीए (इति भिक्षू रीएज्जा)

भिक्षु ऐसा जीवन जीए—यह उपमहारात्मक वाक्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भिक्षु यह जान ले कि ये जितने सगे-मवधियों के संयोग हैं, जो यह धन-धान्य आदि का परिग्रह है, जो यह शरीर और उसके अवयव हैं, जो आयुष्य, बल, वर्ण, छाया आदि हैं—ये सब अणाश्वन हैं, अनित्य हैं, स्वप्न और इन्द्रजाल के समान असार हैं। जितने गृहस्थ और श्रमण-ब्राह्मण हैं—ये सब आरम्भ और परिग्रहयुक्त हैं। इसका भलीभांति जानकर भिक्षु समय के अनुष्ठान में प्रवर्तित हों।'

१. चूर्ण, पृष्ठ ३२६ : गिहत्थे णिस्साए जुत्तं किं वा तेसि 'अत्थि ज देहेति ?'. उच्यते, पुत्र एवे सारमा सपरिग्रहा एव आसी, इदानीं पचवइता संता पचमाणगा गामादिपरिग्रहेण य सपरिग्रहा, जेवि दुग्गता आसी तेवि कामादीणि सेवति, केवलं तेहि फणिहा परिच्छता।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३२६ : '..... रिजुभावेण।

३. वृत्ति, पत्र ३४ : 'अजू'—इति, व्यक्त यदि वा—'अञ्जू' इति प्रगुणेन न्यायेन।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३३० : दुहोत्ति दोवि ते, अथवा पुत्वि पच्छा य, अहवा सय परेहि य, अहवा रागेण दोसेण य।

५. वृत्ति, पत्र ३४ : 'द्विधाऽपि'—सारम्भसपरिग्रहत्वाभ्यामुभाभ्यामपि पापान्युपादयते, यदि वा रागद्वेषाभ्यामुभाभ्यामपि, यदि वा गृहस्थप्रज्ज्यापर्यायाभ्यामुभाभ्याम्।

६. वृत्ति, पत्र ३४ : 'द्वयोरप्यन्योः'—आरम्भपरिग्रहयो. रागद्वेषयोर्वाः। '..... अन्तो—अभावो।

७. वृत्ति, पत्र ३४ : 'अदृश्यमान.'—अनुपलभ्यमानः..... आदिश्यमानः रागद्वेषाभाववृत्तित्वेनापदिश्यमानः।

८. वृत्ति, पत्र ३४ : य इमे ज्ञातिसंयोगा यश्चाय धनधान्यादिकः परिग्रहो यच्चेद हस्तपादाद्यवयवपुस्तं शरीरक यच्च तदायुर्बलवर्णादिक तत्सर्वमशाश्वतमनित्य स्वप्नेन्द्रजालसदृशमसार, गृहस्थश्रमण-ब्राह्मणाश्च सारम्भा. सपरिग्रहाश्च, एतत्सर्वं परिज्ञाय सत्सयमानुष्ठाने भिक्षू रीयेतेति स्थितम्।

सूत्र ५५ :

१२७. (सूत्र ५५)

प्रस्तुत सूत्र मे तीन विशेष शब्द प्रयुक्त है—परिज्ञातकर्मा, व्यपेतकर्मा और व्यतकारक । इनका अर्थ इस प्रकार है—

१ परिज्ञातकर्मा—आचाराग मे अपरिज्ञातकर्मा और परिज्ञातकर्मा—दोनों का निरूपण है ।^१ परिज्ञा दो प्रकार की होती है—ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा । जो कर्म-समारम्भ को जानकर उसका प्रत्याख्यान करता है, उसे परिज्ञातकर्मा कहा जा सकता है ।^२

२ व्यपेतकर्मा—जैसे-जैसे सवर की साधना बढ़ती है, वैसे-वैसे कर्म-वध का निरोध होता जाता है । उसके उत्कृष्ट विकास के साथ अवधक स्थिति आ जाती है । यह व्यपेतकर्म की अवस्था है ।

३ व्यतकारक—पूर्वोपाजित कर्मों का अन्त करनेवाला अथवा अन्तक्रिया करनेवाला ।

तीन अवस्थाएँ परस्पर सवधित है । जो मुनि परिज्ञातकर्मा होता है वह नए कर्मों का उपचय नहीं करता, अवधक होता है । वह व्यपेतकर्मा होता है । जो व्यपेतकर्मा होता है वह अवधक होने के कारण पूर्व कर्मों का नाश करनेवाला होता है, व्यतकारक होता है ।^३

बौद्ध परंपरा मे तीन प्रकार की परिज्ञाओं का कथन है—

१ ज्ञात परिज्ञा (ज्ञात परिज्ञा)

२ तीरण परिज्ञा (तीरण परिज्ञा)

३ प्रधान परिज्ञा (प्रधान परिज्ञा)

सूत्र ५६ :

१२८. (हम्ममाणस्स)

चूर्णिकार ने 'आउडिज्जति' और 'हम्मइ' को एकार्थक माना है । उनका कहना है कि जैसे सिर पर कील ठोकने को 'हम्मइ' कहते हैं और कानो मे कील ठोकने को 'आउडिज्जति' कहते हैं । दोनों एकार्थक हैं । अथवा ये दोनों शब्द देशी हैं ।^४

एक ही अर्थ भिन्न-भिन्न स्थानों मे अनेक प्रकार के शब्दों से वाच्य होता है । जैसे—चावल को कहीं 'ओदन' कहते हैं, कहीं 'कूर' और कहीं 'भक्त' कहते हैं ।^५ इसी प्रकार आहनन क्रिया को कहीं आकुट्टन कहते हैं और कहीं 'हनन' कहते हैं और कहीं तीनों शब्द—आकुट्टन, हनन और तर्जन प्रचलित हैं ।^६

१. आयारो, १।८-१२ ।

२. वही, १।१२ : जस्सेते लोगंसि कम्म-समारंभा परिणयाया भवति, से हु मुणी परिणाय-कम्मे ।

३ (क) चूर्णि, पृष्ठ ३३० दुविधाएँ परिणयाएँ परिणायकम्मे परिज्ञातकर्मत्वात् व्यपेतकर्मा अवन्धक इत्यर्थः अवन्धकत्वात् पूर्वोपचित-कर्मणः वियत्तिकारिण, अंतं करोत्येवमाख्यातं भगवता ।

(ख) वृत्ति, पत्र ३४ : जपरिज्ञया परिज्ञाय, प्रत्याख्यानपरिज्ञया प्रत्याख्याय च परिज्ञातकर्मा भवति । “परिज्ञातकर्मत्वान्वयपेत-कर्मा भवति । अपूर्वस्यावन्धको भवतीत्यर्थः, पुनरेवमित्यवन्धकतया योगनिरोधोपायत पूर्वोपचितस्य कर्मणो विषेशेणान्तकारको भवतीति ।

४ महानिदेश पालि (ना० सं) पृष्ठ ४५ ।

५ चूर्णि, पृष्ठ ३३० जहा सोसे हम्मइ खीलगो तहा सकण्णे आउडिज्जति, हम्मति तज्जण वाघाएँ आउडिज्जति हम्मइ एगट्ठा, देसि वा आसज्ज ।

६ (क) वही, पृष्ठ ३३० जहा ओयणो कूरो भत्तं ददाति, एक एवार्थ अण्णण्णासमिलवेंति ।

(ख) बृहत्कल्पभाष्य, पीठिका पृष्ठ २० यथा—मगधाना ओदन, लाटानां कूर, द्रमिलानां चीर, आन्ध्राणां द्रडाकुगिति—मगध देश मे चावल को 'ओदन', लाट देश मे 'कूर' द्रमिल (तमिल) देश मे 'चीर' और आन्ध्र देश मे 'इडाकु' कहते हैं ।

७. चूर्णि, पृष्ठ ३३० एवमाहननक्रियायां केइ आउडडत्ति भणत्ति, केइ हमतित्ति भणत्ति, केइ पुण तिहिचि पगारेहि ।

१२६. (परिताविज्जमाणस्स)

परितापना का अर्थ है—अत्यन्त गाढ़ दुःख । ऐसा दुःख जिसमें मरने की आशका हो ।^१

वृत्तिकार ने अग्नि आदि में जलाने को परितापना कहा है ।^२

१३०. (किलामिज्जमाणस्स)

क्लामना का अर्थ है—मूर्च्छित कर देना ।^३

वृत्तिकार ने चाबुक आदि से प्रहार करने को हनन, अगुलि आदि से तिरस्कृत करने को तर्जना, कुड्य आदि से नीचे गिराने को ताडना अग्नि आदि में जलाने को परितापना और विभिन्न प्रकारों से क्लान्ति उत्पन्न करने को परिक्लामना कहा है ।^४

१३१. सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को (सब्बे पाणा सब्बे भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता)

प्राण, भूत, जीव और सत्त्व—ये चारों शब्द एकार्थक भी हैं और कथंचिद् भिन्न अर्थ वाले भी हैं ।^५ भिन्न अर्थ को स्पष्ट करने वाला यह प्रसिद्ध श्लोक है—

प्राणा द्वित्रिचतु. प्रोक्ता भूतास्तु तरव' स्मृता. ।

जीवा पञ्चेन्द्रिया ज्ञेया, सर्वे सत्त्वा उदीरिता ॥

—दो, तीन और चार इन्द्रियवाले जीवों को 'प्राण', वनस्पति जगत् के जीवों को 'भूत', पांच इन्द्रिय वाले जीवों को 'जीव' और छेप सब जीवों को 'सत्त्व' कहा जाता है ।

१३२. (सब्बे पाणा.....उद्देव्यव्वा)

तुलना—आयारो ४।१

चूर्णिकार ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या इस अहिंसा प्रधान धर्म का प्रतिपादन वर्धमान ने ही किया अथवा वृषभ आदि तीर्थंकरों ने अथवा सुद्धर अतीत में होने वाले तीर्थंकरों ने भी ? इस प्रकार शिष्य के पूछने पर आचार्य इसका उत्तर आगे के दो सूत्रों में देते हैं ।^६

सूत्र ५७ :

१३३. जे अईयाउद्देव्यव्वा ।

तुलना—आयारो ४।१

सूत्र ५८ :

१३४. (ध्रुवे गितिए सासए)

ध्रुव—जो नित्य रहता है, अवश्यभावी ।

नित्य—जो सभी कर्मभूमियों में रहता है ।

शाश्वत—सदा रहनेवाला ।

चूर्णिकार ने वैकल्पिकरूप में तीनों को एकार्थक माना है ।^७

तुलना—आयारो ४।२

१. चूर्ण, पृष्ठ ३३० ताऽतिगाढ दुःखं परितापणा, जेण वा मरणसदेहेण भवति ।

२. वृत्ति, पत्र ३७ पारिताप्यमानस्याग्न्यादौ ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३३० . किलावणं पुण मुच्छा ।

४. वृत्ति, पत्र ३६-३७ : हन्यमानस्य कशादिभिः, तर्ज्यमानस्याङ्गुल्यादिभिः, ताड्यमानस्य कुड्यादावभिघातादिना, परिताप्यमान-स्याग्न्यादौ, अन्येव वा प्रकारेण परिक्लाम्यमानस्य ।

५. वृत्ति पत्र ३७ : तथा सर्वे प्राणा जीवा भूतानि सत्त्वा इत्येते एकार्थिका , कथञ्चिद्भेदं वाऽऽश्रित्य व्याख्येया' ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३३० किमयं धर्मो वदं मानस्वामिर्नैव प्रणीतः ? आहोस्वित् वृषभाद्यैरपि तीर्थंकरैरन्येभ्यस्ततः परेणातिक्रान्ते ?

७. चूर्ण, पृष्ठ ३३१ ध्रुव नित्यं तिष्ठति, सर्वकर्मभूमिषु नितिओ नित्य , शाश्वद्भवतीति शाश्वत', एगट्ठाईं वा ।

१३५. जीव-लोक को जानकर (समेच्च लोगं)

वृत्तिकार ने 'समेत्य' का अर्थ केवलज्ञान से देखकर तथा 'लोक' का अर्थ चौदह रज्जु प्रमाण लोक किया है।^१ वास्तव में यह सूत्र अहिंसा के प्रसंग में आया है, अतः यहाँ जीव-लोक ही अभिप्रेत है।

सूत्र ५६ :

१३६. (सूत्र ५६)

प्रस्तुत सूत्र में पाच महाव्रतों का तथा पाच उत्तरगुणों का प्रतिपादन है।

दसवैकालिक ३।२-६ में ५२ अनाचारों का वर्णन है। उनमें दत्त-प्रक्षालन, अंजन, वमन, विरेचन और धूपन भी हैं। प्रस्तुत सूत्र में केवल इन पाचों का उल्लेख है, शेष अनाचारों का नहीं।

इनके विवरण के लिए देखें—दसवेआलिय, पृष्ठ ५०-६२।

सूत्र ६० :

१३७. अक्रिय (अक्रिरि)

अक्रिय का अर्थ है—क्रिया से विरत। क्रिया की जानकारी के लिए देखें—स्थानाग २।२-३७।

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'कर्म का अवधान' और वृत्तिकार ने सापरायिक कर्म का अवधान किया है।^२

१३८. अक्रोध.....अलोभ (अकोहेअलोहे)

अकपायाणा निर्वाणं—जो कपायरहित होते हैं उनका निर्वाण होता है। कपाय निर्वाण के बाधक हैं। जो कपायी होता है वह मूलगुणों और उत्तरगुणों का अतिक्रमण करता है, अतः वह उपशान्त नहीं होता।^३

१३९. उपशान्त (उवसंते)

जो क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चारों कपायों को निष्क्रिय रखता है, वह उपशान्त होता है।^४

१४०. परिनिर्वृत (परिनिव्वुडे)

कपाय एक उष्णता है। उसके उपशान्त होने पर अन्तर् आत्मा में शीतलता व्याप जाती है। इसलिए उपशान्त व्यक्ति परिनिर्वृत (शीतलीभूत) हो जाता है।^५

१४१. भविष्य के लिए आशंसा न करे (णो आससं पुरतो करेज्जा)

चूर्णिकार के अनुसार इसका अर्थ है—मुनि पारलौकिक कामभोगों की आशंसा न करे। पारलौकिक या भविष्य यह अर्थ 'पुरतो' शब्द के आधार पर किया गया है।^६

१ वृत्ति, पत्र ३७ 'अभिसमेत्य'—केवलज्ञानेनावलोक्य 'लोक'—चतुर्दशरज्जुवात्मकम्।

२ चूर्ण, पृष्ठ ३३१ नास्य क्रिया विद्यते ते सो अकर्मबन्धक इत्यर्थः।

३ वृत्ति, पत्र ३७ नास्य क्रिया—सावर्था विद्यते इत्यक्रिय, सवृतात्मकतया सापरायिककर्मबन्धक इत्यर्थः।

४ चूर्ण, पृष्ठ ३३१ : अकसायाणं णिन्वाणतिकाउ अकोहे जाव अलोभे,.....जे य कसायग्रहं करेइ, कसाइओ पुण मूलगुणे उत्तरगुणे य खिपं अतिचरति।

५ वृत्ति, पत्र ३७ कपायोपशमाच्चोपशान्त—शीतलीभूत।

६ चूर्ण, पृष्ठ ३३१ कसायोवि उसिणो, तद्धवसमे परिनिव्वुडे वुच्चति।

७ चूर्ण, पृष्ठ ३३१ परलोइएसु कामभोगेषु णो आससा पुरतो काउ वियरेज्जा।

१४२. दृष्ट.....विज्ञात (दिट्ठेण.....विण्णाएण)

धर्म-फल के लिए चार विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं—दृष्ट, श्रुत, मत और विज्ञात ।

दृष्ट—मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा है कि धर्म का आनरण करने यानों में आमर्ष-ओपघी आदि अनेक प्रकार की लब्धियों (योगज ऋद्धियों) का विकास हो जाता है ।

श्रुत—मैंने अनेक आरूपानों में सुना है कि धर्म करने याना पारलौकिक जीवन में स्वर्ग में जाता है और वहाँ में नोटकर अनेक गुणों में उत्पन्न होता है ।

मत—मत शब्द के दो मस्मृतरूप हो सकते हैं—मत और स्मृत । पूर्णिकार और वृत्तिकार ने 'मण ज्ञाने' धानु का उत्पन्न कर उसका अर्थ—जातिस्मरण आदि ज्ञान के द्वारा स्वयं ज्ञात—किया है ।

इसका जातिस्मरण आदि के द्वारा स्मृत, यह अर्थ भी गगत हो सकता है ।

विज्ञात—धर्म-फल के बारे में मैंने विवेक किया है, निदिध्यागन किया है ।

१४३. जीवन-यापन भर आहार वाले धर्म के द्वारा (जायामायावृत्तिणं धम्ममेणं)

जो भिक्षु केवल उतना ही खाता है जितना नियाम के लिए उपयोगी हो अथवा उतना ही खाता है जितना साधना के लिए आवश्यक हो वह यात्रा मात्रावृत्तिक होता है ।

चूर्णिकार ने उसकी विशेषता बतलाने के लिए एक श्लोक उद्धृत किया है—

यात्रामात्राज्ञानो भिक्षुः, परिशुद्धमत्ताशय ।

विचिन्तनियताचारः, स्मृतिदोषनं बाध्यते ॥

१४४. कामभोगो का वशवर्ती (कामभोगाण वसवत्ती)

कामभोग मेरे वशवर्ती होंगे—यह वृत्तिकार का अर्थ है ।

चूर्णिकार ने 'कामभोगाण वसवत्ती'—उस पाठ के स्थान पर 'कामकमी कामवगवत्ती' पाठ स्वीकार किया है । 'कामकमी' का अर्थ किया है—जितने कामों की कामना करता है उतने कामों को वह प्राप्त कर लेता है । 'कामवगवत्ती' का अर्थ है—अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राप्ताम्य, ईशित्व, वसित्व, कामावसायित्व—ये आठों ऋद्धियाँ उसे प्राप्त होती हैं ।

१४५. सिद्ध (सिद्ध.....)

सिद्ध के दो अर्थ हैं—

१. समस्त कर्म-बन्धनों से मुक्त ।

२. योगज विभूतियों से युक्त ।

जो प्राणी समस्त कर्मों से वियुक्त हो जाता है वह सुख और दुःख से अतीत हो जाता है ।

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने आठ प्रकार की ऋद्धियों (योगज विभूतियों) के आधार पर आठ प्रकार के सिद्धों का उल्लेख किया है—

१. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३३१-३३२ विट्ठं धम्मफलमिहेव, तं जहा—आमोसहि विप्पोसहि अस्सोणमहाणत्तिआ चारणविउक्खणिट्ठि-पत्ताणि, परलोए सग्ग सुकुलपच्चायादिमावि सुतं अहमल्लणएसु धम्मिल्लयमवत्तावि, मणज्जाने मतं सुयमेव जातीस्सरणादिहि चेव विट्ठं, सुतं सुत्तेहि, विविधं विसिट्ठं वा णात विण्णात ।

(ख) वृत्ति, पत्र ३७ दृष्टेनामपौपध्यादिना तथा, पारलौकिकेन च श्रुतेनाब्रह्मधम्मिल्लयदत्तादीना विशिष्टतपरचरणफलेन, तथा, 'मएण व' ति—'मन ज्ञाने' जातिस्मरणादिना ज्ञानेन, तथाऽऽचार्यदि. सकाशाद्विज्ञातेन—अवगतेन ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३३२ : यातामाता यस्य वृत्ति स भवति यातामातावृत्तिका, यात्रा नाम मोक्षयात्रा, मात्राज्जपरिमाणा या वृत्तिराहा-रादि, उक्तं च—यात्रामात्राशानो.....

३. वृत्ति, पत्र ३८ मे वशवर्तिन कामभोगा भवेयुः ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३३२ : कामं कममिस्सि यतिमितान् कामान् कामयते तान् लभते चासेवतित्ति, यसे इंदियाणि जस्स चिट्ठंति, कामवस-वत्तिगहणेण अट्ठविधं लोइयं इस्सरियं सुइत, तं जहा—अणिमा लघिमा महिमा प्राप्तिः प्राप्ताम्यं ईशित्वं वसित्वं यत्र कामावसायित्वं ।

५. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३३२ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ३२ ।

१ अणिमा सिद्ध	५. प्राकाम्यसिद्ध
२ लघिमा सिद्ध	६. ईशित्वसिद्ध
३. महिमा सिद्ध	७ वशित्वसिद्ध
४ प्राप्ति सिद्ध	८ कामावसायित्वसिद्ध

१४६. तप आदि सेनही होते (एत्थ वि सिया, एत्थ वि णो सिया)

तपस्या आदि के आचरण से कभी कामभोग प्राप्त होते हैं और कभी नहीं होते ।

कोई व्यक्ति विशिष्ट तपश्चरण करता है, किन्तु किसी निमित्त से उसके दुष्प्रणिधान होता है तब दूसरी सिद्धि हो भी सकती है, पर सपूर्ण कर्मक्षयरूप सिद्धि नहीं हो सकती । उसका दुष्प्रणिधान उसमें बाधक बन जाता है । क्योंकि जितने निमित्त भव (ससार) के हैं उतने ही मोक्ष के हैं । अथवा विशिष्ट तपस्या के अनुष्ठान से कभी सिद्धि होती है और कभी सिद्धि नहीं होती—कभी अणिमा, लघिमा आदि आठ प्रकार की सिद्धिया प्राप्त होती हैं और कभी ये प्राप्त नहीं होती ।^१

सूत्र ६१

१४७. अमूर्च्छित (अमुच्छिष्ट)

मूर्च्छा से राग और द्वेष—दोनों गृहीत होते हैं । अमूर्च्छित का अर्थ है—अरक्त-अद्विष्ट ।^२

१४८ आदान (कर्म-संग्रह) से (आदानाओ)

आदान शब्द का अर्थ है—कर्म-संग्रह का मार्ग ।

चूर्णिकार ने मुख्यरूप से क्रोध, मान, माया और लोभ को आदान माना है । ये ही कर्म-संग्रह के मूल मार्ग हैं । वैकल्पिक रूप में उन्होंने पचन-पाचन आदि हिंसात्मक कार्य, सचित्त-अचित्त आदि परिग्रह, कामभोग, ज्ञाति आदि स्वजन तथा शरीर को भी आदान माना है । ये सभी कर्म-संग्रह के निमित्त बन सकते हैं ।^३

सूत्र ६५

१४९. (अस्सिपडियाए)

इसका अर्थ है—एतत् प्रतिज्ञया—आहार देने की प्रतिज्ञा से ।

वृत्तिकार ने इसका एक अर्थ और भी किया है—‘अस्मिन् पर्यायि’—साधु पर्याय में व्यवस्थित ।^४ यह अर्थ मूलस्पर्शी प्रतीत नहीं होता ।

१५०. (समुद्दिस्स)

प्रस्तुत सूत्र में समुद्दिस्स शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है—एग साहम्मिय समुद्दिस्स . . . सत्ताइ समारब्भ समुद्दिस्स, . . . ।

वृत्तिकार के अनुसार प्रथम मदर्थ में इसका अर्थ है—एक साधर्मिक को उद्दिष्ट कर और दूसरे सदर्थ में इसका अर्थ है—प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को पीड़ित कर । हमारी दृष्टि में दूसरे सदर्थ में प्रयुक्त इस शब्द को प्राण, भूत आदि के साथ न जोड़कर क्रीत आदि शब्दों के साथ जोड़ना उपयुक्त लगता है, क्योंकि प्राण, भूत आदि के साथ ‘समारब्ध’ शब्द वा चुका है । प्राणियों के साथ हिंसा का

१ वृत्ति, पत्र ३८ विशिष्टतपश्चरणे सत्यपि कुतश्चिन्निमित्ताद् दुष्प्रणिधान-सद्भावे सति कदाचित्सिद्धि स्यात्कदाचिच्च नैवाशेषकर्म-क्षय-लक्षणा सिद्धि स्यात्, तथा चोक्तम्—“जे जत्तिया उ हेऊ भवस्स, ते चेव तत्तिया मोक्खे” इत्यादि । यदि वाऽत्राप्यणिमाद्यष्टगुणकारणे तपश्चरणादौ सिद्धि स्यात्कदाचिच्च न स्यात्—तद्विपर्ययोऽपि वा स्यादिति ।

२. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३३२ : अमुच्छितो सदादिषु विसर्गेषु सुभेषु, असुभेषु वि अदुष्टे ।

(ख) वृत्ति, पत्र ३८ ‘अमूर्च्छित’—अगृह्योऽनध्युपपन्न, तथा रासमादिशब्देषु कर्कशेषु अद्विष्ट ।

३ चूर्ण, पृष्ठ ३३२ कस्स आदान ? कोहादि अथवा आरंभो पयणादि परिग्रहो वा सचित्तादि कामभोगा सण्णातगा सरोरं वा ।

४. वृत्ति, पत्र ३८ ‘एतत्प्रतिज्ञया’ आहारदानप्रतिज्ञया यदि वा ‘अस्मिन् पर्यायि’—साधुपर्यायि ।

प्रयोग होता है और साधर्मिक के साथ श्रुति आदि का ।'

१५१. (कीयं.....आहट्टुद्देसियं)

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त श्रुति, अनिमृष्ट, अभिहृत, औद्देशिक शब्दों की व्याख्या के लिए देखें—शग्वेयान्निय (द्वितीय मस्कारण जे० वि० भा०) पृष्ठ ५०-५७ ।

१५२. ऐसा आहार यदि प्राप्त हो जाए (तं चेति यं सिया)

कोई श्रावक श्रद्धावण या मोहवण साधु के निमित्त कुछ आहार आदि बना लेता है या उधार आदि में लेता है । मुनि भिक्षा के लिए जाता है । वह मूल स्थिति से अज्ञान रहकर उस भोजन का ग्रहण कर लेता है । ग्रहण करने के पश्चात् यदि उसे यह ज्ञान हो जाए कि वह भोजन दोषयुक्त है तो मुनि उस आहार को काम में न ले ।

सूत्र ६६ :

१५३. पराक्रम है (परवकमे)

पराक्रम का सामान्य अर्थ है—शक्ति । पूर्णिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में भोजन निष्पादन में होने वाली हिमात्मक प्रवृत्ति को पराक्रम माना है । गृहस्थ अपने लिए, वृत्तियों के लिए या दोनों के लिए आहार का उत्पादन करते हैं । यह उनका स्वभाव है, धर्म है ।' वृत्तिकार ने भी पराक्रम का यही अर्थ किया है ।'

१५४. (सूत्र ६६)

प्रस्तुत सूत्र में गृहस्थ भोजन का निष्पादन किन-किन कारणों से करता है उसका स्पष्ट निर्देश है । सूत्रकार ने मुख्यरूप में पन्द्रह कारण गिनाए हैं—

१. स्वयं के लिए	९. नौकर के लिए
२. पुत्र के लिए	१०. नौकरानी के लिए
३. पुत्रवधू के लिए	११. अतिथि के लिए
४. धात्री के लिए	१२. भेंट विधेय के लिए
५. जातिजनो के लिए	१३. राष्ट्रीयकालीन भोजन के लिए
६. राजा के लिए	१४. कन्ये के लिए
७. दास के लिए	१५. तथा अन्यान्य कारणों से विनिष्ट आहार का मंचय करने के लिए ।
८. दामी के लिए	

१५५. शस्त्रातीत (सत्यातीतं)

जो सचित्त पदार्थ एक बार अचित्त हो जाता है, प्रासुक हो जाता है, वह शस्त्रातीत कहलाता है । शस्त्र से अतीत अर्थात् अब उसमें शस्त्र की कोई अपेक्षा नहीं है क्योंकि वह अजीव हो चुका है ।'

१५६. शस्त्र-परिणामित (सत्यपरिणामितं)

शस्त्र दो प्रकार के होते हैं—स्वकायशस्त्र और परकायशस्त्र । सजीव को निर्जीव बनाने में दोनों प्रकार के शस्त्र काम में आते हैं । जब पानी आदि सजीव पदार्थ शस्त्र से परिणामित होते हैं तब उनके वर्ण, गंध, रस आदि बदल जाते हैं । यह परिणामन होने पर ही वह वस्तु निर्जीव मानी जाती है ।'

१. (क) वृत्ति, पत्र ३८ 'एकं साधु साधर्मिकं समुद्दिश्य ।

(ख) वही, पत्र ३८, ३९ प्राणिन ... 'सत्त्वोपेतान् 'समारम्भ'—तदुपमर्दकमारम्भं विधाय 'समुद्दिश्य—तत्पौडां सम्यगुद्दिश्य ।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३३३ परवकमे हिंसादिप्रवृत्तिः, पराक्रम प्रकरणमित्यर्थ आतपरउभयपराक्रम स्वभाव धर्मः ।

३. वृत्ति, पत्र ३९ पराक्रमः सामर्थ्यमाहारनिर्वर्तनं प्रत्यारम्भः ।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३३४ शसु हिंसायां शशति तेनेति शस्त्रं अग्न्यादि सत्येण क्रामितं जीवभावात् सत्यादीना सत्येण अजीवभावात् ।

(ख) वृत्ति, पत्र ३९ ।

५. वृत्ति, पत्र ३९ : शस्त्रपरिणामितमितिशरत्रेण स्वकायपरकायादिना निर्जीवीकृतं वर्णगन्धरसादिभिश्च परिणामितं ।

१५७. निर्जीव (अविहिंसितं)

चूर्णिकार ने इस शब्द से उद्गम आदि दोषों से रहित शुद्ध आहार का ग्रहण किया है।^१ वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—पूर्णरूप से निर्जीव बना हुआ।^२ जब तक पदार्थ पूर्ण रूप से निर्जीव नहीं हो जाता, वह विहिंसित कहलाता है। उसको निर्जीव बनाने के लिए हिंसा की गई है, पर वह सम्यक् रूप से विहित न होने के कारण, पदार्थ पूर्ण निर्जीव नहीं बन सका। मुनि ऐसे आहार का वर्जन करता है और पूर्ण निर्जीव पदार्थ ही ग्रहण करता है।^३

१५८. केवल साधुवेष से लब्ध (वेसितं)

मुनि का अपना वेप होता है। उस वेप के आधार पर उसकी पहचान होती है और वह पूजनीय बनता है। उसका बाह्य परिधान भी उसको श्रमण होने की निरन्तर स्मृति कराता रहता है, इसलिए यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। कुमार श्रमण केशी के प्रश्न का उत्तर देते हुए गणधर गौतम ने कहा—मुने। मोक्ष-साधना की दृष्टि से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही मुख्य साधन हैं। किन्तु वेप-धारण का भी अपना मूल्य है। मुनि के वेप-धारण के तीन प्रयोजन हैं—

१. लोगों की इस प्रतीति के लिए कि यह मुनि है।

२. 'जीवन-यात्रा को निभाने के लिए 'मैं भिक्षाचर्या का अधिकारी हूँ' इसका विचार आते रहने के लिए।

३. 'मैं मुनि हूँ'—ऐसा चिन्तन निरन्तर बने रहने के लिए।

प्रस्तुत प्रसंग में 'वेसितं' का तात्पर्य है कि मुनि वही आहार ग्रहण करे जो साधुवेष के निमित्त से ही प्राप्त हुआ हो। मुनि अपनी जाति, रूप, गोत्र, शिल्प, प्रज्ञा आदि को बताकर जो आहार प्राप्त करता है, वह 'वेसितं' नहीं माना जाता। ऐसा आहार अकल्प्य होता है।^४

१५९. माधुकरी से प्राप्त (सामुदाणियं)

सामुदानिक भिक्षा के तीन अर्थ हैं—

१. सामूहिक घरों से प्राप्त होने वाली भिक्षा।

२. माधुकरी वृत्ति से प्राप्त भिक्षा।

३. थोड़ी-थोड़ी विविध प्रकार की भिक्षा।

१६०. प्राज्ञ (गीतार्थ) द्वारा लाया गया आहार (पणमसणं)

प्रज्ञ या प्राज्ञ का अर्थ है—गीतार्थ। चूर्णिकार ने प्राज्ञ का अर्थ पिण्डकल्पी किया है।^५ इसका वैकल्पिक अर्थ है—साधु गीतार्थ मुनि द्वारा लाया हुआ आहार ग्रहण करे। वृत्तिकार ने यहाँ एक परंपरा की ओर संकेत किया है। मुनि की यह चर्या है कि वह स्वयं भिक्षा के लिए जाए और अपनी आवश्यकता के अनुसार आहार प्राप्त करे। यदि कोई रोग हो जाए या सेवा आदि का कार्य उपस्थित हो जाए तो वह अपने लिए भिक्षा मंगा सकता है। उस स्थिति में वह हर किसी साधु को भिक्षाचर्या के लिए न भेजे, गीतार्थ मुनि द्वारा लाया हुआ आहार ही ग्रहण करे, क्योंकि गीतार्थ मुनि ही भिक्षा के विधि-निषेधों का ज्ञाता होता है। वही शुद्ध भिक्षा ला सकता है।^६

१. चूर्णि, पृष्ठ ३३४ : अवहिंसितं उग्गमदोसादी ।

२. वृत्ति, पत्र ३९ : अविहिंसितं निर्जीवमित्यर्थः ।

३. वृत्ति, पत्र ३९ . हिंसां प्राप्तं—हिंसितं, विरूपं हिंसितं विहिंसितं न सम्यक् निर्जीवीकृतमित्यर्थः । तत्प्रतिषेधादविहिंसितं, निर्जीव-मित्यर्थः ।

४. उत्तरजम्भयणाणि, २३।३०-३३ ।

५. वृत्ति, पत्र ३९ वैषिक मिति केवलसाधुवेषावाप्तं न पुनर्जात्याद्याजीवनतो निमित्तादिना ।

६. वृत्ति, पत्र ३९ : सामुदानिकं समुदानं भिक्षातमूहस्तत्र भव सामुदानिकम् एतदुक्तं भवति—मधुकरवृत्त्याऽवाप्तं सर्वत्र स्तोकं स्तोकं गृहीतमित्यर्थः ।

७. चूर्णि, पृष्ठ ३३४ एतत्प्रज्ञस्यासणं पिण्डकल्पियस्येत्यर्थः ।

८. वृत्ति, पत्र ३९ ।

१६१. कारणपूर्वक (कारणद्वारा)

आगमो मे मुनि को छह कारणो मे आहार करने का निर्देश है —^१

१. वेदना—भूय की पीडा मिटाने के लिए ।	४. मयम की रक्षा के लिए ।
२. वैयावृत्य करने के लिए ।	५. प्राण-धारण के लिए ।
३. ईर्यामिमिति का पालन करने के लिए ।	६. धर्मचिन्ता के लिए ।

मुनि इन कारणो के अतिरिक्त और किसी भी प्रयोजन मे आहार न करे । वह अपना वर्ण मुन्दर करने, वन बढ़ाने या मोन्दर्य की वृद्धि के लिए भोजन न करे । यह मुनि के लिए अनाचार है ।^२

१६२. प्रमाणयुक्त (प्रमाणजुक्त)

चूर्णिकार ने बत्तीम कवल प्रमाण आहार को प्रमाणयुक्त माना है ।^३ आहार का प्रमाण एक-मा नहीं हो सकता । भोजन की मात्रा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-मापेक्ष भी होनी है । व्यक्ति की भूत भी समान नहीं होनी । शारीरिक रोग या वेदना के कारण वह न्यूनाधिक होती है । अतः सबके लिए एक ही प्रमाण नहीं हो सकता । फिर भी वह मानदण्ड सबके लिए हो सकता है कि व्यक्ति भूय मे अतिरिक्त भोजन न करे । उसमे भी कुछ न्यून ही रहे—

‘अद्धमसणस्स सव्वजणस्स कुज्जा दवस्स दो भाए ।

वाउपधियारणट्ठा छत्ताग ऊणयं कुज्जा ॥’

१६३. पहिए की घुरी ... विल मे घुसते सांप के समान (अवसोर्वजण ... पन्नगभूतेण)

प्रस्तुत प्रसंग मे भोजन की विधि का महिष्य किन्तु महत्त्वपूर्ण निर्देश है । मुनि बिना प्रयोजन भोजन न करे, यह सामान्य निर्देश है । जब कोई प्रयोजन उपस्थित हो तब वह भोजन कैसे करे, क्या मोचे, इसका मुन्दर निम्पण प्रस्तुत सूत्र मे है ।

सबसे पहले मुनि यह मोचे कि उमे संयम-जीवन का निर्वाह करना है । शरीर साधना का वाहन है । वह आहार के बिना चल नहीं सकता । मयम की क्रियाओ मे उमे निरन्तर लगाए रखने के लिए भोजन अत्यन्त अपेक्षित है । उमने शरीर को बल मिलता है, वह स्वस्थ रहता है और तब मुनिचर्या की आवश्यक दैहिक क्रियाएँ मानद निष्पादित होती हैं । मुनि यह मोचे—

१. जैसे रथ या गाड़ी के पहिए की घुरी मे बार-बार मज्जन लगाया जाता है, जिसमे कि वह पहिए को कोमलता से घुमा सके, उसी प्रकार मुनि भी शरीर के विभिन्न अवयवों को चिकनाहट दे, जिसमे कि वे मयमयात्रा के रथ को निर्विघ्न आगे खींच सके ।
२. जैसे घाव को भरने के लिए औषधि-द्रव्यों का नेप किया जाता है, जिसमे कि घाव दूषित न हो और शीघ्र भर जाए, उसी प्रकार मुनि अपनी क्षतिपूर्ति के लिए भोजन करे ।
३. मुनि उतना ही आहार ले जिसमे कि उसकी संयम-यात्रा सुगमपूर्वक चल सके । जैसे मज्जन के बिना गाड़ी का पहिया सुगमता पूर्वक नहीं चल सकता, इसलिए उसके मज्जन लगाना पठना है, वैसे ही यदि माधु नमस्के कि बिना विगय लिए उसका शरीर चल नहीं सकता तो वह मात्रा महिन विधिपूर्वक विगय का सेवन करे, अन्यथा विगय न म्वाए ।
४. ‘विलमिव पन्नगभूए—के दो अर्थ हैं । पहला अर्थ है—जैसे मर्प विल मे शीघ्रता से घुन जाता है, वैसे ही माधु भोजन का स्वाद न लेते हुए शीघ्र उसे निगल जाए । दूसरा अर्थ है—विल मे मर्प को जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है वह उसका स्वाद लिए बिना निगल जाता है, वैसे ही माधु भी, जो कुछ प्राप्त हो, उसको खा ले ।

इन चारों का आशय एक ही है कि मुनि भोजन के प्रति आसक्त न हो, जैसा मिले वैसा खा ले, अस्वादवृत्ति रहे और निरन्तर यह मोचे कि शरीर के लिए भोजन है, भोजन के लिए शरीर नहीं है ।^४

१. ठाणं ६।४१ ।

२. वृत्ति, पत्र ३६ ।

३. चूर्णि, पृष्ठ ३३४ : प्रमाणं बत्तीसं ।

४. वृत्ति, पत्र ३६ ।

५. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३३४ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ४० ।

१६४. भोजन के समय भोजन.....शयनकाल में शयन (अण्णं अण्णकाले सयणं सयणकाले)

काल दो प्रकार का होता है—ग्रहणकाल और परिभोगकाल। सूत्र और अर्थ की पीरूषी सपन्न हो जाने पर मुनि को भिक्षाकाल प्राप्त होता है। वह उस समय भोजन-पानी की भिक्षा करने गाव में जाता है। वहा भोजन-पानी प्राप्त कर अपने स्थान पर आता है। यह भोजन-पानी का ग्रहण-काल है। फिर मुनि के उस आहार-पानी का उपभोग-काल प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि भोजन के समय में वह भोजन करे और पानी पीने के समय में वह पानी पीए। जब अधिक प्यास हो तो वह पानी पीए, भोजन न करे या भोजन करते समय मध्य में पानी पीए। और जब अधिक भूख हो तो वह भोजन करे, पानी न पीए। इसी प्रकार वस्त्र के ग्रहण और उपभोग के समय को जाने। आचाराग (८।५०-५३) में कहा गया है कि मुनि जब यह जाने कि हेमन्त वीत गया है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है तब वह यथा-परिजीर्ण वस्त्रों का विसर्जन करे। विसर्जन कर वह एक सूती और एक ऊनी कपडा रखे या एक-शाटक रहे या अचेल हो जाए।

मुनि वर्षा ऋतु में वर्षात्राण रख सकता है। वर्षा ऋतु में मुनि निश्चित रूप से गुफा आदि में निवास करे। अन्य ऋतुओं में वह लयन का उपयोग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता।

शयन का अर्थ है—सस्तारक—विछोना। मुनि सोने के समय में ही सोए। जो मुनि अगीतार्थ है वे दो प्रहर तक नीद ले सकते हैं, सो सकते हैं। जो मुनि गीतार्थ हैं वे केवल एक प्रहर तक ही सो सकते हैं। शेषकाल उन्हें धर्म-जागरिका में विताना होता है।

चूर्णकार ने 'सयण सयणकाले' शब्द से सस्तारक और शय्या—दोनों का ग्रहण किया है। शय्या का अर्थ है—वसति, मकान। जहा सोया जाता है वह शय्या है। प्रतिमाधर मुनि को ऋतुवद्ध काल में श्मशान आदि स्थानों में तथा वर्षाकाल में मकान या वसति में रहना पड़ता है। दूसरे मुनि सदा वसति में रहते हैं।^१

इस प्रकार आहार, पानी, वस्त्र, लयन और शयन—ये पांच मुनि-जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। मुनि इनके ग्रहण-काल और उपभोग-काल को उचित रूप से जाने।

सूत्र ६७-७०

१६५. (सूत्र ६७-७०)

इनमें प्रथम तीन सूत्रों में धर्म-देशना का विवेक दिया गया है। मुनि धर्म-देशना किसके लिए करे? धर्म-देशना का विषय क्या हो? और धर्म-देशना का उद्देश्य क्या है?—इन तीनों का संक्षिप्त विवेक इन सूत्रों में प्रस्तुत है। अंतिम सूत्र में धर्म-देशना के परिणाम का उल्लेख है।

धर्म-देशना के लिए प्रस्थित मुनि को सबसे पहले मात्रज्ञ होना चाहिए। वह केवल आहार की मात्रा को ही जानने वाला न हो। उसे आहार, उपधि, शयन, स्वाध्याय, ध्यान आदि की मात्रा भी जाननी चाहिए। अकाल या अमात्रा में स्वाध्याय, ध्यान या शयन भी हानिकारक हो जाता है। इसलिए मुनि को मात्रज्ञ होना चाहिए।

जो भी व्यक्ति धर्म सुनने के लिए तत्पर हो, मुनि उसे धर्म की देशना दे। वह जाति, गोत्र, ऊच, नीच, ईश्वर, अनीश्वर की बात न सोचे। वह ऐसी बात बताए जिससे लोगो में शांति हो, वैराग्य बढे, अलोभ की वृत्ति जागे, ऋजुता और मृदुता का विकास हो, अहिंसा की वृद्धि हो।

धर्म-देशना का एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए—कर्मक्षय। जो मुनि निर्मलभाव से केवल निर्जरा के लिए धर्म-देशना करता है, वह मुनि धर्म-देशना देने का अधिकारी होता है। लोगो को धर्म की उपलब्धि हो, वे अपने कर्म को लघु बना सके, विरक्ति की ओर बढ सकें, इसलिए मुनि धर्म-देशना का आयोजन करे, अन्यथा मौन रहकर स्वाध्याय, ध्यान करे। वह किसी भौतिक उपलब्धि के लिए या अधिक सुख-सुविधा प्राप्त करने के लिए धर्म-देशना न दे। जो ऐसा करता है वह आत्म-प्रवचना करता है।

धर्म-श्रवण और धर्माचरण का एक मात्र फल है—वधनमुक्ति, कर्मक्षय। जो धर्म को सुनकर, उस मार्ग पर प्रस्थित होते हैं वे परिवर्तन को प्राप्त हो जाते हैं।

तुलना—आयारो ६।१०२, १०३।

१. (क) चूर्ण पृष्ठ ३३४।

(ख) वृत्ति, पत्र ४०।

२. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३३४, ३३५।

(ख) वृत्ति, पत्र ४०।

सूत्र ७१ :

१६६. संयम (णियाग)

चूर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य अथवा केवल चारित्र्य ।^१

वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—मयम या विमोक्ष ।^२ तात्पर्यार्थ में णियाग का अर्थ मयम है ।

सूत्र ७२ :

१६७. (सूत्र ७२)

प्रस्तुत सूत्र के कुछेक शब्दों का तात्पर्य इस प्रकार है—^३

परिज्ञातकर्मा—कर्मों के स्वरूप और विपाक को जानने वाला ।

परिज्ञातसग—बाह्य और आभ्यन्तर आसक्तियों या सम्बन्धों को जानने वाला ।

परिज्ञातगृहवास—गृहवास—धन, धान्य, आदि, तथा पुत्र, कलत्र, भाई, स्वजन, शांति आदि को नि नार मानने वाला ।

क्षान्त—क्षमाशील ।

दान्त—इन्द्रियो और मन पर नियन्त्रण करने वाला ।

मुक्त—बाह्य और आभ्यन्तर ग्रथियों से मुक्त अथवा निर्ग्रन्थ ।

ऋपि—विशिष्ट तपस्वी ।

मुनि—विशिष्ट ज्ञानी ।

कृति—पुण्यवान्, परमार्थ का पंडित ।

रूक्ष—अन्त-प्रान्त आहार करने वाला । चूर्णिकार ने इसका अर्थ राग-द्वेष मुक्त माना है ।

तीरार्थी—ससार समुद्र का तीर है मोक्ष । तीरार्थी अर्थात् मोक्षार्थी ।

चरणकरणपारविद्—चरण का अर्थ है—मूलगुण और करण का अर्थ है—उत्तरगुण । जो मुनि मूलगुण और उत्तरगुणों का पारगामी होता है, वह चरणकरणपारविद् कहलाता है ।

१. चूर्णि, पृष्ठ ३३५ . णियागं णाणादी ३ च चरित्तं वा ।

२. वृत्ति, पत्र ४१ : नियाग : संयमो विमोक्षो वा ।

३. (क) चूर्णि, पृष्ठ : ३३५, ३३६ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ४१ ।

बोअं अज्भयणं
किरियाठाणे

दूसरा अध्ययन
क्रियास्थान

आमुख

इस अध्ययन में कर्मबन्ध और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं का प्रतिपादन है। जो भिक्षु चरणकरणविद् हो जाता है, जो कर्म क्षय के लिए उत्थित है, उसे कर्मबन्ध के स्थानों और कर्मक्षय के स्थानों को भी जानना चाहिए।

इसमें कर्मबन्ध की कारणभूत बारह क्रियाओं का और कर्मबन्ध से मुक्त होने की तेरहवीं क्रिया का वर्णन है, इसलिए इस अध्ययन का नाम 'क्रियास्थान' रखा गया है।^१

प्रश्न होता है कि कर्ममुक्ति की बात तो उपयुक्त है, पर कर्मबन्ध का प्रसंग क्यों? चूर्णिकार कहते हैं—बन्ध के बिना मुक्ति कैसी? इसलिए बन्ध को भी जानना चाहिए।^२

प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिपादित तेरह क्रियास्थान ये हैं—

१. अर्थदंड	८. आध्यात्मिक (मन)
२. अनर्थदंड	९. मानप्रत्यय
३. हिंसादंड	१०. मित्रदोषप्रत्यय
४. अकस्मात्तदंड	११. मायाप्रत्यय
५. दृष्टिविपर्यासिकादंड	१२. लोभप्रत्यय
६. मृषाप्रत्यय	१३. ईयपथिक
७. अदत्तादानप्रत्यय	

आवश्यक सूत्र के अन्तर्गत प्रतिक्रमण अध्ययन में 'पडिवकमामि तेरसहि किरियाठाणेहि'—पाठ से इन्हीं तेरह क्रियाओं का ग्रहण किया है।

क्रियाओं का यह एक वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण स्थानाग सूत्र का है। उसमें गौण-मुख्य भेद से बहत्तर क्रियाओं का निर्देश है।^३

तीसरा वर्गीकरण तत्त्वार्थसूत्र का है। उसमें पचीस क्रियाओं का प्रतिपादन है।^४

क्रियाओं की विशेष जानकारी के लिए ठाणं (स्थानाग) के २।२-३७ के टिप्पण ११३-११६ अवश्य द्रष्टव्य हैं। वहां हमने क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में तेरह क्रियाओं में प्रवृत्ति की प्रेरणा, प्रकार और परिणाम तीनों की चर्चा है। मनुष्य प्रवृत्ति करता है, उसके पीछे कोई न कोई प्रेरणा रहती है। उस प्रवृत्ति के प्रकार भिन्न होते हैं और उनके परिणामों में भी भिन्नता आ जाती है।

१. अर्थदंड

इस प्रवृत्ति के प्रेरक तत्त्व हैं—ज्ञाति, परिवार तथा भूत, यक्ष आदि।

प्रवृत्ति है—अस-स्थावर प्राणियों की मन, वचन, काया से हिंसा।

परिणाम है—पापकर्म का बन्ध।

१. (क) निर्युक्ति गाथा १६५

किरियाओ भणियाओ किरियाठाणं तेण अज्झयणं।

अहिगारो पुण भणियो बन्धे तह मोक्खमग्गे य।

(ख) चूर्णि, पृष्ठ ३३६ : इमेहि बारसहि किरियट्ठाणेहि बज्झति, मुच्चति तेरसमेणं, एतेणाभिसंबंधेणं किरियट्ठाणं णाम अज्झयणं आगतं।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३३६ : अस्तु ताव मोक्खेणाधिकारो, बन्धेन किं प्रयोजनं? उच्यते—अनेनाबन्धे मोक्खो न भवतीति, अतो बन्धेनाप्यधिकारो भवति।

३. ठाणं २।२।३७।

४. तत्त्वार्थ सूत्र ६।६।

२. अनर्थदंड

इस क्रिया में प्रेरक तत्त्व हैं—निष्प्रयोजनता, अविवेक, मनोरंजन ।

प्रवृत्ति है—यस स्थावर प्राणियों की हिंसा करना । यस प्राणियों की चमटी उधेड़ना, मांस काटना, विषाण और दात उगाना, घास को कटवाना, जंगलों में आग लगाना आदि ।

इसका परिणाम है—महापापकर्म का बन्ध और वैर का अनुबन्ध ।

३. हिंसादंड

इसमें प्रेरक तत्त्व है—मारे जाने की अशंका ।

प्रवृत्ति है—पुरुष या सर्प, सिंह आदि की घात करना, घात करवाना ।

परिणाम है—पापकर्म और वैर का अनुबन्ध ।

४. अकस्मात्तदंड

इसमें प्रेरक तत्त्व है—आजीविका कमाना ।

प्रवृत्ति है—शिकार, कृषि आदि करते समय किसी के मारने के प्रयत्न में किसी दूसरे की घात कर देना । जैसे, कोई मृग को मारने के लिए तीर चलाता है और वह तीर बीच में किसी दूसरे जानवर के लग जाता है । मृग बच जाता है और वह दूसरा प्राणी मर जाता है ।

परिणाम है—पाप कर्म का बन्ध ।

५. दृष्टिविपर्यासिकादंड

इसमें प्रेरक तत्त्व है—दृष्टि की विपरीतता, भ्रातचित्ता ।

प्रवृत्ति है—अचोर को चोर, मित्र को अमित्र मानकर मार डालना ।

परिणाम है—पाप कर्म का बन्ध और वैमनस्य की प्राप्ति ।

६. मृषाप्रत्यय

प्रेरक तत्त्व है—अपने पक्ष का आवेश या आग्रह व्यथवा अपने लिए या ज्ञाति-परिवार के लिए झूठ बोलना ।

प्रवृत्ति है—झूठ बोलना, दूसरों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करना, झूठ का समर्थन करना ।

परिणाम है—पापकर्म का बन्ध और अविश्वास ।

७. अदत्तादानप्रत्यय

इसका प्रेरक तत्त्व है—स्वयं के लिए या ज्ञाति-परिवार के लिए सुख-सुविधा जुटाना ।

प्रवृत्ति है—चोरी करना, दूसरों से करवाना, चोरी का समर्थन करना ।

परिणाम है—पापकर्म का बन्ध, अविश्वास का फैलाव ।

८. आध्यात्मिक (मन)

इसके प्रेरक तत्त्व हैं—चार आन्तरिक दोष—क्रोध, मान, माया और लोभ ।

प्रवृत्ति है—बिना कारण हीन, दीन, क्रुद्ध, शोकमग्न, दुर्मनस्क हो जाना ।

परिणाम है—निराशा और चिन्ता में डूब जाना ।

९. मानप्रत्यय

इसका प्रेरक तत्त्व है—जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य आदि का अहंकार ।

प्रवृत्ति है—दूसरों की अवहेलना करना, गर्हा करना, अवज्ञा करना ।

परिणाम है—जन्म-मरण की वृद्धि, नरकगमन आदि-आदि ।

१०. मित्रदोषप्रत्यय

प्रेरक तत्त्व है—अपना प्रभुत्व स्थापित करने की भावना ।

प्रवृत्ति है—परिवार के सदस्यों द्वारा छोटा-सा अपराध हो जाने पर उन्हें भारी दंड देना—गर्म पानी से शरीर को सिंचन

करना, अग्नि से शरीर को दागना, चमड़ी उधेड़ना आदि ।

परिणाम है—पारिवारिक क्लेश और दोर्मनस्य की वृद्धि ।

११. मायाप्रत्यय

इसका प्रेरक तत्त्व है—मायाचार से आजीविका कमाना ।

प्रवृत्ति है—गला काटना, ग्रंथिच्छेद करना, दूसरो में विश्वास उत्पन्न कर उन्हें ठगना ।

परिणाम है—एक माया से दूसरी माया में फँसना, दुर्गतिगमन ।

१२. लोभप्रत्यय

प्रेरक तत्त्व है—प्रबल लोभ ।

प्रवृत्ति है—जीवहिंसा करना, रहस्यमय साधना करना, स्त्रीकामो में सूँछित होना ।

परिणाम—पापपूर्ण कित्वपिक स्थानो में उत्पत्ति, जन्म से ही गूगे और बधिर होना ।

१३. ईर्यापथिक

प्रेरक तत्त्व है—आत्मा की उपलब्धि ।

प्रवृत्ति है—निष्पाप क्रिया, अप्रमाद और सयममय क्रिया ।

परिणाम है—वीतरागता की प्राप्ति

इनमें प्रथम बारह क्रियाएँ पापकर्म-बन्ध की कारण हैं और तेरहवीं क्रिया पुण्यकर्म-बन्ध की कारण है । प्रथम बारह क्रियाएँ अनाचरणीय हैं, तेरहवीं क्रिया शुभयोग की प्रवृत्ति होने के कारण आचरणीय है ।

क्रिया के दो प्रकार हैं—द्रव्यक्रिया और भावक्रिया । द्रव्यक्रिया और भावक्रिया की परिभाषा अनुपयोग और उपयोग के आधार पर की जाती है । जिस क्रिया के साथ चित्तवृत्ति जुड़ी हुई नहीं होती वह द्रव्यक्रिया और जिसके साथ वह जुड़ी हुई होती है, वह भावक्रिया होती है । यहाँ इन्हें भिन्न कोण से परिभाषित किया है ।

१ द्रव्यक्रिया—जीव या अजीव की कम्पन रूप या चलन स्वभाव रूप क्रिया । यह स्वाभाविक भी होती है और पर-प्रेरित भी । यह उपयोगपूर्वक भी होती है और अनुपयोगपूर्वक भी ।

२ भावक्रिया—निर्युक्तिकार ने इसके आठ प्रकार बतलाए हैं—

१ प्रयोगक्रिया—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति ।

२ उपायक्रिया—द्रव्य की निष्पत्ति से होने वाली उपायात्मक क्रिया ।

३ करणीयक्रिया—जिस द्रव्य की निष्पत्ति जैसे होती है वैसी क्रिया करना । जैसे—मिट्टी से ही घर बनता है, पथरीली वालू से नहीं ।

४ समुदानक्रिया—गृहीत कर्मपुद्गलो को प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रवेश रूप में व्यवस्थित करना । यह क्रिया असयत, सयत, अप्रमत्त सयत, सकपाय व्यक्ति के होती है ।

५ ईर्यापथक्रिया—उपशान्त मोहावस्था से सयोगि केवली तक होने वाली क्रिया, ग्यारहवें गुणस्थान तक होने वाली सूक्ष्म क्रिया । यह तीन समय की स्थितिवाली होती है—प्रथम समय में बन्ध, दूसरे में सवेदन और तीसरे में निर्जरण । यह वीतराग अवस्था की क्रिया है ।

६ सम्पक्त्वक्रिया—सम्यग्दर्शनयोग्य ७७ प्रकृतियाँ हैं, उनको बाधने वाली क्रिया ।

७. सम्यग्मिथ्यात्वक्रिया—७४ प्रकृतियों का बन्ध करनेवाली क्रिया ।

८. मिथ्यात्वक्रिया—१२० प्रकृतियों का बन्ध करनेवाली क्रिया ।

प्रस्तुत अध्ययन के कुछ सूत्र पूर्ववर्ती अध्ययन (पहले) में आए हुए सूत्रों के समान हैं । उनका वर्णन अक्षरशः मिलता है—

१. वृत्ति पत्र ४३ . तत्र द्रव्ये—द्रव्यविषये वा क्रिया एजन्ता' एज् कम्पने' जीवस्याऽजीवस्या वा कम्पनरूपाचलनस्वभावा सा द्रव्य-क्रिया, सापि प्रयोगाद्विषयस्य वा भवेत्, तत्राप्युपयोगपूर्विका वाऽनुपयोगपूर्विका वा अक्षिनिमेवमात्रादिका सा सर्वा द्रव्यक्रियेति ।

२. निर्युक्तिगाथा १६६ .

द्रव्ये किरिएजणया य पयोगुवायकरणिज्जसमुदाणे ।

इरियावहंसंमत्ते सम्मानिच्छा य मिच्छत्ते ॥

	पहला अध्ययन		दूसरा अध्ययन
सूत्र—	४६-५२	सूत्र—	३३-३६
	५३-५५		३७-३९
	५६-५८		४०-४२
	५९-६६		४३-५०
	६७-७०		५६-५५

इस प्रकार बावीस सूत्र दोनों अध्ययनों में समान हैं। इस अध्ययन के अठारहवें सूत्र में पापश्रुत अध्ययनों के प्रसंग में निमित्त-शास्त्र, लक्षणशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र और मन्त्रशास्त्र की अनेक जानकारी दी है। सूत्रकार ने चौसठ पापश्रुत गिनाए हैं। पापश्रुत का अर्थ है—ऐसा ज्ञान जिसे पाप का बन्ध होता हो। कोरा ज्ञान पाप का बन्ध नहीं करता। पाप के बन्ध में ज्ञान का प्रयोग ही कारण बनता है। जो व्यक्ति इन सारी विद्याओं का प्रयोग भौतिक सुख-सुविधा की प्राप्ति के लिए करता है, वह पापकर्म का बन्ध करता है।

उन्नीसवें सूत्र में चौदह प्रकार के क्रूरकर्म बतलाए हैं। इनके अध्ययन से तात्कालिक समाज-व्यवस्था में होने वाले अनाचरणों का स्पष्ट निर्देश मिलता है।

इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के प्रति आसक्त, सम्प्रदाय के अभिनिवेश से लिप्त अचिन्तनशील व्यक्ति अनेक प्रकार के क्रूरकर्म करने में सलग्न रहते हैं। वे आत्महित और परहित का अनुसंधान नहीं करते। वे विपुल कर्मों का बन्ध कर निम्नतम गति में जाते हैं और अपने कर्मों को भोगते हैं।

मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं—

- १ धर्मपक्ष में स्थित
- २ अधर्मपक्ष में स्थित
- ३ धर्म-अधर्मपक्ष में स्थित

मुनि धर्मपक्ष में स्थित होते हैं। तापस परिव्राजक आदि मिश्रपक्ष—धर्म-अधर्म पक्ष में स्थित होते हैं। जो गृहस्थ महारथ, महा-परिग्रह वाले होते हैं। वे अधर्म पक्ष में स्थित हैं। इन पांच सूत्रों (५८-६२) में उनके क्रूरकर्मों का सुन्दर निरूपण हुआ है। किस प्रकार वे पशुओं, दास-दासियों तथा अन्यान्य स्त्री-पुरुषों को दंडित करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों—माता-पिता, भाई-बहिन आदि को सताते हैं, पीटते हैं दागते हैं, इसका चित्रण है। इसके अध्ययन से तात्कालिक पारिवारिक व्यवस्था और दंड व्यवस्था का सम्यक् अवबोध होता है।

अहिंसा का सिद्धान्त आत्मोपम्यदृष्टि पर आधारित है। इसका सुन्दर निदर्शन सतत्तरवें सूत्र में किया गया है। अनेक प्रावादुक एक स्थान पर समवसृत हैं। एक व्यक्ति जलते हुए अगारों से भरे हुए पात्र को सडासी से पकड़ कर लाता है और एक-एक से कहता है—‘प्रत्येक प्रावादुक अगारों से भरे इस लोहपात्र को अपने-अपने हाथ में थामे रखे।’ वह उस पात्र को उनकी ओर बढ़ाता है। वे प्रावादुक अपना हाथ खींच लेते हैं। वह पूछता है—हाथ पीछे क्यों खींच रहे हैं? प्रावादुक कहते हैं—क्या हाथ नहीं जल जाएगा? क्या हमें दुःख-पीडा नहीं होगी? वह व्यक्ति तब कहता है—यही तुला है, यही प्रमाण है, यही समवसरण है। जैसे तुम्हें सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय, वैसे ही प्रत्येक जीव सुख चाहता है, जीना चाहता है, कोई दुःख नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। यही आत्मोपम्य का सिद्धान्त है, यही आत्म-तुला है।

इस अध्ययन का सार-संक्षेप यही है कि बारह क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाला कर्मों से बन्धता है, ससार-भ्रमण को बढ़ाता है और तेरहवीं क्रिया में प्रवृत्ति करने वाला संसार-भ्रमण का उच्छेद कर देता है।

वृत्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन के ७२ वें सूत्र के अन्तर्गत पाठ निर्धारण की कठिनाई का उल्लेख करते हुए कहा है—‘प्रायः सभी सूत्र प्रतियों में नानाविध सूत्र देखे जाते हैं। टीका (प्राचीन टीका) में स्वीकृत पाठ का सवादी एक भी आदर्श हमारे सामने नहीं है। इसलिए हमने एक आदर्श को स्वीकार कर, उसके पाठ के अनुसार विवरण दिया है। सूत्र पाठों की विसंवादिता को देखकर पाठक व्यामूढ न बने, सकल्प-विकल्प में न फसे।’

वृत्तिकार के इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके सामने पाठ-निर्धारण की अनेक समस्याएँ थीं। हस्तलिखित आदर्शों के पाठ एकरूप नहीं थे। उन भिन्न-भिन्न पाठों से मूल पाठ का निर्धारण करना सहज-सुगम नहीं था।

१ वृत्ति पत्र ७९ इह च प्रायः सूत्रादर्शेषु नानाविधानि सूत्राणि दृश्यन्ते, न च टीकासंवाद्येकोऽप्यस्माभिरादर्शः समुपलब्धोऽत एक-आदर्शमङ्गीकृत्यास्माभिर्विवरणं क्रियते इत्येतदवगम्य सूत्रविसंवाददर्शनाच्चित्तव्यामोहो न विधेय इति ।

बीअं अज्झयणं : दूसरा अध्ययन

किरियाठाणे : क्रियास्थान

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु किरिया-ठाणे णामज्झयणे पणत्ते । तस्स णं अयमट्ठे, इह खलु संजूहेणं दुवे ठाणा एवमाहिज्जंति, तं जहा—धम्मं चेव अधम्मं चेव, उवसंते चेव अणुवसंते चेव ॥

श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भग-वता एवमाख्यातं—इह खलु क्रियास्थानं नामाध्ययनं प्रज्ञप्तम् । तस्य अयमर्थः, इह खलु संयूथेन द्वे स्थाने एवमाह्वीयेते, तद् यथा—धर्मश्चैव अधर्मश्चैव, उपशान्त-श्चैव अनुपशान्तश्चैव ।

२. तत्थ णं जे से पढमठाणस्स अधम्म-पक्खस्स विभंगे, तस्स णं अयमट्ठे, इह खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा सतेगइया मणुस्सा भवन्ति, तं जहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चगोया वेगे णीयागोया वेगे, कायमंता वेगे हस्समंता वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे सुरुवा वेगे दुरुवा वेगे । तेसि च णं इमं एयारूवं दंडसमादाणं संपेहाए, तं जहा—णेरइएसु तिरिक्खजोणिएसु माणुसेसु देवेसु जे यावण्णे तहप्पगारा पाणा विण्णू वेयणं वेयंति । तेसि पि य णं इमाइं तेरस किरियाठाणाइं भवन्तीति मक्खायं, तं जहा—अट्ठादंडे, अणट्ठादंडे, हिंसादंडे, अकस्मादंडे, दिट्ठिविपरिया-सियादंडे, मोसवत्तिए, अदिण्णादाणवत्तिए, अज्झत्थिए, माणवत्तिए, मित्तदोसवत्तिए, मायावत्तिए, लोभवत्तिए, इरिया-वहिए ॥

तत्र य एष प्रथमस्थानस्य अधर्म-पक्षस्य विभंग, तस्य अयमर्थ, इह खलु प्राचीन वा प्रतीचीन वा उदीचीन वा दक्षिण वा सति एकका मनुष्या भवन्ति, तद् यथा—आर्या अप्येके अनार्या अप्येके, उच्चगोत्रा अप्येके नीच-गोत्रा अप्येके, कायवन्तः अप्येके ह्रस्ववन्त अप्येके, सुवर्णा अप्येके दुर्वर्णा अप्येके, सुरूपा अप्येके दूरूपा अप्येके । तेषा च इद एतद्-रूपं दण्डसमादान संप्रेक्ष्य, तद् यथा—नैरयिकेषु तिर्यग्योनिकेषु मनुष्येषु देवेषु ये चाप्यन्ये तथा-प्रकाराः प्राणा विज्ञा वेदनां वेदयन्ति । तेषा अपि च इमानि त्रयोदश क्रियास्थानानि भवन्ति इति आख्यात, तद् यथा—अर्थदण्ड, अनर्थदण्ड, हिंसादण्ड, अकस्मात्तदंड, दृष्टिविपर्यासिका-दण्ड, मृषाप्रत्यय, अदत्तादान-प्रत्यय., आध्यात्मिक, मान-प्रत्यय., मित्रदोषप्रत्यय., माया-प्रत्यय., लोभप्रत्यय., ईर्ष्या-पथिकः ॥

१. आयुष्मान् ! मैंने सुना है, उन भगवान् ने ऐसा कहा—यहा क्रियास्थान^१ नामक अध्ययन प्रज्ञप्त है । उसका यह अर्थ है । यहा सक्षेप में^२ दो स्थान इस प्रकार प्रतिपादित है, जैसे—धर्म और अधर्म, उपशान्त और अनुपशान्त^३ ।

२. उनमें प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का जो विकल्प है^४, उसका यह अर्थ है । इस जगत् में पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में कुछ मनुष्य होते हैं, जैसे—कुछ आर्य होते हैं कुछ अनार्य, कुछ उच्च गोत्र वाले होते हैं कुछ नीच गोत्र वाले, कुछ लवे होते हैं कुछ नाटे, कुछ गोरे होते हैं कुछ काले, कुछ सुडोल होते हैं और कुछ कुडोल । (अधर्मपक्ष में वर्तमान) उन मनुष्यों के इस प्रकार के दंड-समादान^५ (हिंसात्मक आचरण) को देखकर (यह प्रश्न होता है कि क्या दंड-समादान केवल मनुष्य में ही है या अन्य प्राणियों में भी ? समाधान की भाषा में सूत्रकार कहते हैं) नैरयिको, तिर्यञ्चो, मनुष्यो और देवो में जितने भी उस प्रकार के^६ प्राणी हैं, जो जानी हैं और वेदना का वेदन करते हैं^७, उन सभी के ये तेरह क्रिया-स्थान होते हैं, यह कहा गया है । जैसे—अर्थदंड^८, अनर्थदंड, हिंसादंड, अकस्मात्तदंड, दृष्टिविपर्यासिकादंड, मृषाप्रत्यय, अदत्तादान-प्रत्यय, आध्यात्मिक, मानप्रत्यय, मित्रदोषप्रत्यय, मायाप्रत्यय, लोभप्रत्यय और ईर्ष्यापथिक ।

३. पढमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिए
त्ति आहिज्जइ—

से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं
वा णाइहेउं वा अगारहेउं वा
परिवारहेउं वा णागहेउं वा
मित्तहेउं वा भूयहेउं वा
जक्खहेउं वा तं दंडं तस-
थावरेहि पाणेहि सयमेव णिसि-
रति, अण्णेण वि णिसिरावेति
अण्णं पि णिसिरंतं समणुजाणति ।
एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं
त्ति आहिज्जइ ।

पढमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिए
त्ति आहिए ॥

४. अहावरे दोच्चे दंडसमादाणे अण-
ट्टादंडवत्तिए त्ति आहिज्जइ—
से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे
तसा पाणा भवन्ति, ते णो अच्चाए
णो अजिणाए णो मंसाए णो
सोणियाए णो हिययाए णो पित्ताए
णो वसाए णो पिच्छाए णो पुच्छाए
णो बालाए णो सिंगाए णो विसा-
णाए णो दंताए णो दाढाए णो
णहाए णो ण्हासुणिए णो अट्टोए
णो अट्ठिमजाए, णो हिंसिसु मे
त्ति, णो हिंसति मे त्ति, णो हिंसि-
स्संति मे त्ति, णो पुत्तपोसणाए णो
पसुपोसणाए णो अगारपरिवूहण-
याए णो समणमाहणवत्तणाहेउं
णो तस्स सरीरगस्स किंचि विप-
रियाइत्ता भवति ।

से हुंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता
विलुंपइत्ता ओदवइत्ता उज्झिउं
वाले वेरस्स आभागी भवति—
अणट्टादंडे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे
थावरा पाणा भवन्ति, तं जहा—
इक्कडा इ वा कडिणा इ वा जंतुगा
इ वा परगा इ वा मोरका इ वा
तणा इ वा कुसा इ वा कुच्छगा

प्रथम दण्डसमादान अर्थदण्ड-
प्रत्यय इति आहोयते—तद् यथा-
नाम कश्चित् पुरुष. आत्महेतु
वा ज्ञातिहेतु वा अगारहेतु वा
परिवारहेतु वा मित्रहेतु वा नाग-
हेतु वा भूतहेतु वा यक्षहेतु वा त
दण्ड त्रसस्थावरेषु प्राणेषु स्वयमेव
निसृजति, अन्येनापि निसर्जयति
अन्यमपि निसृजन्त समनुजानाति ।
एव खलु तस्य तत्प्रत्यय सावद्य
इति आहोयते ।

प्रथम दण्डसमादान अर्थदण्ड-
प्रत्यय इति आहूतम् ।

अथापर द्वितीयं दण्डसमादान
अनर्थदण्डप्रत्यय इति अहोयते—
तद् यथानाम कश्चित् पुरुष. ये
इमे त्रसा. प्राणा. भवन्ति, तान्
नो अर्चायै नो अजिनाय नो
मासाय नो शोणिताय नो हृदयाय
नो पित्ताय नो वसायै नो पिच्छाय
नो पुच्छाय नो बालाय नो शृगाय
नो विषाणाय नो दन्ताय नो
दन्ष्ट्रायै नो नखाय नो स्नायवे
नो अस्थने नो अस्थिमज्जायै नो
अहिंसिषु मां इति, नो हिंसन्ति
मा इति, नो हिंसिष्यति मा इति
नो पुत्रपोषणाय नो पशुपोषणाय
नो अगारपरिवृंहणाय नो श्रमण-
ब्राह्मणवर्तनाहेतु नो तस्य शरीर-
कस्य किञ्चित् विपर्यादाता
भवति ।

स हत्वा छित्वा भित्वा लुम्पित्वा
विलुम्प्य अवद्राव्य उज्झित्वा
वाल. वैरस्य आभागी भवति—
अनर्थदण्डे ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुष. ये
इमे स्थावरा प्राणा. भवन्ति,
तद् यथा—‘इक्कडा’ इति वा
‘कडिणा’ इति वा ‘जंतुगा’ इति
वा ‘परगा’ इति वा ‘मोरका’

३. पहला दंड-समादान अर्थदंडप्रत्यय कहलाता
है—जैसे कोई पुरुष अपने लिए या ज्ञाति के
लिए या घर के लिए या परिवार के लिए
या मित्र के लिए या नाग के लिए या भूत के
लिए या यक्ष के लिए त्रस-स्थावर प्राणियों के
प्रति स्वयमेव उस दंड का प्रयोग करता है,
दूसरो से प्रयोग करवाता है और प्रयोग करने
वाले का अनुमोदन करता है । इस प्रकार उस
मनुष्य के अर्थदंड के निमित्त से सावद्य होता
है, ऐसा कहा गया है ।

पहला दंड-समादान अर्थदंडप्रत्यय कहा गया
है ।

४ अब दूसरा दंड-समादान अनर्थ-दंडप्रत्यय कह-
लाता है—जैसे कोई पुरुष (निष्प्रयोजन हिंसा
करता है ।) जो ये त्रस प्राणी हैं, उन्हें न
शरीर के लिए, न चर्म के लिए, न मांस के
लिए, न रक्त के लिए, न हृदय के लिए, न
पित्त के लिए, न चर्बी के लिए, न पक्ष के
लिए, न पूछ के लिए, न केश के लिए, न सींग
के लिए, न विषाण के लिए, न दात के लिए,
न दाढ़ के लिए, न नख के लिए, न स्नायु के
लिए, न हड्डी के लिए, न अस्थि-मज्जा
के लिए और न इसलिए कि उसने मुझे चोट
पहुंचाई थी, वह मुझे चोट पहुंचा रहा है, वह
मुझे चोट पहुंचायेगा, न पुत्रपोषण के लिए, न
पशु-पोषण के लिए, न घर को बढाने के लिए,
न श्रमण-ब्राह्मण की आजीविका के लिए और
न उसके अपने शरीर के लिए कुछ भी उपा-
देय होता है ।

फिर भी उन त्रस-प्राणियों का हनन,
छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन, प्राण-हरण
कर, विवेक को छोड़, वह अज्ञानी पुरुष वैर
का भागी होता है—यह अनर्थदंड है ।

जैसे कोई पुरुष (निष्प्रयोजन हिंसा करता
है ।) जो ये स्थावर प्राणी होते हैं, जैसे—
इक्कड, कडिण, जंतुक, परक, मोरक, तृण,
कुश, कूर्चक, पर्वज या पलाल—उन (वनस्पति
जीवों) को न पुत्र-पोषण के लिए, न पशु-

इ वा पव्वगा इ वा पलाला इ वा—ते णो पुत्तपोसणाए णो पसुपोसणाए णो अगारपरिवूहण-याए णो समणमाहणवत्तणाहेउं णो तस्स सरीरगस्स किञ्चि विपरियाइत्ता भवति ।

से हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता ओदवइत्ता उज्झिउं बाले वेरस्स आभागी भवइ—अणट्ठादंडे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा दहंसि वा उदगंसि वा दवियंसि वा वलयंसि वा णूमंसि वा गहणंसि वा गहणविदुगंसि वा वणंसि वा वणविदुगंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयविदुगंसि वा तणाइं ऊस-विय-ऊसविय सयमेव अगणिकाय णिसिरति, अण्णेण वि अगणिकायं णिसिरावेत्ति, अण्णं पि अगणिकायं णिसिरंतं समणुजाणति—अणट्ठा-दंडे । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ ।

दोच्चे दंडसमादाने अणट्ठादंड-वत्ति ए ति आहिण ॥

५. अहावरे तच्चे दंडसमादाने हिंसा-दंडवत्ति ए ति आहिज्जइ—से जहाणामए केइ पुरिसे ममं वा ममियं वा अण्णं वा अण्णियं वा हिंसिसु वा, हिंसंति वा, हिंसि-स्संति वा, तं दंडं तसयावरेहिं पाणेहिं सयमेव णिसिरइ, अण्णेण वि णिसिरावेइ, अण्णं पि णिसि-रंतं समणुजाणइ—हिंसादंडे । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ ।

तच्चे दंडसमादाने हिंसादंडवत्ति ए ति आहिण ॥

६. अहावरे चउत्थे दंडसमादाने अकस्मादडवत्ति ए ति आहिज्जइ—

इति वा तृणा इति वा कुशा इति वा कूर्चका इति वा पर्वजा इति वा पलाला इति वा तान् नो पुत्रपोषणाय नो पशुपोषणाय नो अगारपरिवूहणाय नो श्रमण-ब्राह्मणवर्तनाहेतु नो तस्य शरीर-कस्य किञ्चित् विपर्यादाता भवति । स हत्वा छित्वा भित्वा लुम्पित्वा विलुम्प्य अवद्राव्य उज्झित्वा बाल वरस्य आभागी भवति—अनर्थदण्ड ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुष कक्षे वा द्रहे वा उदके वा 'दवियसि' वा वलये वा 'णूमसि' वा गहने वा गहनविदुर्गे वा वने वा वन-विदुर्गे वा पर्वते वा पर्वतविदुर्गे वा तृणानि उच्छित्य-उच्छित्य स्वय-मेव अग्निकाय निसृजति, अन्ये-नापि अग्निकाय निसर्जयति, अन्यमपि अग्निकाय निसृजन्त-मपि समनुजानाति—अनर्थदण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययं सावद्यं इति आहोयते ।

द्वितीयं दण्डसमादानं अनर्थदण्ड-प्रत्यय इति आहृतम् ॥

अथापर तृतीय दण्डसमादानं हिंसादण्डप्रत्यय इति आहोयते—तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः मा वा मामकीनां वा अन्यं वा अन्य-दीया वा अहिंसिषु, हिंसन्ति, हिंसिष्यन्ति, वा तद् दण्डं त्रस-स्थावरेषु प्राणेषु स्वयमेव निसृ-जति अन्येनापि निसर्जयति अन्य-मपि निसृजन्त समनुजानाति—हिंसादण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययं सावद्यं इति आहोयते । तृतीयं दण्डसमादानं हिंसादण्ड-प्रत्यय इति आहृतम् ।

अथापर चतुर्थ दण्डसमादानं अकस्मादण्डप्रत्ययं इति आहो-

पोषण के लिए, न धर को बढ़ाने के लिए, न श्रमण-ब्राह्मण की आजीविका के लिए, न उसके अपने शरीर के लिए कुछ भी उपादेय होता है, फिर भी उन स्थावर प्राणियों का हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन, प्राण-हरण कर, विवेक को छोड़, वह अज्ञानी पुरुष वर का भागी होता है—यह अनर्थदण्ड है ।

जैसे कोई पुरुष कछार, द्रह, जल, घास का जंगल, टेढ़ी-मेढ़ी नदी से घिरे हुए भूभाग, वृक्षों से आच्छन्न जंगल, गहन, दुर्गम-गहन, वन, दुर्गम-वन, पर्वत या दुर्गम-पर्वत में तृणों का ढेर कर स्वयं आग लगता है, दूसरों से आग लगवाता है, आग लगाने वाले का अनु-मोदन करता है—यह अनर्थदण्ड है । इस प्रकार उस मनुष्य के अनर्थदण्ड के निमित्त से सावद्य होता है, ऐसा कहा गया है ।

दूसरा दण्ड-समादान अनर्थदण्डप्रत्यय कहा गया है ।

५. अब तीसरा दण्ड-समादान हिंसादण्ड-प्रत्यय कहलाता है—

जैसे कोई पुरुष (अमुक त्रस या स्थावर प्राणी ने) मेरी या मेरे व्यक्ति की, दूसरे की या दूसरे के व्यक्ति की हिंसा की थी, कर रहा है या करेगा इसलिए त्रस-स्थावर प्राणियों पर स्वयं उस दण्ड का प्रयोग करता है, दूसरों से करवाता है और वैसा करने वाले का अनुमोदन करता है—यह हिंसा-दण्ड है । इस प्रकार उस मनुष्य के हिंसादण्ड के निमित्त से सावद्य होता है, ऐसा कहा गया है ।

तीसरा दण्ड-समादान हिंसादण्ड-प्रत्यय कहा गया है ।

६. अब चौथा दण्ड-समादान अकस्मात्-दण्डप्रत्यय कहलाता है—

से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा दहंसि वा उदगंसि वा दवियंसि वा वलयंसि वा णूमंसि वा गहणंसि वा गहणविदुगंसि वा वर्णंसि वा वणविदुगंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयविदुगंसि वा मियवत्तिए मियसंकप्पे मियपणिहाणे मिय-वहाए गंता एते मिय त्ति काउं अण्णयरस्स मियस्स बहाए उसुं आयामेत्ता णं णिसिरेज्जा, से मियं वहिस्सामि त्ति कट्ठु तित्तिरं वा चट्ठगं वा चडगं वा लावगं वा कवोयगं वा कवि वा कविजलं वा विधित्ता भवति—इति खलु से अण्णस्स अट्ठाए अण्णं फुसइ—अकस्मादंडे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोट्वाणि वा कंगूणि वा परगाणि वा रालाणि वा णिलिज्जमाणे अण्णयरस्स तणस्स बहाए सत्थं णिसिरेज्जा, से मामगं तणगं मुकुंदुगं वीहीऊ-सियं कलेसुयं तणं छिदिस्सामि त्ति कट्ठु सालिं वा वीहिं वा कोट्ठवं वा कंगुं वा परगं वा रालयं वा छिदिता भवति—इति खलु से अण्णस्स अट्ठाए अण्णं फुसति—अकस्मादंडे । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ ।

चउत्थे दंडसमादाने अकस्मा-दटवत्तिए आहिण्ण ।।

७. अहावरे पंचमे वंडसमादाने दिट्ठिविपरियासियादंडवत्तिए ति आहिज्जइ—से जहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा भाईहिं वा भगिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुत्तेहिं वा धूयाहिं वा मुण्हाहिं वा सद्धि संवत्तमाणे मित्तं अमित्त-मिति मण्णमाणे मित्ते हयपुव्वे भवइ—दिट्ठिविपरियासियादंडे ।

यते—तद् यथानाम कश्चित् पुरुष. कक्षे वा द्रहे वा उदके वा 'दवियसि' वा वलये वा 'णूमंसि' वा गहने वा गहनविदुगं वा वने वा वनविदुगं वा पर्वते वा पर्वत-विदुगं वा मृगवृत्तिक. मृगसंकल्पः मृगप्रणिधान. मृगवधाय गत्वा 'एते मृगा' इति कृत्वा अन्यतरस्य मृगस्य वधाय इपु आयम्य निसृजेत, स 'मृगं हनिष्यामि' इति कृत्वा तित्तिरं वा वर्तकं वा चटकं वा लावक वा कपोतक वा कपि वा कपिजलं वा व्यद्धा भवति—इति खलु स अन्यस्यार्थाय अन्य स्पृशति—अकस्मात्तदंडः ।

यथानाम कश्चित् पुरुष. शालीन् वा व्रीहीन् वा कोट्रवान् वा कंगूवा परकान् वा राला. वा निलीयमानः अन्यतरस्य तृणस्य वधाय शस्त्र निसृजेत, स श्या-मक तृणकं मुकुन्दुक व्रीहि-उच्छिन्न 'कलेसुय' तृण छेत्स्यामि इति कृत्वा शालिं वा व्रीहिं वा कोट्रव वा कगु वा परक वा रालकं वा छेत्ता भवति—एव खलु स अन्य-स्यार्थाय अन्य स्पृशति—अकस्मात्-दंडः । एव खलु तस्य तत्प्रत्ययं सावद्य इति आह्वीयते ।

चतुर्थं दण्डसमादानं अकस्मात्तदंड-प्रत्यय इति आहृतम् ।

अथापर पञ्चमं दण्डसमादानं दृष्टिविपर्यासिकादण्डप्रत्यय इति आह्वीयते—तद् यथानाम कश्चित् पुरुष. मातृभिर्वा पितृभिर्वा भ्रातृ-भिर्वा भगिनोभिर्वा भार्याभिर्वा पुत्रैर्वा दुहितृभिर्वा स्नुषाभिर्वा सार्धं संवत्सन् मित्र अमित्रमिति मन्यमानः मित्र हतपूर्वं भवति—दृष्टिविपर्यासिकादण्डः ।

जैसे कोई मृगजीवी पुरुष मृग का संकल्प और अवधान करे^{१०} कछार, द्रह, जल, घास का जंगल, टेढी-मेढी नदी से घिरे हुए भू-भाग, वृक्षों से आच्छन्न जंगल, गहन, दुर्गम-गहन, वन, दुर्गम-वन पर्वत या दुर्गम-पर्वत में मृगवध के लिए जाकर 'ये मृग हैं'—ऐसा सोच, किसी एक मृग के वध के लिए वाण को खींच कर फेंकता है, वह 'मृग को मारुंगा'—ऐसा सोच (वाण फेंकता है, किन्तु उससे) तीतर, बटेर, चिड़िया, लावा, कबूतर, कपि या कपि-जल (चातक) को वीध डालता है—इस प्रकार वह दूसरे को मारने के लिए वाण फेंकता है और दूसरे को मार डालता है^{११}—यह अकस्मात्तदंड है ।

जैसे कोई पुरुष शालि, व्रीही, कोदव, कगू (टागुन), परक या राल के खेत को नींदते हुए, किसी तृण को काटने के लिए शस्त्र का प्रयोग करे, वह सवा^{१२} को, तृण को, मुकुन्दुक^{१३} को, व्रीहि पर जमे हुए 'कलेसुक' तृण को काटूंगा यह सोच शालि, व्रीहि, कोदव, कगू, परक या राल को काट देता है, इस प्रकार वह दूसरे को काटने के लिए शस्त्र चलता है और दूसरे को काट डालता है । यह अकस्मात्तदंड है । इस प्रकार उस मनुष्य के अकस्मात्तदंड के निमित्त से सावद्य होता है, ऐसा कहा गया है ।

चौथा दंड-ममादानं अकस्मात्तदण्डप्रत्यय कहा गया है ।

७ अव पाचवा दण्डसमादानं दृष्टिविपर्यासिकादण्ड प्रत्यय कहलाना है—

जैसे कोई पुरुष माता, पिता,^{१४} भाई, बहिन, भार्या, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू के साथ रहता हुआ मित्र को अमित्र मान कर उसे मार डालता है—यह दृष्टिविपर्यासिकादण्ड है ।

से जहाणामए केइ पुरिसे गाम-
घायंसि वा णगरघायंसि वा खेड-
घायंसि कब्बडघायंसि मडंब-
घायंसि वा दोणमुहघायंसि वा
पट्टणघायंसि वा आसमघायंसि वा
सण्णिवेसघायंसि वा णिगमघायंसि
वा रायहाणिघायंसि वा अतेणं
तेणमिति मण्णमाणे अतेणे ह्य-
पुव्वे भवइ—दिट्ठिविपरियासिया-
दडे । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं
सावज्जं ति आहिज्जइ ।

पंचमे दंडसमादाने दिट्ठिविपरिया-
सियादंडवत्तिए ति आहिए ॥

८. अहावरे छट्ठे किरियट्ठाणे मोसव-
त्तिए ति आहिज्जइ—
से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं
वा णाइहेउं वा अगारहेउं वा
परिवारहेउं वा सयमेव मुसं
वयति, अण्णेण वि मुसं वयावेइ,
मुसं वयत पि अण्णं समणु-
जाणति । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं
सावज्जं ति आहिज्जइ ।
छट्ठे किरियट्ठाणे मोसवत्तिए ति
आहिए ॥

९. अहावरे सत्तमे किरियट्ठाणे
अदिण्णादाणवत्तिए ति आहिज्जइ
—से जहाणामए केइ पुरिसे आय-
हेउं वा णाइहेउं वा अगारहेउं वा
परिवारहेउं वा सयमेव अदिण्णं
आदियति, अण्णेण वि अदिण्णं
आदियावेति, अदिण्णं आदियंतं
पि अण्णं समणुजाणइ । एवं खलु
तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति
आहिज्जइ ।

सत्तमे किरियट्ठाणे अदिण्णादाण-
वत्तिए ति आहिए ॥

१०. अहावरे अट्ठमे किरियट्ठाणे
अज्झत्थिए ति आहिज्जइ—
से जहाणामए केइ पुरिसे—णत्थि
णं केइ किंचि विसंवादेइ—

तद् यथानाम कश्चित् पुरुष-
ग्रामघाते वा नगरघाते वा खेट-
घाते वा कर्वटघाते वा मडंबघाते
वा द्रोणमुखघाते वा पत्तनघाते
वा आश्रमघाते वा सन्निवेशघाते
वा निगमघाते वा राजधानीघाते
वा अस्तेनं स्तेनमिति मन्यमान-
अस्तेनं हतपूर्वो भवति—दृष्टि-
विपर्यासिकादण्ड । एव खलु
तस्य तत्प्रत्यय सावद्य इति
आह्वीयते ।

पञ्चमं दण्डसमादानं दृष्टिविपर्या-
सिकादण्डप्रत्यय इति आहृतम् ॥

अथापरं षष्ठ क्रियास्थान
मृषाप्रत्यय इति आह्वीयते—
तद् यथानाम कश्चित् पुरुष
आत्महेतु वा ज्ञातिहेतु वा अगार-
हेतु वा परिवारहेतु वा स्वयमेव
मृषा वदति, अन्येनापि मृषा
वादयति, मृषा वदतमपि अन्य
समनुजानाति । एव खलु तस्य
तत्प्रत्यय सावद्य इति आह्वीयते ।
षष्ठ क्रियास्थान मृषाप्रत्यय इति
आहृतम् ॥

अथापर सप्तम क्रियास्थान
अदत्तादानप्रत्यय इति आह्वीयते—
तद् यथानाम कश्चित् पुरुष
आत्महेतु वा ज्ञातिहेतु वा अगार-
हेतु वा परिवारहेतु वा स्वयमेव
अदत्त आददाति, अन्येनापि अदत्तं
आदापयति, अदत्त आददतमपि
अन्यं समनुजानाति । एव खलु
तस्य तत्प्रत्यय सावद्य इति
आह्वीयते ।

सप्तम क्रियास्थान अदत्तादान-
प्रत्यय इति आहृतम् ॥

अथापर अष्टम क्रियास्थान
आध्यात्मिक इति आह्वीयते—
तद् यथानाम कश्चित् पुरुष—
नास्ति कश्चित् किञ्चिद् विसं-

जैसे कोई पुरुष ग्रामघात,^{११} नगरघात, खेट-
घात, कर्वटघात, मडंबघात, द्रोणमुखघात,
पत्तनघात, आश्रमघात, सन्निवेशघात, निगम-
घात या राजधानीघात के समय अचोर को
चोर मानकर उसे मार डालता है—यह दृष्टि-
विपर्यासिकादण्ड है । इस प्रकार उस मनुष्य के
दृष्टिविपर्यासिकादण्ड के निमित्त से सावद्य
होता है, ऐसा कहा गया है ।

पाचवा दंड-समादान^{१२}, दृष्टिविपर्यासिका-
दण्ड-प्रत्यय कहा गया है ।

८. अब छठा क्रियास्थान मृषाप्रत्यय कहलाता है—
जैसे कोई पुरुष अपने लिए^{१३} या ज्ञाति के लिए
या घर के लिए या परिवार के लिए स्वयं ही
भूठ बोलता है, दूसरो से भी भूठ बुलवाता है
और बोलने वाले का अनुमोदन करता है । इस
प्रकार उस मनुष्य के मृषाप्रत्यय के निमित्त से
सावद्य होता है, ऐसा कहा गया है ।

छठा क्रियास्थान मृषाप्रत्यय कहा गया है ।

९. अब सातवा क्रियास्थान अदत्तादानप्रत्यय कह-
लाता है । जैसे कोई पुरुष अपने लिए या ज्ञाति
के लिए या घर के लिए या परिवार के लिए
स्वयं ही अदत्त ग्रहण करता है, दूसरो से भी
अदत्त ग्रहण करवाता है और अदत्त ग्रहण कर
ने वाले दूसरे व्यक्ति का अनुमोदन करता है ।
इस प्रकार उस मनुष्य के अदत्तादानप्रत्यय के
निमित्त से सावद्य होता है, ऐसा कहा गया
है ।

सातवा क्रियास्थान अदत्तादानप्रत्यय कहा
गया है ।

१०. अब आठवा क्रियास्थान आध्यात्मिक कहलाता
है—

जैसे कोई पुरुष—किसी के द्वारा इच्छा
का अतिक्रमण न होने पर भी—अपने आप ही

सयमेव हीणे दीणे दुट्ठे दुम्मणे ओहयमणसंकप्पे चित्तासोगसागर-संपविट्ठे करतलपल्लहत्थमुहे अट्टञ्जाणोवगए भूमिगयदिट्ठिए क्रियाति, तस्स णं अज्झत्थिया असंसइया चत्तारि ठाणा एवमाहिज्जन्ति, तं जहा—कोहे माणे माया लोहे । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ ।

अट्ठमे किरियट्ठाणे अज्झत्थिए ति आहिए ॥

११. अहावरे णवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिए ति आहिज्जइ—से जहाणामए केइ पुरिसे जाइमदेण वा कुलमदेण वा वलमदेण वा रूपमदेण वा तवमदेण वा सुयमदेण वा लाभमदेण वा इस्सरियमदेण वा पण्णामदेण वा, अण्णयरेण वा मदट्ठाणेणं मत्ते समाणे परं हीलेति णिदेति खिसति गरिहति परिभवति अवमण्णति । इत्तरिए अयं, अहमंसि पुण विसिट्ठाजाइकुलवलाइगुणोववेए— एवं अप्पाणं समुक्कसे । देहा च्चुए कम्मविइए अवसे पयाति,^{१८} तं जहा—गव्भाओ गव्वं जम्माओ जम्मं माराओ मारं णरगाओ णरगं । चंडे थद्धे चवले माणी यावि भवइ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ ।

णवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिए ति आहिए ॥

१२. अहावरे दसमे किरियट्ठाणे मित्तदोसवत्तिए ति आहिज्जइ—से जहाणामए केइ पुरिसे माईहि वा पिईहि वा भाईहि वा भइणीहि वा भज्जाहि वा धूयाहि वा पुत्तेहि वा सुण्हाहि वा सद्धि संवसमाणे

वादयति स्वयमेव हीनो दीनो दुष्टो दुर्मना अपहतमनःसकल्प. चित्ताशोकसागरसंप्रविष्ट. करतलपर्यस्तमुखः आर्तध्यानोपगत. भूमिगतदृष्टिक. ध्यायति, तस्य आध्यात्मिकानि असश्रितानि चत्वारि स्थानानि एवं आह्रीयन्ते, तद् यथा—क्रोधः मान माया लोभः । एव खलु तस्य तत्प्रत्यय सावद्यं इति आह्रीयते ।

अष्टमं क्रियास्थानं आध्यात्मिकं इति आहृतम् ।

अथापरं नवमं क्रियास्थान मानप्रत्ययं इति आह्रीयते—तद् यथानाम कश्चित् पुरुष. जातिमदेन वा कुलमदेन वा वलमदेन वा रूपमदेन वा तपोमदेन वा श्रुतमदेन वा लाभमदेन वा ऐश्वर्यमदेन वा प्रज्ञामदेन वा, अन्यतरेण वा मदस्थानेन मत्त. सन् परं हीलयति निन्दति 'खिसति' गहंते परिभवति अवमन्यते । इत्वरिक अय, अहमस्मि पुन विशिष्टजातिकुलवलादिगुणोपेत—एव आत्मान समुत्कर्षयेत् । देहाद् च्युत. कर्मद्वितीय. अवग. प्रयाति, तद् यथा—गर्भात् गर्भं जन्मन. जन्म मरणात् मरणं नरकात् नरकम् । चण्डः स्तब्धः चपल. मानी चापि भवति । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययं सावद्य इति आह्रीयते ।

नवमं क्रियास्थानं मानप्रत्ययं इति आहृतम् ॥

अथापरं दशम क्रियास्थान मित्रदोषप्रत्यय इति आह्रीयते—तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः मातृभिर्वा पितृभिर्वा भ्रातृभिर्वा भगिनीभिर्वा भार्याभिर्वा दुहितृभिर्वा पुत्रैर्वा स्नपाभिर्वा सार्धं

हीन, दीन, क्रुद्ध, दुर्मनस्क, मरे हुए मन के सकल्प वाला, चिन्ता और शोक के सागर में डूबा हुआ, मुह को हथेली पर टिकाए हुए, आर्तध्यान से युक्त, भूमी में दृष्टि गाढ़े हुए चिन्ता करना है । उसके आध्यात्मिक^{१८} (अन्तर्भूत में होने वाले) और निमित्तशून्य^{१९} चार स्थान कहे जाते हैं, जैसे—क्रोध, मान, माया और लोभ । इस प्रकार उस मनुष्य के आध्यात्मिक निमित्त में सावद्य होता है, ऐसा कहा गया है ।

आठवा क्रियास्थान आध्यात्मिक कहा गया है ।

११ अब नौवा क्रियास्थान मानप्रत्यय कहलाता है—

जैसे कोई पुरुष जातिमद, कुलमद वलमद रूपमद, तपोमद, श्रुतमद, लाभमद, ऐश्वर्यमद, या प्रज्ञामद, अथवा किसी अन्य मद-स्थान से मत्त होकर दूसरे की अवहेलना^{१८} करता है, निन्दा करता है, भर्त्सना करता है और गर्हा करता है, तिरस्कार करता है और अवज्ञा करता है । 'यह तुच्छ है'^{१९} और मैं विगिष्ट जाति, कुल, वल आदि गुणों से युक्त हूँ—इस प्रकार वह अपने को बड़ा अनुभव करता है । (किन्तु मृत्यु आने पर वह) देह से च्युत हो, कर्म को साथ लिए हुए विवश होकर प्रयाण कर देता है, जैसे—एक गर्भ से दूसरे गर्भ में,^{१९} एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मरण में, एक नरक से दूसरे नरक में ।^{१९} वह चंड, स्तब्ध, चपल और मानी होता है ।^{१९} इस प्रकार उस मनुष्य के मान के निमित्त से सावद्य होता है, ऐसा कहा गया है ।

नौवा क्रियास्थान मानप्रत्यय कहा गया है ।

१२ अब दसवा क्रियास्थान मित्रदोषप्रत्यय कहलाता है—

जैसे कोई पुरुष माता, पिता भाई, बहिन, भार्या, पुत्री, पुत्र या पुत्रवधू के साथ रहता हुआ, उनके किसी छोटे से अपराध पर स्वयं ही भारी दंड देता है, जैसे—ठंडे पानी में

तेसि अण्णयरंसि अहालहुगंसि
अवराहंसि सयमेव गुरुं दंडं
णिव्वत्तेति, तं जहा—सीओदग-
वियडंसि वा कायं उब्बोलेत्ता
भवइ, उसिणोदगवियडेण वा कायं
ओसिचित्ता भवइ, अगणिकायेणं
कायं उद्दहत्ता भवइ, जोत्तेण वा
वेत्तेण वा शेत्तेण वा तथा वा
कसेण वा छियाए वा लयाए वा
अण्णयेरेण वा दवरएण पासाइं
उद्दालित्ता भवति, दंडेण वा
अट्टीण वा मुट्टीण वा लेलुणा वा
कवालेण वा कायं आउट्ठित्ता
भवति ।

तहप्पगारे पुरिसजाते संवसमाणे
बुम्मणा भवन्ति, पवसमाणे सुमणा
भवन्ति ।

तहप्पगारे पुरिसजाते दंडपासी,
दंडगरुए, दंडपुरक्खडे, अहिते
इमंसि लोगंसि, अहिते परंसि
लोगंसि, संजलणे कोहणे, पिट्ठिमं-
सियावि भवइ । एवं खलु तस्स
तप्पत्तियं सावज्जं ति आहि-
ज्जति ।

दसमे किरियट्ठाणे मित्तदोस-
वत्तिए ति आहिए ॥

१३. अहावरे एक्कारसमे किरियट्ठाणे
मायावत्तिए ति आहिज्जइ—
जे इमे भवन्ति गूढायारा तमोकासिया
उल्लगपत्तलहुया पव्वयगुरुया, ते
आरिया वि संता अणारियाओ
भासाओ पडंजंति, अण्णहा संतं
अप्पाणं अण्णहा मण्णंति, अण्णं
पुट्ठा अण्णं वागरेति, अण्णं
आइक्खियव्वं अण्णं आइक्खंति ।

से जहाणामए केइ पुरिसे
अंतोसल्ले तं सल्लं णो सयं णीह-
रति, णो अण्णेण णीहरावेति,

संवसन् तेषां अन्यतरस्मिन् यथा-
लघुके अपराधे स्वयमेव गुरुक
दंडं निर्वर्तयति, तद् यथा—शीतो-
दकविकटे वा कायं उद्बोडयिता
भवति, उष्णोदकविकटेन वा
काय अवसेवता भवति, अग्नि-
कायेन काय उद्दग्धा भवति,
योक्त्रेण वा वेत्रेण वा नेत्रेण वा
त्वचा वा कशेन वा 'छिवाए' वा
लतया वा अन्यतरेण वा दवरकेन
पार्श्वणि उद्दालयिता भवति,
दण्डेन वा अस्थना वा मुष्ट्या वा
लेष्टुना वा कपालेन वा कायं
आकुट्टयिता भवति ।

तथाप्रकारे पुरुषजाते संवसति
दुर्मनसो भवन्ति, प्रवसति
सुमनसो भवन्ति ।

तथाप्रकार. पुरुषजातः दण्ड-
पार्श्वी, दण्डगुरुक. पुरस्कृतदण्ड
अहित अस्मिन् लोके, अहित
परस्मिन् लोके, सज्वलन क्रोधन
पृष्ठमांसाशी चापि भवति । एवं
खलु तस्य तत्प्रत्यय. सावद्यं इति
आह्वीयते ।

दसम क्रियास्थानं मित्रदोषप्रत्ययं
इति आहृतम् ॥

अथापर एकादशं क्रियास्थानं
मायाप्रत्ययं इति आह्वीयते—
ये इमे भवन्ति गूढाचाराः
तम.काषिकाः उल्लूकपत्रलघुकाः
पर्वतगुरुकाः, ते आर्या अपि
सन्तः अनार्याः भाषाः प्रयुज्जते,
अन्यथा सन्तमात्मानं अन्यथा
मन्यन्ते, अन्यत् पृष्टा अन्यद्
व्याकुर्वन्ति, अन्यत् आचक्षितव्यं
अन्यत् आचक्षते ।

तद् यथानाम. कश्चित् पुरुष.
अन्त शल्य तत् शल्य नो स्वय
निर्हरति, नो अन्येन निर्हारयति,

शरीर को डुबोता है,^{११} गर्म पानी से शरीर का
सिचन करता है^{१२}, अग्नि से शरीर को दागता
है^{१३}, जोत, बँत, नेत्र (बाध), त्वचा, चाबुक,
लोहे की पतली छड़ी, लता या किसी अन्य
रस्सी से दोनों पार्श्वों की चमड़ी को उधेड़
डालता है और दडे, हड्डी, मुट्ठी, ढेले या कपाल
से शरीर को कूटता है ।

ऐसे पुरुष के घर पर रहते हुए (पारिवारिक
लोग) अप्रसन्न मन वाले होते हैं और उसके
परदेश चले जाने पर वे प्रसन्न मन वाले होते हैं ।

दंड को पार्श्व (दाए-बाए) में रखने वाला,
भारी दंड देने वाला, दंड को ही सामने रखने
वाला ऐसा पुरुष इस लोक में भी अहितकर
होता है और परलोक में भी अहितकर होता
है । वह थोड़े में ही जल-भुन जाने वाला,
क्रोधी^{१४} और चुगलखोर^{१५} होता है । इस
प्रकार उस मनुष्य के मित्रदोष के निमित्त से
सावध होता है, ऐसा कहा गया है ।

दसवा क्रियास्थान मित्रदोषप्रत्यय कहा
गया है ।^{१६}

१३ अब ग्यारहवा क्रियास्थान मायाप्रत्यय कहलाता
है—

जो ये रहस्यमय आचार वाले,^{१७} अधरे
में दुराचार करने वाले,^{१८} उल्लू के पंख की
भाति हल्के और पर्वत की भाति भारी^{१९} होते
हैं, वे आर्य होते हुए भी अनार्य भाषाओं का
प्रयोग करते हैं ।^{२०} वे होते कुछ और हैं और
अपने आप को मानते कुछ और ही हैं ।
उनसे पूछा कुछ और ही जाता है और उत्तर
कुछ और ही देते हैं । उन्हें कहना कुछ और
ही होता है और वे कहते कुछ और ही हैं ।

जैसे कोई भीतरी शल्य वाला पुरुष^{२१} उस
शल्य को न स्वयं निकालता है, न दूसरे से
निकलवाता है और न उसे नष्ट करता है ।

णो पडिविद्धंसेति, एवमेव णिण्ह-
वेति, अविउट्टमाणे अंतो-अंतो
रियाति, एवमेव माई मायं कट्टु
णो आलोएइ, णो पडिवकमेइ, णो
णिदइ, णो गरहइ, णो विउट्टइ,
णो विसोहेइ, णो अकरणाए
अवभूट्टेइ, णो अहारिहं तवोकम्मं
पायच्छित्तं पडिवज्जइ ।

माई अस्सि लोए पच्चायाति,
माई परंस्सि लोए पच्चायाति,
णिदइ, पसंसति, णिच्चरति, ण
णियट्ठति, णिसिरिया दंडं छाएइ,
माई असमाहडसुहलेस्से यावि
भवइ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं
सावज्जं ति आहिज्जइ ।

एवकारसमे किरियट्ठाणे माया-
वत्तिए त्ति आहिए ॥

१४. अहावरे वारसमे किरियट्ठाणे
लोभवत्तिए त्ति आहिज्जइ—
जे इमे भवन्ति आरणिया आव-
सहिया गामंतिया कण्हुईरहस्सिया
णो बहुसंजया, णो बहुपडिविरया
सव्वपाणभूयजीवसत्तोहं, ते
अप्पणा सच्चाभोसाइ एवं विउं-
जंति—अहं ण हंतव्वो अण्णे
हंतव्वा, अहं ण अज्जावेयव्वो
अण्णे अज्जावेयव्वा, अहं ण
परिघेतव्वो अण्णे परिघेतव्वा,
अहं ण परितावेयव्वो अण्णे
परितावेयव्वा, अहं ण उद्देयव्वो
अण्णे उद्देयव्वा ।

एवामेव ते इत्थिकामेहि मुच्छिया
गिद्धा गडिया अज्जोववणा

नो प्रतिविध्वसयति, एवमेव
निन्हुते, अविवर्तमान अन्तः-अस्त-
रीयते, एवमेव मायी माया
कृत्वा नो आलोचयति, नो प्रति-
क्रामति, नो निन्दति, नो गर्हते,
नो विवर्तते, नो विशोधयति, नो
अकरणाय अभ्युत्तिष्ठति, नो
यथाहं तपःकर्म प्रायश्चित्त
प्रतिपद्यते ।

मायी अस्मिन् लोके प्रत्यायाति,
मायी परस्मिन् लोके प्रत्यायाति,
निन्दति, प्रशंसति, निश्चरति, न
निवर्तते, निसृज्य दण्डं छादयति,
मायी असमाहृतशुभलेश्यश्चापि
भवति । एव खलु तस्य तत्प्रत्ययं
सावद्य इति आह्रीयते ।

एकादशं क्रियास्थान मायाप्रत्यय
इति आहृतम् ॥

अथापरद्वादशं क्रियास्थानं लोभ-
प्रत्यय इति आह्रीयते—
ये इमे भवन्ति—आरण्यकाः
आवसथिकाः ग्रामान्तिकाः
क्वचिद् राहस्यिकाः नो बहु-
संयता नो बहुप्रतिविरता सर्व-
प्राणभूतजीवसत्त्वेषु, ते आत्मना
सत्यामृपा एवं विद्युञ्जन्ति—अहं
न हन्तव्यं अन्ये हन्तव्याः, अहं न
आज्ञापयितव्यं अन्ये आज्ञापयि-
तव्याः, अहं न परिग्रहीतव्यं
अन्ये परिग्रहीतव्याः, अहं न
परितापयितव्यं अन्ये परिताप-
यितव्याः, अहं न उद्द्रावयितव्यः
अन्ये उद्द्रावयितव्याः ।

एवमेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिताः
गद्धा ग्रथिता अध्युपपन्नाः

वह उसे ऐसे ही छिपाता है । न निकालने पर
वह शल्य भीतर ही भीतर गहरे में चला जाता
है । इसी प्रकार मायावी पुरुष माया का
आचरण कर आलोचना नहीं करता, प्रति-
क्रमण नहीं करता, निन्दा नहीं करता, गर्हा
नहीं करता, विवर्तन नहीं करता, विशोधन
नहीं करता, पुन न करने के लिए अभ्युत्थित
नहीं होता और न यथायोग्य तप कर्मरूपी
प्रायश्चित्त को स्वीकार करता है ।

मायावी पुरुष (मृत्यु के उपरान्त) इस
लोक में जन्म लेता है (तो वह साधारण
कुल में उत्पन्न होता है ।) मायावी पुरुष
(मृत्यु के उपरान्त) परलोक में जन्म लेता
है (तो वह दुर्गति में उत्पन्न होता है ।)
मायावी पुरुष दूसरों की निन्दा और अपनी
प्रशंसा करता है, ठगी में सफल होने पर और
अधिक ठगी करने लग जाता है, माया से
निवृत्त नहीं होता, दंड का प्रयोग कर उसे
छिपा लेता है और वह अशुभलेश्या से युक्त
होता है । इस प्रकार उस मनुष्य के माया-
प्रत्यय के निमित्त में सावद्य होता है, ऐसा
कहा गया है ।

ग्यारहवा क्रियास्थान मायाप्रत्यय कहा गया
है ।

१४. अब बारहवा क्रियास्थान^{१४} लोभप्रत्यय
कहलाता है—
जो ये होते हैं—आरण्यक^{१५}, आवसथिक^{१६},
ग्राम के समीप रहने वाले^{१७}, रहस्यमय
साधना में सलग्न^{१८}, जो बहुसंयमी नहीं
हैं^{१९}, जो सब प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों के प्रति
बहुप्रतिविरत नहीं हैं, वे स्वयं सत्यमृपा
वचन का प्रयोग इस प्रकार करते हैं—मैं
वध्य नहीं हूँ दूसरे वध्य हैं, मैं आज्ञापनीय नहीं
हूँ दूसरे आज्ञापनीय हैं, मैं दास होने योग्य
नहीं हूँ दूसरे दास होने योग्य हैं, मैं परिताप-
नीय नहीं हूँ दूसरे परितापनीय हैं, मैं मारे जाने
योग्य नहीं हूँ दूसरे मारे जाने योग्य हैं ।

इसी प्रकार वे स्त्री-कामों में मूर्च्छित,
गृद्ध, ग्रथित, आसक्त होकर चार-पांच या छह-

जाव वासाइं चउपंचमाइं छद्स-
माइं अप्पयरो वा भुज्जयरो वा
भुजित्तु भोगभोगाइं कालमासे
कालं किच्चा अण्णयरेसु आसु-
रिएसु किब्बिसिएसु ठाणेषु उवव-
त्तारो भवन्ति । तओ विप्पमुच्च-
माणा भुज्जो एलमूयत्ताए
तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चा-
यन्ति । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं
सावज्जं ति आहिज्जइ ।

दुवालसमे किरियट्ठाणे लोभवत्तिए
त्ति आहिए ॥

यावत् वर्षाणि चतुष्पञ्चमानि
(चतुष्पञ्च) षड्दशमानि
(षड्दश) अल्पतरं वा भूयस्तरं
वा भुक्त्वा भोग-भोगान् काल-
मासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु
आसुरिकेषु किल्बिषिकेषु स्थानेषु
उपपत्तारो भवन्ति । ततो विप्र-
मुच्यमानाः भूयः एडमूकत्वेन
तमस्त्वेन जातिमूकत्वेन प्रत्या-
यान्ति । एव खलु तस्य तत्प्रत्ययं
सावद्य इति आह्णीयते ।

द्वादशं क्रियास्थानं लोभप्रत्ययं
इति आहृतम् ॥

दस वर्षों तक^{१५} कम या अधिक भोगों को
भोग, कालमास में मर कर, किन्हीं पापपूर्ण
किल्बिषिक^{१०} स्थानों में उत्पन्न होते हैं । वे
वहाँ से मरकर पुनः भोगों की भाँति मूगे,
अर्धे^{११} और जन्म से मूगे—इस रूप में जन्म
लेते हैं । इस प्रकार उस मनुष्य के लोभप्रत्यय
के निमित्त में सावद्य होता है, ऐसा कहा गया
है ।

बारहवा क्रियास्थान लोभप्रत्यय कहा है ।

१५. इच्चेताइं दुवालस किरियट्ठाणाइं
दविएणं समणेणं वा माहणेणं वा
सम्मं सुपरिजाणियव्वाणि
भवन्ति ॥

इत्येतानि द्वादश क्रियास्थानानि
द्रव्येण श्रमणेन वा ब्राह्मणेन वा
सम्यक् सुपरिज्ञातव्यानि
भवन्ति ।

१५. ये बारह क्रियास्थान राग-द्वेष मुक्त श्रमण या
ब्राह्मण के लिए^{१२} सम्यक् प्रकार से जानने
योग्य हैं ।

१६. अहावरे तेरसमे किरियट्ठाणे
इरियावहिए ति आहिज्जइ—
इह खलु अत्तत्ताए संबुडस्स अणगा-
रस्स इरियासमियस्स भासा-
समियस्स एसणासमियस्स आयाण-
भंडोमत्त - णिक्खेवणासमियस्स
उच्चार - पासवण - खेल-सिंघाण-
जल्ल - पारिट्ठावणियासमियस्स
मणसमियस्स वड्समियस्स काय-
समियस्स मणगुत्तस्स वड्ढगुत्तस्स
कायगुत्तस्स गुत्तिदियस्स गुत्तबंभ-
यारिस्स आउत्तं गच्छमाणस्स
आउत्तं चिट्ठमाणस्स आउत्तं
णिसीयमाणस्स आउत्तं तुयट्ठ-
माणस्स आउत्तं भुजमाणस्स
आउत्तं भासमाणस्स आउत्तं
वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुंछणं
गिण्हमाणस्स वा णिक्खिवमाणस्स
वा जाव चक्खुपम्हणियायमवि,
अस्थि विमाया सुहुमा किरिया
इरियावहिया णाम कज्जइ—सा
पढमसमए वड्ढपुट्ठा बित्तियसमए
वेइया तत्तियसमए णिज्जिण्णा ।

अथापर त्रयोदश क्रियास्थान
ऐर्यापथिकं इति आह्णीयते—

इह खलु आत्मत्वाय सवृतस्य
अनगारस्य ईर्यासमितस्य भाषा-
समितस्य एषणासमितस्य
आदानभाण्डामत्रनिक्षेपणा-
समितस्य उच्चार-प्रस्रवण-क्ष्वेल-
सिंघाण-जल्ल - पारिष्ठापनिका-
समितस्य मनसमितस्य वाक्-
समितस्य कायसमितस्य
मनोगुप्तस्य वाग्गुप्तस्य काय-
गुप्तस्य गुप्तेन्द्रियस्य गुप्तब्रह्म-
चारिणः आयुक्तं गच्छतः आयुक्तं
तिष्ठतः आयुक्तं निषीदतः
आयुक्तं त्वग् वर्तयतः आयुक्तं
भुज्जानस्य आयुक्तं भाषमाणस्य
आयुक्तं वस्त्रं प्रतिग्रहं कवल-
पादप्रोच्छन्नं गृह्णतो वा निक्षिपतो
वा यावत् चक्षुः पक्ष्मनिपातमपि,
अस्ति विमात्रा सूक्ष्मा क्रिया
ऐर्यापथिकी नाम क्रियते सा
प्रथमसमये वड्ढस्पृष्टा द्वितीय-
समये वेदिता तृतीयसमये

१६. अब तेरहवा क्रियास्थान ऐर्यापथिक^{१३} कहलाता
है—

यहाँ आत्महित के लिए सवृत्त^{१४} गति में
सम्यक् प्रवृत्त^{१५} भाषा में सम्यक् प्रवृत्त, आहार
आदि की एषणा में सम्यक् प्रवृत्त, वस्त्र-पात्र
आदि के लेने-रखने में सम्यक् प्रवृत्त, मल-मूत्र-
कफ-श्लेष्म-मेल की परिष्ठापना में सम्यक्
प्रवृत्त, मन से सम्यक् प्रवृत्त, वचन से सम्यक्
प्रवृत्त, काया से सम्यक् प्रवृत्त, मन से गुप्त,
वचन से गुप्त, काया से गुप्त, इन्द्रियों का
सम्यग् निग्रह करने वाला, ब्रह्मचर्य की गुप्तियों
से युक्त^{१६} जो अनगार होता है, उसके अप्रमाद-
पूर्वक^{१७} चलते हुए, अप्रमादपूर्वक खड़े रहते
हुए, अप्रमादपूर्वक बैठते हुए, अप्रमादपूर्वक
लेटते हुए, अप्रमादपूर्वक भोजन करते हुए,
अप्रमादपूर्वक बोलते हुए, अप्रमादपूर्वक वस्त्र-
पात्र-कवल-पादप्रोच्छन्न को लेते या रखते हुए,
यहाँ तक कि पलक भ्रूपकाते हुए भी^{१८} नाना-
मात्रा वाली^{१९} ईर्यापथिक नाम की सूक्ष्म क्रिया
होती है । वह प्रथम समय में वड्ढस्पृष्ट होती
है, दूसरे समय में भोगी जाती है और तीसरे
समय में निर्जीर्ण हो जाती । वह वड्ढस्पृष्ट,
उदीरित, वेदित और निर्जीर्ण होकर तत्

सा वद्धपुट्टा उदीरिया वेइया णिज्जिण्णा सेयकाले अकम्मयाऽवि भवइ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं आहिज्जइ ।

तेरसमे किरियट्ठाणे इरियावहिए त्ति आहिए ॥

१७. से वेमि—जे य अईया जे य पडुप्पण्णा जे य आगमेस्सा अर-हंता भगवंता सव्वे ते एयाइं चेव तेरस किरियट्ठाणाइं भासिसु वा भासेंति वा भासिस्संति वा, पण्ण-वेसु वा पण्णवेसंति वा पण्णवेस्संति वा, एवं चेव तेरसमं किरियट्ठाणं सेविसु वा सेवंति वा सेविस्संति वा ॥

१८. अदुत्तरं च णं पुरिस-विजय-विभंगमाइविस्सामि—

इह खलु णाणापण्णाणं णाणा-छंदाणं णाणासीलाणं णाणादिट्ठीणं णाणारुईणं णाणारंभाणं णाणाज्झ-वसाणसंजुत्ताणं इहलोगपडि-बद्धाणं परलोगणिप्पिवासाणं विसयतिसियाणं इणं णाणाविहं पावसुयज्झयणं भवइ, तं जहा—

१. भोमं २. उप्पायं ३. सुविणं ४. अंतलिकखं ५. अंगं ६. सरं ७. लक्खणं ८. वंजणं ९. इत्थिलक्खणं १०. पुरिसलक्खणं ११. हयलक्खणं १२. गयलक्खणं १३. गोणलक्खणं १४. मंडलक्खणं १५. कुक्कुड-लक्खणं १६. तित्तिरलक्खणं १७. वट्टगलक्खणं १८. लावगलक्खणं १९. चक्कलक्खणं २०. छत्त-लक्खणं २१. चम्मलक्खणं २२. दंडलक्खणं २३. असिलक्खणं २४. मणिलक्खणं २५. कागणि-लक्खणं २६. सुभगाकरं २७. दुब्भगाकरं २८. गव्भाकरं २९. मोहणकरं ३०. आहव्वणि ३१.

निर्जीर्णा । सा वद्धस्पृष्टा उदी-रिता वेदिता निर्जीर्णा एष्यत्-काले अकर्मताऽपि भवति । एव खलु तस्य तत्प्रत्ययं आह्रीयते ।

त्रयोदशं क्रियास्थानं ऐर्यापथिक इति आहृतम् ।

अथ ब्रवीमि—ये च अतीता ये च प्रत्युत्पन्ना ये च आगमिष्यन्तः अर्हन्तो भगवन्तः सर्वे ते एतानि चैव त्रयोदश क्रियास्थानानि अभापिपत वा भापन्ते वा भापिष्यन्ते वा प्राजिज्ञपन् वा प्रज्ञापयन्ति वा प्रज्ञापयिष्यन्ति वा, एवं चैव त्रयोदश क्रियास्थानं असेविपत वा सेवन्ते वा सेविष्यन्ते वा ।

अथ उत्तर च पुरुष-विचय-विभंगं आख्यास्यामि—

इह खलु नानाप्रज्ञाना नानाछंदाना नानाशीलानां नानादृष्टीना नानारुचीना नानारम्भाणां नानाध्यवसाय-सयुक्ताना इहलोकप्रतिबद्धाना परलोकनिष्पिपासाना विषय-तृषिताना इदं नानाविधं पाप-श्रुताध्ययनं भवति, तद् यथा— १. भौम, २. उत्पात, ३. स्वप्न, ४. अन्तरिक्षं, ५. अंग, ६. स्वर, ७. लक्षणं, ८. व्यंजनं, ९. स्त्री-लक्षणं, १०. पुरुषलक्षणं, ११. हयलक्षणं, १२. गजलक्षणं, १३. गोलक्षणं, १४. मेपलक्षणं, १५. कुक्कुटलक्षणं, १६. तित्तिर-लक्षणं १७. वर्तकलक्षणं, १८. लावकलक्षणं, १९. चक्रलक्षणं, २०. छत्रलक्षणं, २१. चर्मलक्षणं, २२. दण्डलक्षणं, २३. असिलक्षणं, २४. मणिलक्षणं, २५. काकिणी-लक्षणं, २६. सुभगाकरं, २७. दुर्भगाकरं, २८. गर्भकरं, २९.

पश्चात्^{१०} अकर्म हो जाती है । इस प्रकार उस वीतराग के ईर्यापथ के निमित्त मे होने वाला बंध होता है ।^{११}

तेरहवा क्रियास्थान ऐर्यापथिक कहा गया है ।

१७. मैं कहता हूँ—जो अर्हंत भगवान् अतीत मे हुए हैं, जो वर्तमान मे हैं और जो भविष्य मे होंगे, उन सबने इन तेरह क्रियास्थानों का प्रतिपादन किया है, करते है और करेंगे । उनका प्रज्ञापन किया है, करते हैं और करेंगे । इसी प्रकार उन्होंने तेरहवे क्रियास्थान का सेवन किया है, करते हैं और करेंगे ।

१८. इसके पश्चात्^{१२} पुरुष-विचय^{१३} का विभाग^{१४} बतलाऊंगा—

यहां नानाप्रज्ञान,^{१५} नानाछंद,^{१६} नानाशील, नानादृष्टि, नानारुचि, नानाआरभ,^{१७} नाना अध्यवसाय से संयुक्त, इहलोक के प्रति उदासीन तथा विषय के प्यासे मनुष्यों के यह नाना प्रकार का पापश्रुत-अध्ययन^{१८} होता है, जैसे—

१. भौम—भूगर्भ-शास्त्र ।
२. उत्पात—उल्कापात आदि प्राकृतिक घट-नाओं की व्याख्या करने वाला शास्त्र ।
३. स्वप्न—स्वप्नशास्त्र ।
४. अन्तरिक्ष—ज्योतिषशास्त्र ।
५. अंग—अंगविद्या ।
६. स्वर—स्वर-शास्त्र ।
७. लक्षण—सामुद्रिकशास्त्र, हस्तरेखा-विज्ञान ।
८. व्यंजन—तिल आदि चिह्नों के आधार पर शुभ-अशुभ बताने वाला शास्त्र ।
९. स्त्रीलक्षण—स्त्रीलक्षण शास्त्र ।
१०. पुरुषलक्षण—पुरुषलक्षण शास्त्र ।
११. हयलक्षण—अश्वलक्षण शास्त्र ।
१२. गजलक्षण—हस्तिलक्षण शास्त्र ।
१३. गोलक्षण—वैललक्षण शास्त्र ।
१४. मेपलक्षण—मेपलक्षण शास्त्र ।
१५. कुक्कुटनक्षत्र—कुक्कुटलक्षण शास्त्र ।

पागसासणि ३२. दव्वहोमं ३३.
खत्तियविज्जं ३४. चंदचरियं ३५.
सूरचरियं ३६. सुक्कचरियं ३७.
बहस्सइचरियं ३८. उक्कापायं
३९. दिसादाहं ४०. मियचक्कं
४१. वायसपरिमंडलं ४२. पंसु-
वुट्ठि ४३. केसवुट्ठि ४४. मंसवुट्ठि
४५. रुहिरवुट्ठि ४६. वेयालि ४७.
अद्धवेयालि ४८. ओसोवाणि ४९.
तालुग्घाडणि ५०. सोवाणि ५१.
सावरि ५२. दामिलि ५३.
कालिणि ५४. गोरि ५५. गंधारि
५६. ओवतणि ५७. उप्पतणि
५८. जंभणि ५९. थंभणि ६०.
लेसणि ६१. आमयकरणि ६२.
विसल्लकरणि ६३. पक्कमणि
६४. अंतद्धाणि ।

मोहनकर, ३०. आथर्वणी, ३१
पाकशासनी, ३२. द्रव्यहोम,
३३. क्षत्रियविद्या, ३४. चन्द्र-
चरिका, ३५. सूरचरिका, ३६.
शुक्रचरिका, ३७. बृहस्पति-
चरिका, ३८. उल्कापात, ३९.
दिग्दाह, ४०. मृगचक्र, ४१
वायसपरिमंडल, ४२. पासु-
वृष्टिः, ४३. केशवृष्टिः, ४४.
मासवृष्टि, ४५. रुधिरवृष्टिः,
४६. वैताली, ४७. अर्द्धवैताली,
४८. अवस्वापिनी, ४९. तालोद्-
घाटिनी, ५०. श्वपाकी, ५१
शाबरी, ५२. द्राविडी, ५३.
कालिगी, ५४. गौरी, ५५
गान्धारी, ५६. अवपतनी, ५७.
उत्पतनी, ५८. जृम्भणी, ५९.
स्तम्भनी, ६०. श्लेषणी, ६१.
आमयकरणी, ६२. विशल्य-
करणी, ६३. प्रक्रामणी, ६४.
अन्तर्घाती ।

१६. तीतरलक्षण—तीतरलक्षण-शास्त्र ।
१७. वर्तकलक्षण—वटेरलक्षण-शास्त्र ।
१८. लावकलक्षण—लावालक्षण-शास्त्र ।
१९. चक्रलक्षण—चक्रवर्ती के चक्र का लक्षण-
शास्त्र ।
२०. छत्रलक्षण—चक्रवर्ती के छत्र का लक्षण-
शास्त्र ।
२१. चर्मलक्षण—चक्रवर्ती के चर्म का लक्षण-
शास्त्र ।
२२. दडलक्षण—चक्रवर्ती के दड का लक्षण-
शास्त्र ।
२३. असिलक्षण—चक्रवर्ती के असि का लक्षण-
शास्त्र ।
२४. मणिलक्षण—चक्रवर्ती के मणि का लक्षण-
शास्त्र ।
२५. काकिणीलक्षण—चक्रवर्ती के काकिणी का
लक्षण-शास्त्र ।
२६. सुभगाकर—दुर्भाग्य को सुभाग्य करने
वाली विद्या ।
२७. दुर्भगाकर—सुभाग्य को दुर्भाग्य करने
वाली विद्या ।
२८. गर्भकर—गर्भाधान की विद्या ।
२९. मोहनकर—वाजीकरण विद्या ।
३०. आथर्वणी—अथर्ववेद के मंत्र ।
३१. पाकशासनी—इन्द्रजाल विद्या ।
३२. द्रव्यहोम—उच्चाटन आदि के लिए की
जाने वाली हवनक्रिया ।
३३. क्षत्रियविद्या—धनुर्वेद ।
३४. चन्द्रचरित—चन्द्र सबधी ज्योतिष शास्त्र ।
३५. सूर्यचरित—सूर्य सबधी ज्योतिष शास्त्र ।
३६. शुक्रचरित—शुक्र सबधी ज्योतिष शास्त्र ।
३७. बृहस्पतिचरित—बृहस्पति सबधी ज्योतिष
शास्त्र ।
३८. उल्कापात—उल्कापात सबधी शास्त्र ।
३९. दिग्दाह—दिशादाह शास्त्र ।
४०. मृगचक्र—ग्राम, नगर के प्रवेश आदि में
अरण्य पशुओं के दर्शन या शब्द-श्रवण के
आधार पर शुभ-अशुभ बताने वाला शास्त्र ।
४१. वायसपरिमंडल—कौए आदि पक्षियों की
अवस्थिति और शब्द के आधार पर शुभ-
अशुभ बताने वाला शास्त्र ।
४२. पासुवृष्टि—घूल की वृष्टि के आधार पर

शुभ-अशुभ वताने वाला शास्त्र ।

४३. केशवृष्टि—केश की वृष्टि के आधार पर शुभ-अशुभ वताने वाला शास्त्र ।

४४. मासवृष्टि—मास की वृष्टि के आधार पर शुभ-अशुभ वताने वाला शास्त्र ।

४५. रुधिरवृष्टि—रक्त की वृष्टि के आधार पर शुभ-अशुभ वताने वाला शास्त्र ।

४६. वैताली—उच्छिन्न देश-काल में दंडे को ऊंचा उठाने वाली विद्या ।

४७. अर्धवैताली—वैतानी की प्रतिपक्षी विद्या । इसमें दंड नीचे आ गिरता है ।

४८. अवस्वापिनी—निद्रा दिलाने वाली विद्या ।

४९. तालोद्घाटिनी—ताने को खोलने वाली विद्या ।

५०. श्वपाकी—मातंगी विद्या ।

५१. शावरी—शवर भाषा में निबद्ध विद्या ।

५२. द्राविडी—तमिल भाषा में निबद्ध विद्या ।

५३. कार्निगी—कर्लिंग देश की भाषा में निबद्ध विद्या ।

५४. गौरी—एक मातंग विद्या ।

५५. गान्धारी—एक मातंग विद्या ।

५६. अवपतनी—नीचे गिराने वाली विद्या ।

५७. उत्पतनी—ऊंचा उठाने वाली विद्या ।

५८. जूम्भणी—उवासी लाने वाली विद्या ।

५९. स्तम्भनी—स्तम्भित करने वाली विद्या ।

६०. श्लेषणी—जघा तथा ऊरु को आसन से चिपकाने वाली विद्या ।

६१. आमयकरणी—रोग पैदा करने वाली विद्या ।

६२. विशल्यकरणी—शल्य को निकालने वाली विद्या, औषधिज्ञान ।

६३. प्रक्रामणी—भूत दूर करने वाली विद्या ।

६४. अन्तर्धानी—अदृश्य होने की विद्या ।

एवमाद्याओ विज्जाओ अणस्स हेउं पउंजंति, पाणस्स हेउं पउंजंति, वत्थस्स हेउं पउंजंति, लेणस्स हेउं पउंजंति, सयणस्स हेउं पउंजंति, अण्णेसिं वा विरूवरूवाणं कामभोगाण हेउं पउंजंति, तेरिच्छं ते विज्जं सेवन्ति, ते अणारिया विप्पडिवण्णा कालमासे

एवमादिका विद्या अन्नस्य हेतुं प्रयुञ्जन्ति, पानस्य हेतुं प्रयुञ्जन्ति, वस्त्रस्य हेतुं प्रयुञ्जन्ति, लयनस्य हेतुं प्रयुञ्जन्ति, शयनस्य हेतुं प्रयुञ्जन्ति, अन्येषां वा विरूपरूपाणां कामभोगानां हेतुं प्रयुञ्जन्ति, तिरस्चीना ते विद्या सेवन्ते, ते अनार्याः विप्रतिपन्नाः

जो लोग इन विद्याओं तथा इसी प्रकार की दूसरी विद्याओं का अन्न, पान, वस्त्र, घर, शय्या, अथवा नाना प्रकार के कामभोगों के लिए प्रयोग करते हैं, वे (मोक्ष के) प्रतिकूल विद्याओं का सेवन करते हैं । वे अनार्य विभ्रान्त बने हुए कालमास में मरकर किन्हीं

कालं किञ्चा अण्यरेसु आसुरिणसु किञ्चिसिणसु ठाणेसु उववत्तारो भवन्ति । ततो वि विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए तमंधयाए पच्चायन्ति ॥

कालमासे काल कृत्वा अन्यतरेषु आसुरिकेषु किल्विषिकेषु स्थानेषु उपपत्तारो भवन्ति । ततोऽपि विप्रमुच्यमाना भूय. एडमूकत्वेन तमोन्धतया प्रत्यायान्ति ।

पापपूर्ण स्थानो मे उत्पन्न होते हैं । वे वहा से मरकर पुन मेमने की भांति मूगे और जन्मान्ध—इस रूप मे जन्म लेते हैं ।

१६. से एगइओ आयहेउ वा णाइहेउं वा अगारहेउं वा परिवारहेउं वा णायगं वा सहवासियं वा णिस्साए—१. अदुवा अणुगामिए २. अदुवा उवचरए ३. अदुवा पाडिपहिए ४. अदुवा संघिच्छेयए ५. अदुवा गंठिच्छेयए ६. अदुवा ओरब्भिए ७. अदुवा सोयरिए ८. अदुवा वागुरिए ९. अदुवा साउणिए १०. अदुवा मच्छिए ११. अदुवा गोवालए १२. अदुवा गोघायए १३. अदुवा सोवणिए १४. अदुवा सोवणियंतिए ।

स एकक आत्महेतु वा ज्ञाति-हेतु वा अगारहेतु वा परिवारहेतु वा ज्ञातक वा सहवासिकं वा निश्चित्य—१ अथवा आनु-गामिक., २. अथवा उपचरक., ३. अथवा प्रातिपथिक., ४. अथवा सन्धिच्छेदक., ५ अथवा ग्रन्थिच्छेदक., ६. अथवा और-भ्रिक, ७. अथवा शौकरिक, ८. अथवा वागुरिक, ९. अथवा शाकुनिक, १०. अथवा मात्स्यिक, ११ अथवा गोपा-लक, १२. अथवा गोघातक., १३. अथवा शौवनिक., १४. अथवा शौवनिकान्तिकः ।

१६ कोई व्यक्ति अपने लिए, ज्ञाति के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, परिचित या सह-वासी (पड़ोसी) के निमित्त—

१ अथवा आनुगामिक (सहगामी),
२ अथवा उपचरक (सेवक),
३ अथवा प्रातिपथिक (वटमारी)
४ अथवा सन्धिच्छेदक (सँध लगाने वाला),
५. अथवा ग्रन्थिच्छेदक (गिरहकट),
६. अथवा भेद का वध करने वाला,
७ अथवा शूकर का वध करने वाला,
८ अथवा जाल बिछाकर मृगों को पकड़ने वाला,

९. अथवा चीड़ीमार,

१० अथवा मछुआ,

११ अथवा ग्वाला,

१२. अथवा गो-घातक,

१३ अथवा कुत्तो को पालने वाला,

१४. अथवा कुत्तो से शिकार करने वाला होता है ।

से एगइओ अणुगामियभावं पडि-संघाय तमेव अणुगमिय हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारं आहारेति—इति से महया पावेहि कम्मोहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ।

स एकक. आनुगामिकभाव प्रतिसंघाय तमेव अनुगम्य हत्वा छित्वा भित्वा लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्भूत्य आहार आहरति—इति स महद्भि पापै कर्मभि आत्मान उपाख्याता भवति ।

कोई पुरुष मन मे अनुगामी का भाव बना, अनुगमन कर, उसका हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर, उसके पास होने वाली धनराशि ले लेता है—इस प्रकार वह अहने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप मे प्रख्यात कर देता है ।

से एगइओ उवचरगभावं पडि-संघाय तमेव उवचरिय हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारेइ—इति से महया पावेहि कम्मोहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ।

स एकक उपचरकभाव प्रतिसंघाय तमेव उपचर्य हत्वा छित्वा भित्वा लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्भूत्य आहार आहरति—इति स महद्भि पापै कर्मभि आत्मान उपाख्याता भवति ।

कोई पुरुष मन मे सेवक का भाव बना, पथिक की सेवा करता हुआ, उसका हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर उसके पास होने वाली धनराशि ले लेता है—इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप मे प्रख्यात कर देता है ।

से एगइओ पाडिपहियभावं पडि-संघाय तमेव, पडिपहे ठिच्चा हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता

स एकक प्रातिपथिकभाव प्रतिसंघाय तमेव, प्रतिपथे स्थित्वा हत्वा छित्वा भित्वा लुम्पयित्वा

कोई पुरुष मन मे प्रातिपथिक (वटमारी) का भाव बना, वटमारी करता हुआ मार्ग मे ठहर, पथिकों का हनन, छेदन, भेदन, लुपन,

उद्ब्रुता आहारं आहारेद्—इति से महया पार्वेहि कर्मेहि अत्ताणं उक्खाइत्ता भवति ।

से एगइओ संधिच्छेदगभावं पडि-संधाय तमेव, संधि छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्ब्रुता आहारं आहारेद्—इति से महया पार्वेहि कर्मेहि अत्ताणं उक्खाइत्ता भवति ।

से एगइओ गंठिच्छेदगभावं पडि-संधाय तमेव, गंठि छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्ब्रुता आहारं आहारेद्—इति से महया पार्वेहि कर्मेहि अत्ताणं उक्खाइत्ता भवति ।

से एगइओ ओरविभयभावं पडि-संधाय उरभं वा अण्णतरं वा तसं पाणं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्ब्रुता आहारं आहारेद्—इति से महया पार्वेहि कर्मेहि अत्ताणं उक्खाइत्ता भवति ।

से एगइओ सोयरियभावं पडि-संधाय महिसं वा अण्णयरं वा तसं पाणं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्ब्रुता आहारं आहारेद्—इति से महया पार्वेहि कर्मेहि अत्ताणं उक्खाइत्ता भवति ।

से एगइओ वागुरियभावं पडि-संधाय मियं वा अण्णयरं वा तसं पाणं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्ब्रुता आहारं आहारेद्—इति से महया पार्वेहि कर्मेहि अत्ताणं उक्खाइत्ता भवति ।

विलुम्प्य उद्ब्रुत्य आहार आहरति—इति स महद्भि पापैः कर्मभिः आत्मानं उपाख्याता भवति ।

स एककः सन्धिच्छेदकभाव प्रति-संधाय तमेव, सन्धि छित्त्वा भित्त्वा लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्ब्रुत्य आहार आहरति—इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानं उपाख्याता भवति ।

स एककः ग्रन्थिच्छेदकभावं प्रति-संधाय तमेव, ग्रन्थि छित्त्वा भित्त्वा लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्ब्रुत्य आहार आहरति—इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानं उपाख्याता भवति ।

स एकक औरन्त्रिकभाव प्रति-संधाय उरभ्र वा अन्यतरं वा त्रस प्राण हत्वा छित्त्वा भित्त्वा लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्ब्रुत्य आहार आहरति—इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानं उपाख्याता भवति ।

स एककः शीकरिकभाव प्रति-संधाय महिष वा अन्यतरं वा त्रसं प्राण हत्वा छित्त्वा भित्त्वा लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्ब्रुत्य आहार आहरति—इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानं उपाख्याता भवति ।

स एककः वागुरिकभाव प्रति-संधाय मृग वा अन्यतरं वा त्रस प्राण हत्वा छित्त्वा भित्त्वा लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्ब्रुत्य आहार आहरति—इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानं उपाख्याता भवति ।

विलुपन और प्राण-वियोजन कर, उनके पाम होने वाली धनराशि ले नेता है—उस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रत्याप्त कर देता है ।

कोई पुरुष मन में गेध लगाने का भाव बना, वह कार्य करता है और गेध लगा प्राणियों का छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर, उनके पाम होने वाली धनराशि ले नेता है—उस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रत्याप्त कर देता है ।

कोई पुरुष मन में गिरकट का भाव बना, वह कार्य करता है । उस कार्य के प्रसंग में वह प्राणियों का छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन, और प्राण-वियोजन कर उनके पाम होने वाली धनराशि ले नेता है—उस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रत्याप्त कर देता है ।

कोई पुरुष मन में भेड-वधक का भाव बना, भेड अथवा दूसरे किसी त्रस प्राणी का हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर उनका मार खाता है—इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रत्याप्त कर देता है ।

कोई पुरुष मन में शूकर-वधक का भाव बना, भेड अथवा दूसरे किसी त्रस प्राणी का हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर उनका मांस खाता है—इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रत्याप्त कर देता है ।

कोई पुरुष मन में मृग-जालिक का भाव बना, मृग अथवा दूसरे किसी त्रस प्राणी का हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर उनका मांस खाता है—इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रत्याप्त कर देता है ।

से एगइओ साउणियभावं पडि-
संधाय सउणि वा अण्णयर वा
तसं पाणं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता
विलुंपइत्ता उद्दवइत्ता आहारं
आहारेइ—इति से महया पार्वेहि
कम्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ।

से एगइओ मच्छियभावं पडिसंधाय
मच्छं वा अण्णयरं वा तसं पाणं
हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंप-
इत्ता उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ—
इति से महया पार्वेहि कम्मैहि
अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ।

से एगइओ गोवालगभावं पडि-
संधाय तमेव गोणं परिजविय हंता
छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता
उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ—इति
से महया पार्वेहि कम्मैहि अत्ताणं
उवक्खाइत्ता भवति ।

से एगइओ गोघायगभावं पडि-
संधाय गोणं वा अण्णयर वा तसं
पाणं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता
विलुंपइत्ता उद्दवइत्ता आहारं
आहारेइ—इति से महया पार्वेहि
कम्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ।

से एगइओ सोवणियभावं पडि-
संधाय सुणगं वा अण्णयरं वा तसं
पाणं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता
विलुंपइत्ता उद्दवइत्ता आहारं
आहारेइ—इति से महया पार्वेहि
कम्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ।

से एगइओ सोवणियतियभावं
पडिसंधाय मणुस्स वा अण्णयरं वा
तसं पाणं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता
विलुंपइत्ता उद्दवइत्ता आहारं
आहारेइ—इति से महया पार्वेहि

स एकक. शाकुनिकभाव प्रति-
संधाय शकुनि वा अन्यतर वा
त्रसं प्राण हत्वा छित्वा भित्वा
लुम्पयित्वा उद्द्रुत्य आहार
आहरति—इति स महद्भिः
पापैः कर्मभिः आत्मान उपा-
ख्याता भवति ।

स एकक. मात्सिकभाव प्रति-
संधाय मत्स्य वा अन्यतर वा
त्रसं प्राण हत्वा छित्वा भित्वा
लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्द्रुत्य
आहार आहरति—इति स
महुद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मान
उपाख्याता भवति ।

स एकक. गोपालकभाव प्रति-
संधाय तमेव गा परिविच्य हत्वा
छित्वा भित्वा लुम्पयित्वा विलु-
म्प्य उद्द्रुत्य आहार आहरति—
इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः
आत्मान उपाख्याता भवति ।

स एकक. गोघातकभावं प्रति-
संधाय गा वा अन्यतर वा त्रस
प्राण हत्वा छित्वा भित्वा लुम्प-
यित्वा विलुम्प्य उद्द्रुत्य आहार
आहरति—इति स महद्भिः
पापैः कर्मभिः आत्मान उपा-
ख्याता भवति ।

स एकक. शौवनिकभाव प्रति-
संधाय शुनक वा अन्यतर वा
त्रस प्राण हत्वा छित्वा भित्वा
लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्द्रुत्य
आहार आहरति—इति स
महुद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मान
उपाख्याता भवति ।

स एकक. शौवनिकातिकभाव
प्रतिसंधाय मनुष्य वा अन्यतर
वा त्रस प्राण हत्वा छित्वा भित्वा
लुम्पयित्वा विलुम्प्य उद्द्रुत्य
आहार आहरति—इति स

कोई पुरुष मन मे चीडीमार का भाव बना,
पक्षी अथवा दूसरे किसी त्रस प्राणी का हनन,
छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-
वियोजन कर उनका मांस खाता है—इस
प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म
करने वाले के रूप मे प्रख्यात कर देता है ।

कोई पुरुष मन मे मछुए का भाव बना,
मत्स्य अथवा दूसरे किसी त्रस प्राणी का
हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-
वियोजन कर उनका मांस खाता है—इस
प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म
करने वाले के रूप मे प्रख्यात कर देता है ।

कोई पुरुष मन मे ग्वाले का भाव बना,
उसी गोजाति का चुन-चुनकर हनन, छेदन,
भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर
उसका मांस खाता है—इस प्रकार वह अपने
आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के
रूप मे प्रख्यात कर देता है ।

कोई पुरुष मन मे गो-घातक का भाव बना,
गाय अथवा किसी दूसरे त्रस प्राणी का हनन,
छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-
वियोजन कर उनका मांस खाता है—इस
प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म
करने वाले के रूप मे प्रख्यात कर देता है ।

कोई पुरुष मन मे कुत्ता-पालक का भाव
बना, कुत्ते अथवा किसी दूसरे त्रस प्राणी का
हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-
वियोजन कर उनका मांस खाता है—इस
प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म
करने वाले के रूप मे प्रख्यात कर देता है ।

कोई प्रत्यन्तवासी पुरुष मन मे कुत्तो से
शिकार करने का भाव^१ बना, मनुष्य अथवा
किसी दूसरे त्रस प्राणी का हनन, छेदन,
भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर
उनका मांस खाता है—इस प्रकार वह अपने

कर्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ॥

महद्भि. पापै. कर्मभिः आत्मान उपाख्याता भवति ।

आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता है ।

२०. से एगइओ परिसामज्झाओ उट्ठेत्ता अहमेयं हणामि त्ति कट्ठु त्तिरं वा वट्ठं वा [चडं वा ?] लावगं वा कवोयगं वा [कवि वा ?] कविजलं वा अण्ण-यरं वा तसं पाणं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उट्ठइत्ता आहारं आहारेइ—इति से महया पार्वेहि कर्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ॥

स एकक पर्पन्मध्यादुत्थाय 'अहमेन हन्मि' इति कृत्वा तित्तिर वा वर्त्तक वा [चटक वा ?] लावकं वा कपोतकं वा (कपि वा ?) कपिञ्जल वा अन्यतर वा त्रस प्राण हत्वा छित्वा भित्वा लुम्पयित्वा विलुम्प्य उट्ठुत्य आहार आहरति—इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मान उपाख्याता भवति ।

२० कोई^{११} पुरुष परिपद् के बीच उठकर 'मैं इसको मारूंगा' कह तीतर, बटेर(चिटिया ?), लावा, कबूतर, (कपि?), कपिजल (चातक) या अन्य किसी त्रस प्राणी का हनन, छेदन, भेदन, लुपन, विलुपन और प्राण-वियोजन कर उनका मांस खाता है—इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता है ।

२१. से एगइओ केणइ आदाणेणं विरुद्धे समाणे, अदुवा खलदाणेणं, अदुवा सुरास्थालएणं गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा सयमेव अगणिकाएणं सस्साइ भामेइ, अण्णेण वि अगणिकाएणं सस्साइं भामावेइ, अगणिकाएण सस्साइं भामेतं पि अण्णं समणुजाणइ—इति से महया पावकर्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ॥

स एकक. केनचिद् आदानेन विरुद्ध सन्, अथवा खलदानेन अथवा सुरास्थालकेन गृहपतीना वा गृहपतिपुत्राणा वा स्वयमेव अग्निकायेन शस्यानि दहति, अन्येनापि अग्निकायेन शस्यानि दाहयति, अग्निकायेन शस्यानि दहन्तमपि अन्य समनुजानाति—इति स महद्भि. पापकर्मभिः आत्मान उपाख्याता भवति ।

२१ कोई पुरुष किसी निमित्त से^{१२} अथवा खलिहान देने से^{१३} अथवा सुरास्थाल के कारण^{१४} विरुद्ध होकर गृहपति अथवा गृहपति-पुत्रों की पेंती को स्वयं अग्नि में जलाता है, दूसरों से जलवाता है और उसे जलाने हुए का अनुमोदन करता है—इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता है ।

२२. से एगइओ केणइ आदाणेणं विरुद्धे समाणे, अदुवा खलदाणेणं, अदुवा सुरास्थालएणं गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा उट्ठाण वा गोणाण वा घोडगाण वा गट्ठमाण वा सयमेव घूराओ कप्पेइ, अण्णेण वि कप्पावेइ, कप्पंतं वि अण्णं समणुजाणइ—इति से महया पावकर्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ॥

स एकक. केनचिद् आदानेन विरुद्ध सन्, अथवा खलदानेन, अथवा सुरास्थालकेन गृहपतीना वा गृहपतिपुत्राणा वा उट्ठाणा वा गवा वा घोटकाना वा गर्दभाना वा स्वयमेव 'घूराओ' कल्पते, अन्येनापि कल्पयति, कल्पमानमपि अन्य समनुजानाति—इति स महद्भिः पापकर्मभिः आत्मान उपाख्याता भवति ।

२२. कोई पुरुष किसी निमित्त से अथवा खलिहान देने से अथवा सुरास्थाल के कारण विरुद्ध होकर गृहपति अथवा गृहपति-पुत्रों के ऊट, बैल, घोड़े अथवा गधों के अवयव^{१५} स्वयं काटता है, दूसरों से कटवाता है और काटते हुए का अनुमोदन करता है—इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता है ।

२३. से एगइओ केणइ आदाणेणं विरुद्धे समाणे, अदुवा खलदाणेणं, अदुवा सुरास्थालएणं गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा उट्ठसालाओ वा गोणसालाओ वा घोडगसालाओ वा गट्ठसालाओ वा

स एकक. केनचिद् आदानेन विरुद्ध. सन्, अथवा खलदानेन, अथवा सुरास्थालकेन गृहपतीना वा गृहपतिपुत्राणा वा उट्ठशालाः वा गोशाला. वा घोटकशालाः वा

२३ कोई पुरुष किसी निमित्त से अथवा खलिहान देने से अथवा सुरास्थाल के कारण विरुद्ध होकर गृहपति अथवा गृहपतिपुत्रों की उट्ट-शालाओ, गोशालाओ, अश्वशालाओ अथवा

कंटकबोदियाए पडिपेहिता सय-
मेव अगणिकाएणं भामेइ, अण्णेणं
वि भामावेइ, भामंतं पि अण्णं
समणुजाणइ—इति से महया
पावकम्मेहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ॥

गर्दभशाला. वा कटक-‘वोंदि-
याए’ प्रतिपिधाय स्वयमेव अग्नि-
कायेन दहति, अन्येनापि दाह-
यति, दहन्तमपि अन्य समनुजा-
नाति—इति स महद्भि. पाप-
कर्मभि आत्मान उपाख्याता
भवति ।

गर्दभशालाओ को काटे की वाड से ढक कर,
उनको स्वय अग्नि से जलाता है, दूसरो से
जलवाता है और उन्हे जलाते हुए का अनुमोदन
करता है—इस प्रकार वह अपने आपको
महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप में
प्रख्यात कर देता है ।

२४. से एगइओ केणइ आदाणेणं विरुद्धे
समाणे, अदुवा खलदाणेणं, अदुवा
सुराथालएणं गाहावईण वा गाहा-
वइपुत्ताण वा कुंडलं वा मणि वा
मोत्तियं वा सयमेव अवहरइ,
अण्णेण वि अवहरावेइ, अवहरतं
पि अण्णं समणुजाणइ—इति से
महया पावकम्मेहि अत्ताणं
उवक्खाइत्ता भवति ॥

स एकक. केनचिद् आदानेन
विरुद्ध. सन्, अथवा खलदानेन,
अथवा सुरास्थालकेन गृहपतीना
वा गृहपतिपुत्राणा वा कुंडल वा
मणि वा मौक्तिक वा स्वयमेव
अपहरति, अन्येनापि अपहार-
यति, अपहरन्त अपि अन्यं समनु-
जानाति—इति स महद्भि
पापकर्मभि. आत्मान उपाख्याता
भवति ।

३४ कोई पुरुष किसी निमित्त से अथवा खलिहान
देने से अथवा सुरास्थाल के कारण विरुद्ध
होकर गृहपति अथवा गृहपति-पुत्रों के कुंडल,
मणि अथवा मौक्तिक का स्वय अपहरण करता
है, दूसरो से अपहरण करवाता है और अपहरण
करने वाले का अनुमोदन करता है—इस
प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म
करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता है ।

२५. से एगइओ केणइ वि आदाणेणं
विरुद्धे समाणे, समणाणं वा माह-
णाण वा दंडगं वा छत्तग वा
भडग वा मत्तग वा लट्ठिगं
वा भिसिगं वा चेलगं वा
चिलिमिलिग वा चम्मगं वा
चम्मच्छेणगं चम्मकोसिय वा
सयमेव अवहरइ, अण्णेण वि
अवहरावेइ अवहरतं पि अण्णं
समणुजाणइ—इति से महया
पावकम्मेहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ॥

स एकक केनचिद् आदानेन
विरुद्ध सन्, श्रमणाना वा ब्राह्म-
णाना वा दण्डक वा छत्रक वा
भाडक वा अमत्रक वा यण्टिका
वा वृषिका वा चेलक वा ‘चिलि-
मिलिग’ वा चर्मक वा चर्मच्छेद-
नक वा चर्मकौशिक वा स्वयमेव
अपहरति, अन्येनापि अपहार-
यति, अपहरन्तमपि अन्य समनु-
जानाति—इति स महद्भि
पापकर्मभि आत्मान उपाख्याता
भवति ।

२५ कोई पुरुष किसी निमित्त से विरुद्ध होकर
श्रमणों या ब्राह्मणों के दंडे, छत्र, भाड, पात्र,
लट्ठी, आसन, वस्त्र, प्रावरण, चर्म, चर्म-छेदनक
अथवा चर्मकौशिका का स्वय अपहरण करता,
है, दूसरो से अपहरण करवाता है और अप-
हरण करने वाले का अनुमोदन करता है—
इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी
कर्म करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता
है ।

२६. से एगइओ नो वित्तिगिण्ड—
गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा
सयमेव अगणिकाएणं ओसहीओ
भामेइ, अण्णेण वि अगणिकाएणं
ओसहीओ भामावेइ, अगणि-
काएणं ओसहीओ भामेतं पि
अण्णं समणुजाणइ—इति से महया
पावकम्मेहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ॥

स एकक. नो विचिकित्सति—
गृहपतीना वा गृहपतिपुत्राणा वा
स्वयमेव अग्निकायेन ओषधी.
दहति, अन्येनापि अग्निकायेन
ओषधी दाहयति, अग्निकायेन
ओषधी दहन्तमपि समनु-
जानाति—इति स महद्भि पाप-
कर्मभि आत्मान उपाख्याता
भवति ।

२६ कोई पुरुष (ऐहिक या पारलौकिक दोषों का)
विमर्श नहीं करता, ^{००} ऐसे ही गृहपति अथवा
गृहपति-पुत्रों की खेती को स्वय अग्नि से
जलाता है, दूसरो से जलवाता है और उसे
जलाते हुए का अनुमोदन करता है—इस
प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म
करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता है ।

२७. से एगइओ णो वितिगिछइ—
गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा
उट्टाण वा गोणाण वा घोडगाण
वा गह्माण वा सयमेव धूराओ
कप्पेइ, अण्णेण वि कप्पावेइ,
अण्णं पि कप्पंतं समणुजाणइ—
इति से महया पावकम्मैहि अत्ताणं
उवक्खाइत्ता भवति ॥

स एककः नो विचिकित्सति—
गृहपतीनां वा गृहपतिपुत्राणां वा
उट्टाणां वा गवा वा घोटकानां
वा गर्दभानां वा स्वयमेव 'धूराओ'
कल्पते, अन्येनापि कल्पयति,
अन्यमपि कल्पमान समनु-
जानाति—इति स महद्भि पाप-
कर्मभिः आत्मानं उपाख्याता
भवति ।

२७. कोई पुरुष (ऐहिक या पारलौकिक दोषों का)
विमर्श नहीं करता, ऐसे ही गृहपति अथवा
गृहपति-पुत्रों के ऊट, बैल, घोड़े अथवा गधों
के अवयव स्वयं काटता है, दूसरों से कटवाता
है और काटते हुए का अनुमोदन करता है—
इस प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी
कर्म करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता
है ।

२८. से एगइओ णो वितिगिछइ—
गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा
उट्टसालाओ वा गोणसालाओ वा
घोडगसालाओ वा गह्मसालाओ
वा कंटकबोदियाए पडिपेहिता
सयमेव अगणिकाएणं भामेइ,
अण्णेण वि भामावेइ, भामंतं पि
अण्णं समणुजाणइ—इति से महया
पावकम्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ॥

स एककः नो विचिकित्सति—
गृहपतीना वा गृहपतिपुत्राणां वा
उट्टसाला' वा गोशाला वा
घोटकशाला वा गर्दभशाला. वा
कंटक-'बोदियाए' प्रतिपिधाय
स्वयमेव अग्निकायेन दहति,
अन्येनापि दाहयति, दहन्तमपि
अन्य समनुजानाति—इति स
महद्भि पापकर्मभि आत्मान
उपाख्याता भवति ।

२८ कोई पुरुष (ऐहिक या पारलौकिक दोषों का)
विमर्श नहीं करता, ऐसे ही गृहपति अथवा
गृहपति-पुत्रों की उट्टशालाओं, गोशालाओं,
अश्वशालाओं अथवा गर्दभशालाओं को काटे
की वाड में ढककर उनको स्वयं अग्नि से
जलाता है, दूसरों में जलवाता है और उन्हें
जलाने हुए का अनुमोदन करता है—इस
प्रकार वह अपने आपको महान् पापकारी कर्म
करने वाले के रूप में प्रख्यात कर देता है ।

२९. से एगइओ णो वितिगिछइ—
गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा
कुंडलं वा मणिं वा मौत्तियं वा
सयमेव अवहरइ, अण्णेण वि
अवहरावेइ, अवहरंतं पि अण्णं
समणुजाणइ—इति से महया
पावकम्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ॥

स एककः नो विचिकित्सति—
गृहपतीना वा गृहपतिपुत्राणा वा
कुंडलं वा मणिं वा मौत्तिक वा
स्वयमेव अपहरति अन्येनापि अप-
हारयति, अपहरन्तमपि अन्य
समनुजानाति—इति स महद्भि.
पापकर्मभि आत्मान उपाख्याता
भवति ।

२९ कोई पुरुष (ऐहिक या पारलौकिक दोषों का)
विमर्श नहीं करता, ऐसे ही गृहपति अथवा
गृहपति-पुत्रों के कुंडल, मणि अथवा मौत्तिक
का स्वयं अपहरण करता है, दूसरों से अपहरण
करवाता है और अपहरण करने वाले का
अनुमोदन करता है—इस प्रकार वह अपने
आपको महान् पापकारी कर्म करने वाले के
रूप में प्रख्यात कर देता है ।

३०. से एगइओ णो वितिगिछइ—
समणाण वा माहणाण वा दंडगं
वा छत्तगं वा भंडगं वा मत्तगं वा
लट्ठिगं वा भिसिगं वा चेलगं वा
चिलिमिलिगं वा चम्मगं वा
चम्मछेयणगं वा चम्मकोसियं वा
सयमेव अवहरइ, अण्णेण वि
अवहरावेइ, अवहरंतं पि अण्णं
समणुजाणइ—इति से महया
पावकम्मैहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता
भवति ॥

स एकक नो विचिकित्सति—
श्रमणानां वा ब्राह्मणाना वा
दण्डकं वा छत्रकं वा भाडक वा
अमत्रकं वा यष्टिकां वा वृषिका
वा चेलकं वा 'चिलिमिलिग' वा
चर्मकं वा चर्मच्छेदनकं वा चर्म-
कौणिकं वा स्वयमेव अपहरति,
अन्येनापि अपहारयति, अपहरन्त-
मपि अन्य समनुजानाति—इति
स महद्भि पापकर्मभि. आत्मानं
उपाख्याता भवति ।

३० कोई पुरुष (ऐहिक या पारलौकिक दोषों का)
विमर्श नहीं करता, ऐसे ही श्रमणों या ब्राह्मणों
के दंडे, छत्र, भाड, पात्र, लट्ठी, आसन, वस्त्र,
प्रावरण, चर्म, चर्म-छेदनक अथवा चर्मकौणिका
का स्वयं अपहरण करता है, दूसरों से अपहरण
करवाता है और अपहरण करने वाले का अनु-
मोदन करता है—इस प्रकार वह अपने आप
को महान् पापकारी कर्म करने वाले के रूप
में प्रख्यात कर देता है ।

३१. से एगइओ समणं वा माहणं वा
दिस्सा णाणाविहेहिं पावेहिं

स एकक. श्रमण वा ब्राह्मण वा
दृष्ट्वा नानाविधै. पापै. कर्मभि.

३१ कोई पुरुष श्रमण या ब्राह्मण को देखकर नाना
प्रकार के पापकर्म करने वाले के रूप में अपने

कम्मेहि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ, अदुवा णं अचछराए आफालित्ता भवइ, अदुवा णं फरुसं वदित्ता भवइ, कालेण वि से अणुपविट्ठस्स असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा णो दवावेत्ता भवति, जे इमे भवन्ति—वोणमंता भारक्कंता अलसगा वसलगा किवणगा समणगा, ते इणमेव जीवितं धिज्जीवियं संपडिबूहेति ।

णाइ ते पारलोइयस्स अट्ठस्स किंचि वि सिलिस्संति, ते दुक्खंति ते सोयंति ते जरंति ते तिप्पंति ते पिट्ठंति ते परितप्पंति ते दुक्खण-जूरण-सोयण - तिप्पण - पिट्ठण-परितप्पण-वह-बंध-परिकिलेसाओ अपडिविरता भवन्ति । ते महता आरंभेण ते महता समारंभेण ते महता आरंभसमारंभेण विरूवरूवेहि पावकम्मकिच्चेहि उरालाई माणस्सगाई भोगभोगाई भुंजित्तारो भवन्ति, तंजहा—अण्णं अण्णकाले पाणं पाणकाले वत्थं वत्थकाले लेणं लेणकाले सयणं सयणकाले ।

सपुव्वावरं च णं ण्हाए कयवलि-कम्मे कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ते सिरसा ण्हाए कंठेमालकडे आविद्ध-मणिसुवण्णे कप्पियमालामउली पडिवद्धसरीरे वग्घारिय-सोणि-सुत्तग-मल्ल-दामकलावे अहयवत्थ-परिहिं चंदणोविलतगाय-सरीरे महइमहालियाए कूडागारसालए महइमहालयंसि सीहासणंसि इत्थी-गुम्मसंपरिवुडे सव्वराइएणं जोइणा भियायमाणेणं महयाहय-णट्ठ-नोय-वाइय-तंती-तल - ताल तुडिय-घण - मुइंग - पडुप्पवाइय-रवेणं उरालाई माणस्सगाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ ।

आत्मानं उपाख्याता भवति, अथवा अप्पसरस आस्फालयिता भवति, अथवा परुष वदिता भवति, कालेनापि तस्य अनु-प्रविष्टस्य अशन वा पान वा खाद्यं वा स्वाद्यं वा नो दापयिता भवति, ये इमे भवन्ति—‘वोणमंता’ भाराक्रान्ता. अलसका. वृषलका कृपणकाः श्रमणका, ते इदमेव जीवितं धिज्जीवितं संप्रतिवृंहयन्ति ।

न ते पारलौकिकस्य अर्थस्य किञ्चिदपि श्लिष्यन्ति, ते दुःखयन्ति ते शोचन्ते ते खिद्यन्ते ते तेपन्ते ते पिट्यन्ते ते परितप्यन्ते ते दुःखन-खेदन-शोचन-तेपन-पिट्टन-परितापन-वध-बन्ध-परि-क्लेशात् अप्रतिविरता भवन्ति । ते महता आरम्भेण ते महता समारम्भेण ते महता आरम्भ-समारम्भेण विरूपरूपैः पापकर्म-कृत्यैः उदारान् मानुष्यकान् भोगभोगान् भोक्तारो भवन्ति, तद् यथा—अन्नं अन्नकाले पान पानकाले वस्त्र वस्त्रकाले लयन लयनकाले शयन शयनकाले ।

सपूर्वापरञ्च स्नात. कृतवलि-कर्मा कृतकौतुकमगलप्रायश्चित्त शिरसा स्नात कृतकण्ठेमाल आविद्धमणिसुवर्णं कल्पित-मालामौलि. प्रतिबद्ध-शरीरः ‘वग्घारिय’-श्रोणिसूत्रक - माल्य-दामकलाप. अहतवस्त्रपरिहित. चन्दनोक्षितगात्रशरीरं महाति-महत्या कूटागारशालाया महातिमहति सिंहासने स्त्रीगल्म-संपरिवृत. सर्वरात्रिकेन ज्योतिपा दह्यमानेन महताहतनाट्य-गीत-वाद्य-तन्त्री-तल-ताल - तूर्यं - घन-मृदग-पटुप्रवादित-रवेण उदारान् मानुष्यकान् भोगभोगान् भुञ्जानो विहरति ।

आपको प्रख्यात करता है, अथवा चुटकिया बजाता है, अथवा कठोर वचन बोलता है, समय पर घर आए हुए (श्रमण या ब्राह्मण) को अशन, पान, वाद्य या स्वाद्य नहीं देने देता, वह कहता है—जो ये होते हैं लकड़हारे, भार ढोने वाले, आलसी, वृषल, क्लीब, याचक—वे इस धिक्कारपूर्ण जीविका वाले जीवन (भिक्षा-जीवन) को चलाते हैं ।

वे कुछ भी पारलौकिक अर्थ की साधना नहीं कर पाते । वे दुःखी होते हैं, शोक करते हैं, खिन्न होते हैं, आसू बहाने हैं, पीटे जाते हैं, और परितप्त होते हैं । वे दुःख, खेद, शोक, अश्रु-विमोचन, पीडा, परिताप, वध, बन्ध और परिक्लेश से विरत नहीं होते । वे महान् आरभ, महान् समारभ, महान् आरभ-समारभ, नाना प्रकार के पापकारी कृत्यों से उदार^{५६} मानुषिक भोगों को भोगने वाले होते हैं, जैसे—भोजन के समय भोजन, पान^{५७} के समय पान, वस्त्र के समय वस्त्र, आवास के समय आवास और शयन के समय शयन ।

वह साय-प्रातः^{५८} हाथ-मुह धो, कुल देवता की पूजा कर,^{५९} कौतुक^{६०}-मगल^{६१} और प्रायश्चित्त^{६२} कर, सिर से पैर तक नहा, गले में माला पहन, मणिजटित स्वर्णमय चूडामणी पहन, मालायुक्त मुकुट^{६३} धारण कर, कमरपट्टा बाध,^{६४} पुष्पमाला युक्त प्रलम्बमान करधनी को धारण कर, नए वस्त्र पहन, शरीर और उसके अवयवों पर चन्दन का उपलेप कर, अति विशाल कूटागारशाला में अति विशाल सिंहासन पर बैठ, स्त्री-समूह से परिवृत हो, पूरी रात दीपक के जलते, महान् प्रयत्न से आहत, नाट्य, गीत, वाद्य, वीणा, तल, ताल, तूर्य, घटा और मृदग के कुशल वादकों द्वारा बजाए जाते हुए स्वर के साथ उदार मानुषिक भोगों को भोगता हुआ रहता है ।

तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेति—भण देवानुप्पिया ! किं करेमो ? किं आहरेमो ? किं उवणेमो ? किं उवट्ठावेमो ? किं भे हियइच्छियं ? किं भे आसगस्स सयइ ?

तमेव पासित्ता अणारिया एवं वयंति—देवे खलु अयं पुरिसे । देवसिणाए खलु अयं पुरिसे । देवजीवणिज्जे खलु अयं पुरिसे । अण्णे वि य णं उवजीवंति ।

तमेव पासित्ता आरिया वयंति—अभिवक्तकूरकम्मे खलु अयं पुरिसे, अइधूए, अइआयरक्खे दाहिणगामिणे रइए कण्हपक्खिए आगमिस्साणं दुल्लहवोहिए यावि भविस्सइ ॥

३२. इच्चेतस्स ठाणस्स उट्ठित्ता वेगे अभिगिज्झंति, अणुट्ठित्ता वेगे अभिगिज्झंति, अभिभंभाउरा अभिगिज्झंति ।

एस ठाणे अणारिए अकेवले अप्पडिपुण्णे 'अणेयाउए असंसुद्धे' असल्लगतत्ते असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अणिट्ठाणमग्गे असव्वदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू ।

एस खलु पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए ॥

३३. अहावरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जइ—इह खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा भवति, तं जहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे णीयागोया वेगे कायमंता वेगे हस्समंता वेगे सुवण्णा वेगे दुवण्णा

तस्य एकमपि आज्ञापयत. यावत् चत्वार. पञ्च जना अनुक्ताश्चैव अभ्युत्तिष्ठन्ति—भण देवानुप्रिय ! किं कुर्मः ? किं आहराम. ? किं उपनयाम ? किं उपस्थापयामः ? किं भवत हृदयेष्टम् ? किं भवत आस्यकस्य स्वदते ?

तमेव दृष्ट्वा अनार्याः एव वदन्ति—देव खलु अयं पुरुष । देवस्नात. खलु अयं पुरुष. । देवजीवनीय खलु अयं पुरुष । अन्येऽपि च एन उपजीवन्ति ।

तमेव दृष्ट्वा आर्या वदन्ति—अभिक्रान्तकूरकर्मा खलु अयं पुरुष., अतिधूत. अत्यात्मरक्ष, दक्षिणगामिक नैरयिक. कृष्णपाक्षिक. आगमिष्यता दुर्लभवोधिकः चापि भविष्यति ।

इति एतस्य स्थानस्य उत्थाय वा एके अभिगृध्यन्ति, अनुत्थाय वा एके अभिगृध्यन्ति, अभिभंभा-तुरा. अभिगृध्यन्ति ।

एतत् स्थानं अनार्य अकेवल अप्रतिपूर्ण अनैर्यातृकं, असशुद्धं, अशल्यकर्त्तनं, असिद्धिमार्गं, अमुक्तिमार्गं, अनिर्वाणमार्गं, अनिर्याणमार्गं, असर्वदु.ख-प्रहाणमार्गं एकान्तमिथ्या असाधु ।

एष खलु प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभंग एवमाहृत ।

अथापर द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभंग एव आह्वीयते—इह खलु प्राचीनं वा प्रतीचीनं वा उदीचीन वा दक्षिणं वा सन्ति एकका मनुष्या भवन्ति, तद् यथा—आर्या अप्येके अनार्या अप्येके, उच्चगोत्रा अप्येके नीचगोत्रा अप्येके, कायवन्तः अप्येके

वह एक को आज्ञा देता है तब विना बुलाए चार-पाच मनुष्य उठ खड़े होते हैं । (वे कहते हैं) कहे देवानुप्रिय ! हम क्या करें ? क्या लाए ? क्या भेंट करें ? क्या उपस्थित करें ? आपका दिल क्या चाहता है ? आपके मुख को क्या स्वादिष्ट लगता है ?

उसी पुरुष को देख अनार्य इस प्रकार कहते हैं—यह पुरुष देवता है । यह पुरुष देव-स्नातक है । यह पुरुष देवता का जीवन जीने वाला है । उनके महारे दूसरे भी जीने हैं ।

उसी पुरुष को देख आर्य कहते हैं—यह पुरुष क्रूरकर्म में प्रवृत्त, भारी कर्म वाला^{३२} अति स्वार्थी^{३३} दक्षिण दिशा में जाने वाला, नरक में उत्पन्न होने वाला, कृष्णपाक्षिक^{३४} और भविष्य काल में दुर्लभवोधिक होगा ।

३२ इस भोगी पुरुष जैसे स्थान को कुछ प्रव्रजित पुरुष भी चाहते हैं,^{३२} कुछ गृहस्थ भी चाहते हैं और जो तृष्णा से आतुर हैं (वे सब) चाहते हैं ।

यह स्थान अनार्य, अकेवल—द्वन्द्व महित,^{३३} अप्रतिपूर्ण, पार नहीं पहुँचाने वाला, अशुद्ध, शल्यों को नहीं काटने वाला,^{३४} सिद्धि का अमार्ग, मुक्ति का अमार्ग, निर्वाण का अमार्ग, निर्याण का अमार्ग, सब दुखों के क्षय का अमार्ग, एकांत मिथ्या और असाधु है ।

यह प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का विकल्प इस प्रकार निरूपित है ।

३३ अब दूसरे स्थान धर्मपक्ष का विकल्प^{३५} इस प्रकार कहा जाता है—पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में कुछ मनुष्य होते हैं, जैसे—कुछ आर्य होते हैं कुछ अनार्य, कुछ उच्च गोत्र वाले होते हैं कुछ नीच गोत्र वाले, कुछ लवे होते हैं कुछ नाटे, कुछ गोरे होते हैं कुछ काले, कुछ सुडोल होते हैं कुछ कुडोल । उनके भूमी और घर

वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे । तेसिं च णं खेत्तवत्थूणि परिग्गहियाइं भवन्ति, तं जहा—अप्पयरा वा भुज्जयरा वा । तेसिं च णं जण-जाणवयाइं परिग्गहियाइं भवन्ति, तं जहा—अप्पयरा वा भुज्जयरा वा । तहप्पगारेहिं कुलेहिं आगम्म अभिभूय एगे भिक्खायरियाए समुट्ठिया । सतो वा वि एगे णायओ य उवगरणं च विप्प-जहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिया । असतो वा वि एगे णायओ य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खा-यरियाए समुट्ठिया ॥

ह्रस्ववन्त अप्येके, सुवर्णा अप्येके दुर्वर्णा अप्येके, सुरूपा अप्येके दुरूपा अप्येके । तेषा च क्षेत्र-वास्तूनि परिगृहीतानि भवन्ति, तद् यथा—अल्पतराणि वा भूयस्तराणि वा । तेषां च जन-जानपदा परिगृहीता भवन्ति, तद् यथा—अल्पतरा वा भूय-स्तरा वा । तथाप्रकारेण कुलेशु आगम्य अभिभूय एके भिक्षाचर्याया समुत्थिता । सतो वाऽपि एके ज्ञातीन् च उपकरण च विप्रहाय भिक्षाचर्याया समु-त्थिता । असतो वाऽपि एके ज्ञातीन् च उपकरण च विप्रहाय भिक्षाचर्याया समुत्थिता ।

परिगृहीत होते हैं, जैसे—बहुत थोड़े या बहुत अधिक । उनके जन-जानपद परिगृहीत होते हैं, जैसे—बहुत थोड़े या बहुत अधिक । कुछ पुरुष वैसे कुलो से अभिनिष्क्रमण कर, (धर्म-श्रद्धा से) व्याप्त हो, मुनि-चर्या के लिए उपस्थित होते हैं । कुछ पुरुष विद्यमान ज्ञातियों और उपकरणों को त्याग कर मुनि-चर्या के लिए उपस्थित होते हैं । कुछ पुरुष अविद्यमान ज्ञातियों और उपकरणों को त्यागकर मुनि-चर्या के लिए उपस्थित होते हैं ।

३४. जे ते सतो वा असतो वा णायओ य उवगरणं च विप्प-जहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिया, पुव्वमेव तेहिं णात्त भवति—इह खलु पुरिसे अणमण्णं ममट्ठाए एवं विप्पडिवेदेति, तं जहा—खेत्तं मे वत्थू मे हिरण्णं मे सुवण्णं मे धणं मे धण्णं मे कंसं मे दूसं मे विपुल-धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-संत-सार-सावतेयं मे सट्ठा मे रूवा मे गंधा मे रसा मे फासा मे । एते खलु मे कामभोगा, अहमवि एतेसिं ।

ये एते सतो वा असतो वा ज्ञातीश्च उपकरण च विप्रहाय भिक्षाचर्याया समुत्थिता, पूर्वमेव तैर्ज्ञात भवति—इह खलु पुरुष. अन्यद् अन्यद् ममार्याय एव विप्रतिवेदयति, तद् यथा—क्षेत्र मे वास्तु मे हिरण्य मे सुवर्ण मे धन मे धान्यं मे कास्य मे दूष्य मे विपुलधन - कनक - रत्न - मणि-मौक्तिक-शख-शिला-प्रवाल-रक्त-रत्न-सत्सार-स्वापतेयं मे शब्दा मे रूपाणि मे गन्धा मे रसा मे स्पर्शा मे । एते खलु मे काम-भोगा, अहमवि एतेषाम् ।

३४ जो पुरुष विद्यमान या अविद्यमान ज्ञातियों और उपकरणों को त्यागकर मुनि-चर्या के लिए उपस्थित होते हैं, उन्हें पहले ही यह ज्ञात होता है कि इस ससार में मनुष्य दूसरी-दूसरी वस्तुओं को अपनी समझता है, जैसे—भूमी मेरी, घर मेरा, सिक्का मेरा, सोना मेरा, धन मेरा, धान्य मेरा, कासा मेरा, दुष्य मेरा तथा विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, शख, शिला, मूगा, लाल रत्न, सुगन्धित द्रव्य—यह सारी संपत्ति मेरी है, शब्द मेरा, रूप मेरा, गंध मेरा, रस मेरा, और स्पर्श मेरा है । ये मेरे कामभोग हैं, मैं भी इनका हूँ ।

से मेहावी पुव्वमेव अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा—इह खलु मम अण्णतरे दुक्खे रोगातंके समुप्प-ज्जेज्जा—अणिट्ठे अकंते अप्पिए असुभे अमणुण्णे अमणामे दुक्खे णो सुहे ।

स मेधावी पूर्वमेव आत्मना एव समभिजानीयात्—इह खलु ममान्यतर. दुख. रोगातङ्कं समुत्पद्येत—अनिष्ट अकान्त अप्रिय अशुभ अमनोज्ञ अमनआप. दुख नो सुख. ।

वह मेधावी पहले ही स्वयं यह जाने—इस ससार में मुझे कोई दुःखदायी रोग या आतंक उत्पन्न हो, जो अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भांने वाला दुःख हो, सुखद न हो ।

से हंता ! भयतारो ! कामभोगा ! मम अण्णतर दुक्खं रोगायकं परियाइयह—अणिट्ठ अकत अप्पियं असुभ अमणुण्णं अमणाम दुक्ख णो सुहं । माऽह दुक्खामि

तद् हन्त ! भदन्ता ! काम-भोगा ! ममान्यतरद् दुःखं रोगातङ्कं पर्यादत्त—अनिष्ट अकान्त अप्रिय अशुभ अमनोज्ञ अमनआप. दुख नो सुखम् । माऽह

हन्त ! भदन्त ! कामभोगो ! (तुम्हारे ही कारण) मुझे जो कोई दुःखदायी रोग या आतंक उत्पन्न हुआ है, जो अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भांने वाला, दुःखद है, सुखद नहीं है, उसे तुम

वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा । इमाओ मे अण्ण-तराओ दुक्खाओ रोगातंकाओ पडिमोयह—अणिट्ठाओ अकंताओ अप्पियाओ असुभाओ अमणु-ण्णाओ अमणामाओ दुक्खाओ णो सुहाओ । एवमेव णो लब्धपुव्वं भवति ।

इह खलु कामभोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुर्व्वि कामभोगे विप्पजहंइं, कामभोगा वा एगया पुर्व्वि पुरिसं विप्पजहंति । अण्णे खलु काम-भोगा, अण्णो अहमंसि । से किमंग पुण वयं अण्णमण्णेहि कामभोगेहि मुच्छामो ? इति संखाए णं वयं कामभोगे विप्पजहिस्सामो ॥

३५. से मेहावी जाणेज्जा—बाहिर-गमेयं, इणमेव उवणीयतरंगं, तं जहा—माता मे पिता मे भार्या मे भगिणी मे भज्जा मे पुत्ता मे णत्ता मे धूया मे पेसा मे सहा मे सुही मे सयणसंगंथसंथया मे । एते खलु मम णायओ, अहमवि एएसि ।

से मेहावी पुव्वमेव अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा । इह खलु मम अण्णयरे दुक्खे रोगातंके समुप्प-ज्जेज्जा—अणिट्ठे अकते अप्पिए असुभे अमणुण्णे अमणामे दुक्खे णो सुहे ।

से हंता ! भयंतारो ! णायओ ! इमं मम अण्णयरं दुक्खं रोगातंक परियाइयह—अणिट्ठं अकतं अप्पियं असुभं अमणुण्णं अमणामं दुक्खं णो सुहं । माऽहं दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा । इमाओ मे अण्ण-तराओ दुक्खाओ रोगातंकाओ

दु.खयामि वा शोचामि वा खिद्ये वा तेप्ये वा पीड्ये वा परितप्ये वा । अस्माद् मे अन्यतराद् दुखाद् रोगातङ्काद् परिमोचयत—अनिष्टात् अकान्तात् अप्रियात् अशुभात् अमनोज्ञात् अमन-आपात् दुखाद् नो सुखात् । एवमेव नो लब्धपूर्वं भवति ।

इह खलु कामभोगा. नो त्राणाय वा नो शरणाय वा । पुरुषो वा एकदा पूर्वं कामभोगान् विप्र-जहाति, कामभोगा वा एकदा पूर्वं पुरुषं विप्रजहति । अन्ये खलु कामभोगा. अन्योऽहमस्मि । तत् किमङ्ग पुनर्वयं अन्यान्येषु काम-भोगेषु मूच्छामि ? इति सख्याय वयं कामभोगान् विप्रहास्यामः ।

स मेधावी जानीयाद्—वाह्यक-मेतत्, इदमेव उपनीततरक, तद् यथा—माता मे पिता मे भ्राता मे भगिनी मे भार्या मे पुत्रा मे नप्ता मे दुहिता मे प्रेप्या मे सखा मे सुहृद् मे स्वजन-सग्रन्थसस्तुता मे । एते खलु मम ज्ञातय, अहमपि एतेषाम् ।

स मेधावी पूर्वमेव आत्मना एव समनुजानीयात्—इह खलु मम अन्यतर दुःखः रोगातङ्कं समु-त्पद्येत—अनिष्ट. अकान्तः अप्रिय. अशुभ. अमनोज्ञ. अमनआप. दुःख नो सुख ।

तद् हन्त ! भदन्ता ! ज्ञातय ! इदं मम अन्यतरद् दुःख रोगातङ्कं पर्यादत्त—अनिष्टं अकान्तं अप्रियं अशुभं अमनोज्ञं अमन-आपं दुःख नो सुखम् । माऽहं दुःखयामि वा शोचामि वा खिद्ये वा तेप्ये वा पीड्ये वा परितप्ये वा । अस्माद् मे अन्यतराद् दुखाद् रोगातङ्काद् परिमोच-

वापस लो, जिमसे कि मैं दुःखी न होऊ, शोक न करू, खिन्न न होऊ, आसू न बहाऊ, पीडित और परितप्त न होऊ । मुझे इस दुःखदायी, अनिष्ट अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला रोग या आतक से मुक्त करो जो दुःख है, सुखद नहीं है । पर उसके चाहने मात्र से ऐसा नहीं होता ।

ये कामभोग त्राण और शरण देने वाले नहीं होते । कभी पुरुष कामभोगो को पहले ही छोड़ देता है और कभी कामभोग पुरुष को पहले ही छोड़ देते हैं । कामभोग मुझ से भिन्न है और मैं उनसे भिन्न हूँ । फिर हमसे भिन्न कामभोगो मे हम क्यों मूर्च्छित वनें ? यह जान-कर हम कामभोगो को छोड़ेंगे ।

३५. वह मेधावी जाने—यह परिग्रह दूर की वस्तु है और ये ज्ञातिजन उससे निकट के हैं, जैसे—माता मेरी, पिता मेरा, भाई मेरा, बहिन मेरी, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, पौत्र मेरा, पुत्री मेरी, नौकर मेरा, साथी मेरा, मित्र मेरा, स्वजन (पूर्व सवधी) और सग्रन्थ (उत्तर सवधी श्वमुर आदि) मेरा है । ये ज्ञाति मेरे हैं, मैं भी इनका हूँ ।

वह मेधावी पहले ही स्वयं यह जाने—इस ससार मे मुझे कोई दुःखदायी रोग या आतक उत्पन्न हो जो अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला दुःखद हो, सुखद न हो ।

हन्त ! भदन्त ! ज्ञातियो ! मुझे जो कोई दुःखदायी रोग या आतक उत्पन्न हुआ है जो अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भानेवाला, दुःखद है, सुखद नहीं है, उसे तुम बटाओ । ताकि मैं दुःखी न होऊ, शोक न करू, खिन्न न होऊ, आसू न बहाऊ, पीडित और परितप्त न होऊ । मुझे इस

परिमोयह—अणिट्ठाओ अकंताओ
अप्पियाओ असुमाओ अमणु-
ण्णाओ अमणामाओ दुक्खाओ
णो सुहाओ। एवमेवं णो लद्ध-
पुव्वं भवइ।

तेसिं वा वि भयंताराणं मम णाय-
याणं अण्णयरे दुक्खे रोगातंके
समुप्पज्जेज्जा—अणिट्ठे अकंते
अप्पिए असुभे अमणुण्णे अमणामे
दुक्खे णो सुहे।

से हंता ! अहमेतेसिं भयंताराणं
णाययाणं इमं अण्णतरं दुक्खं
रोगातंके परिआइयामि—अणिट्ठं
अकंतं अप्पियं असुभं अमणुण्णं
अमणामं दुक्खं णो सुहं, मा मे
दुक्खंतु वा सोयंतु वा जूरंतु वा
तिप्पंतु वा पोडंतु वा परितप्पंतु
वा। इमाओ णं अण्णयराओ
दुक्खाओ रोगातंकाओ परिमो-
एमि—अणिट्ठाओ अकंताओ
अप्पियाओ असुमाओ अमणु-
ण्णाओ अमणामाओ दुक्खाओ णो
सुहाओ। एवमेव णो लद्धपुव्वं
भवति।

अण्णस्स दुक्खं अण्णो णो परि-
याइयइ, अण्णेण कतं अण्णो णो
पडिसंवेदेइ, पत्तेयं जायइ, पत्तेयं
मरइ, पत्तेयं चयइ, पत्तेयं उव-
वज्जइ, पत्तेयं भंभा, पत्तेयं सण्णा,
पत्तेयं मण्णा, पत्तेयं विण्णू, पत्तेयं
वेदणा।

इति खलु णातिसंजोगा णो
ताणाए वा णो सरणाए वा।
पुरिसे वा एगया पुर्व्वि णाइ-
संजोगे विप्पजहइ, णाइसंजोगा
वा एगया पुर्व्वि पुरिसं विप्पज-
हंति। अण्णे खलु णातिसंजोगा,
अण्णो अहमंसि।

से किमंग पुण वयं अण्णमण्णेहि
णाइसंजोगेहि मुच्छामो ? इति

यत्—अनिष्टात् अकान्तात्
अप्रियात् अशुभात् अमनोज्ञात्
अमनआपात् दुखाद् नो सुखात्।
एवमेव नो लब्धपूर्वं भवति।

तेषा वाऽपि भदन्ताना मम ज्ञात-
वाना अन्यतरं दुःखः रोगातङ्क
समुत्पद्येत—अनिष्ट अकान्तं
अप्रिय अशुभ अमनोज्ञ अमन-
आप दुःख नो सुख।

तद् हन्त ! अहमेतेषा भदन्ताना
ज्ञातकाना इदमन्यतरद् दुःख
रोगातङ्कं प्रत्याददे—अनिष्ट
अकान्त अप्रिय अशुभ अमनोज्ञ
अमनआप दुःख नो सुखम्। मा
मे दुःखयन्तु वा गोचन्तु वा
खिद्यन्ता वा तेष्यन्तु वा
पीड्यन्तां वा परितप्यन्ता वा।
अस्माद् अन्यतरस्माद् दुःखाद्
रोगातङ्कात् परिमोचयामि-
अनिष्टात् अकान्तात् अप्रियात्
अशुभात् अमनोज्ञात् अमन-
आपात् दुःखात् नो सुखात्।
एवमेव नो लब्धपूर्वं भवति।

अन्यस्य दुःख अन्यो नो पर्यादित्ते,
अन्येन कृतं अन्यो नो प्रतिसवेद-
यति, प्रत्येक जायते, प्रत्येक
म्रियते, प्रत्येक च्यवते, प्रत्येक
उपपद्यते, प्रत्येक भंभा, प्रत्येकं
सज्जा, प्रत्येक मन्या, प्रत्येक
विज्ञता, प्रत्येक वेदना।

इति खलु ज्ञातिसयोगा नो
त्राणाय वा नो शरणाय वा।
पुरुषो वा एकदा पूर्वं ज्ञाति-
सयोगान् विप्रजहति, ज्ञाति-
सयोगा वा एकदा पूर्वं पुरुष
विप्रजहति। अन्ये खलु ज्ञाति-
सयोगा, अन्योहमस्मि।

तत् किमङ्ग पुनर्वयं अन्यान्येषु
ज्ञातिसयोगेषु मूच्छामि ? इति

दुःखदायी, अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ,
अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला, रोग या
आतक से मुक्त करो जो दुःख है, सुखद नहीं
है। पर उसके चाहने मात्र से ऐसा नहीं
होता।

मेरे उन भदत ज्ञतियो के कोई दुःखदायी
रोग या आतक उत्पन्न हो जो अनिष्ट, अकान्त
अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने
वाला, दुःख हो सुखद न हो।

हत ! इन भदन्त ज्ञातियो के इस दुःखदायी
रोग या आतक को मैं बटाऊ जो अनिष्ट,
अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, मन को नहीं
भाने वाला, दुःख है, सुखद नहीं है। ताकि
मेरे ज्ञाती दुःखी न हो, शोक न करे, खिन्न न
हो, आसू न बहाए, पीडित और परितप्त न
हो। मैं उन्हें इस दुःखदायी रोग या आतक से
मुक्त करूँ जो अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ,
अमनोज्ञ, मन को नहीं भाने वाला, दुःख है,
सुखद नहीं है। पर उनके चाहने मात्र से ऐसा
नहीं होता।

किसी दूसरे का दुःख कोई दूसरा नहीं
लेता। किसी दूसरे के कृत का कोई दूसरा
प्रतिसवेदन नहीं करता। प्राणी अकेला जन्मता
है, अकेला मरता है, अकेला च्युत होता है,
अकेला उत्पन्न होता है, कलह अपना-अपना
होता है, सज्जा अपनी-अपनी होती है, मनन
अपना-अपना होता है, विज्ञान अपना-अपना
होता है, वेदना अपनी-अपनी होती है।

ये ज्ञातिजनो के सयोग, त्राण और शरण
देने वाले नहीं होते। कभी पुरुष ज्ञाति-सयोगो
को पहले ही छोड़ देता है और कभी ज्ञाति-
सयोग पुरुष को पहले ही छोड़ देते हैं। ये
ज्ञाति-सयोग मुझ से भिन्न हैं, मैं उनसे भिन्न
हूँ।

फिर हमसे भिन्न ज्ञाति-सयोगो मे क्यो
मूच्छित वनें ? यह जानकर हम ज्ञाति-सयोगो

संखाए णं वयं णातिसंजोगे विप्प-
जहिस्सामो ॥

संख्याय वयं ज्ञातिसयोगान्
विप्रहास्याम ।

को छोड़ेगे ।

३६. से मेहावी जाणेज्जा—बाहिर-
गमेयं, इणमेव उवणीयतरगं, तं
जहा—हत्था मे पाया मे बाहा मे
ऊरु मे उदरं मे सीसं मे आउं मे
बलं मे वण्णो मे तथा मे छाया मे
सोयं मे चक्खुं मे घाणं मे जिब्भा
मे फासा मे ममाति, वयाओ परि-
जूरइ, तं जहा—आऊओ बलाओ
वण्णाओ तथाओ छायाओ सोयाओ
चक्खूओ घाणाओ जिब्भाओ
फासाओ । सुसंधिता संधी
विसंधीभवति, वलितरंगे गाए
भवति, किण्हा केसा पलिया
भवन्ति । जं पि य इमं शरीरगं
उरालं आहारोवच्चियं, एयं पि य
मे अणुपुब्बेणं विप्पजहियव्वं
भविस्सति ॥

स मेधावी जानीयात्—बाह्य-
कमेतत्, इदमेव उपनीततरकं,
तद् यथा—हस्ती मे पादी मे बाहू
मे ऊरू मे उदरं मे शीर्षं मे आयु
मे बलं मे वर्णं मे त्वक् मे छाया
मे श्रोत्रं मे चक्षुः मे घ्राणं मे
जिह्वा मे स्पर्शा मे ममायति,
वयसः परिजीर्यते, तद् यथा—
आयुषः बलात् वर्णात् त्वच
छायायाः श्रोत्राद् चक्षुषः घ्राणात्
जिह्वायाः स्पर्शात् । सुसंहित
सन्धिः विसंधी भवति, वलि-
तरंग गात्र भवति, कृष्णाः केशा
पलिता भवन्ति । यदपि च इदं
शरीरक उदार आहारोपचितं
एतदपि च मे आनुपूर्व्या विप्र-
हातव्य भविष्यति ।

३६ वह मेधावी जाने—यह ज्ञातिजन दूर की
वस्तु है और यह शरीर उससे निकट का है,
जैसे—हाथ मेरे, पैर मेरे, भुजा मेरी, साथलें
मेरी, उदर मेरा, शिर मेरा, आयु मेरा, बल
मेरा, वर्ण मेरा, त्वचा मेरी, छाया मेरी, श्रोत्र
मेरा, चक्षु मेरा, घ्राण मेरा, जीभ मेरी और
स्पर्शन मेरा । इस प्रकार वह ममत्व करता
है । (वह ममत्व करने वाला) अवस्था आने
पर जीर्ण हो जाता है, जैसे—आयु से, बल से,
वर्ण से, त्वचा से, छाया से, श्रोत्र से, चक्षु से,
घ्राण से, जीभ से, और स्पर्शन से । सुदृढ
संधिया शिथिल हो जाती हैं, शरीर में झुर्रियों
की तरंगें उठ आती हैं, काले केश सफेद हो
जाते हैं । मेरा यह शरीर सुन्दर और आहार
से उपचित है मुझे इसे भी क्रमश छोड़ना
होगा ।

३७. एयं संखाए से भिक्खु भिक्खाय-
रियाए समुट्ठिए दुहओ लोगं
जाणेज्जा, तं जहा—जीवा चैव,
अजीवा चैव । तसा चैव, थावरा
चैव ।

एतत् संख्याय स भिक्षु भिक्षा-
चर्यायां समुत्थितः द्वितः लोक
जानीयात्, तद् यथा—जीवाश्चैव,
अजीवाश्चैव । त्रसाश्चैव,
स्थावराश्चैव ।

३७ यह जानकर वह भिक्षु भिक्षाचर्या में उपस्थित
हो, दो प्रकार के लोक को जाने, जैसे—जीव
और अजीव । त्रस और स्थावर ।

३८. इह खलु गारत्था सारंभा सपरि-
ग्गहा, संतेगइया समणा माहणा
वि सारंभा सपरिग्गहा—जे इमे
तसा थावरा पाणा—ते सयं समा-
रंभन्ति, अण्णेण वि समारंभावेत्ति,
अण्णं पि समारंभन्तं समणु-
जाणंति ।

इह खलु अगारस्था सारम्भाः
सपरिग्रहाः, सन्त्येके श्रमणाः
ब्राह्मणा अपि सारम्भा सपरि-
ग्रहा—ये इमे त्रसा स्थावरा
प्राणा तान् स्वयं समारभन्ते,
अन्येनापि समारम्भयन्ति, अन्य-
मपि समारम्भमाणं समनु-
जानन्ति ।

३८ यहा गृहस्थ आरम्भ (हिंसा) और परिग्रहयुक्त
होते हैं । कुछ श्रमण, ब्राह्मण भी आरम्भ और
परिग्रहयुक्त होते हैं । जो ये त्रस और स्थावर
प्राणी हैं, उनकी वे स्वयं हिंसा करते हैं, दूसरो
से हिंसा करवाते हैं और हिंसा करने वाले का
अनुमोदन करते हैं ।

इह खलु गारत्था सारंभा सपरि-
ग्गहा, संतेगइया समणा माहणा
वि सारंभा सपरिग्गहा—जे इमे
कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता
वा—ते सयं परिगिण्हन्ति, अण्णेण
वि परिगिण्हावेत्ति, अण्णं पि परि-
गिण्हन्तं समणजाणंति ।

इह खलु अगारस्था सारम्भाः
सपरिग्रहा, सन्त्येके श्रमणाः
ब्राह्मणा अपि सारम्भा सपरि-
ग्रहा—ये इमे कामभोगा
सचित्ता वा अचित्ता वा तान्
स्वयं परिगृह्णन्ति अन्येनापि
परिग्राहयन्ति, अन्यमपि परि-
गृह्णन्तं समनजानन्ति ।

यहा गृहस्थ आरम्भ और परिग्रहयुक्त होते
हैं । कुछ श्रमण, ब्राह्मण भी आरम्भ और
परिग्रहयुक्त होते हैं । जो ये चेतन या अचेतन
कामभोग हैं, उनका वे स्वयं परिग्रह करते हैं,
दूसरो से परिग्रह करवाते हैं और परिग्रह
करने वाले का अनुमोदन करते हैं ।

इह खलु गारत्या सारंभा सपरि-
ग्गहा, संतेगइया समणा माहणा
वि सारंभा सपरिग्गहा, अहं खलु
अणारंभे अपरिग्गहे । जे खलु
गारत्या सारंभा सपरिग्गहा,
संतेगइया समणा माहणा वि
सारंभा सपरिग्गहा, एतेसि चैव
णिस्साए वंभचेरवासं वसिस्सामो ।

कस्स णं तं हेउं ?

जहा पुवं तहा अवरं, जहा अवरं
तहा पुवं ।

अंजू एते अणुवरया अणुवट्टिया
पुणरवि तारिसगा चैव ।

जे खलु गारत्या सारंभा सपरि-
ग्गहा, संतेगइया समणा माहणा
वि सारंभा सपरिग्गहा, दुहो
पावाइं कुव्वंति, इति संखाए दोहि
वि अंतेहि अदिस्समाणो । इति
भिवखू रीएज्जा ॥

३९. से बेमि—पाईणं वा पडोणं वा
उदोणं वा दाहिणं वा एव से
परिण्णातकम्मे, एवं से ववेयकम्मे,
एवं से वियंतकारए भवइ ति
मवखायं ।

४०. तत्थ खलु भगवया छज्जीव-
णिकाया हेऊ पणत्ता, तं जहा—
पुढवीकाए आउकाए तेउकाए
वाउकाए वणस्सईकाए तसकाए ।

इह खलु अगारस्थाः सारम्भाः
सपरिग्रहा, सन्त्येके श्रमणा
ब्राह्मणा अपि सारम्भाः सपरि-
ग्रहाः, अहं खलु अनारम्भ अप-
रिग्रहः । ये खलु अगारस्था
सारम्भाः सपरिग्रहाः, सन्त्येके
श्रमणा ब्राह्मणा अपि सारम्भाः
सपरिग्रहा, एतेषां चैव निश्चया
ब्रह्मचर्यवास वत्स्याम ।

कस्य तद् हेतो ?

यथा पूर्व तथा अपर, यथा अपर
तथा पूर्वम् ।

ऋजु एते अनुपरता अनुपस्थिता
पुनरपि तादृशका एव ।

ये खलु अगारस्था सारम्भा
सपरिग्रहाः, सन्त्येके श्रमणा
ब्राह्मणा अपि सारम्भाः सपरि-
ग्रहाः, द्वित पापानि कुर्वन्ति, इति
संख्याय द्वाभ्यामपि अन्ताभ्या
अदृश्यमानः इति भिक्षु रीयेत ।

तद् ब्रवीमि—प्राचीन वा प्रती-
चीन वा उदीचीन वा दक्षिणं वा
एवं स परिज्ञातकर्मा, एव स
व्यपेतकर्मा, एव स व्यन्तकारको
भवतीति आख्यातम् ।

तत्र खलु भगवता षड्जीव-
निकाया हेतव प्रज्ञप्ता, तद्
यथा—पृथिवीकाय अष्काय
तेजस्काय वायुकाय वनस्पति-
कायः त्रसकायः ।

यहा गृहस्थ आरम्भ और परिग्रहयुक्त हैं ।
कुछ श्रमण, ब्राह्मण भी आरम्भ और परिग्रह-
युक्त हैं । मैं अहिंसक और अपरिग्रही हूँ । जो
गृहस्थ आरम्भ और परिग्रहयुक्त हैं, जो कुछ
श्रमण, ब्राह्मण भी आरम्भ और परिग्रहयुक्त
हैं, उनकी ही निश्चा (आश्रय) में हम ब्रह्म-
चर्यवाम में रहेंगे ।

इसका क्या कारण है (कि अनारम्भ और
अपरिग्रह होकर आरम्भ और परिग्रहयुक्त की
निश्चा में रहे ?)

(यदि हम गृहस्थ की निश्चा में न रहे तो)
जैसे पहले (आरम्भ और परिग्रहयुक्त) थे वैसे
ही बाद में (भिक्षु की चर्या स्वीकार करने पर
भी) हो जायेंगे । जैसे भिक्षु की चर्या में
आरम्भ और परिग्रहयुक्त हैं वैसे पहले भी
थे ।

यह प्रत्यक्ष है कि ऐसे भिक्षु दोषों से विरक्त
नहीं हैं, धर्म के लिए उपस्थित नहीं हैं । ये
प्रव्रजित होने पर भी गृहस्थ जैसे ही हैं ।

जो गृहस्थ आरम्भ और परिग्रहयुक्त हैं,
कुछ श्रमण, ब्राह्मण भी आरम्भ और परिग्रह-
युक्त हैं, वे दोनों पाप (आरम्भ और परिग्रह)
करते हैं, यह जानकर जिम्मे आरम्भ और
परिग्रह—ये दोनों दृश्य न हो—भिक्षु ऐसा
जीवन जीए ।

३९ मैं कहता हूँ—पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण,
किसी भी दिशा से आया हुआ भिक्षु अनारम्भ
और अपरिग्रह होकर परिज्ञातकर्मा होता है ।
परिज्ञातकर्मा होने के कारण वह व्यपेतकर्मा
(नए कर्म का अवधक) होता है । व्यपेतकर्मा
होने के कारण वह व्यन्तकर (पूर्व-मचित कर्म
का अन्त करने वाला) होता है—यह भगवान्
महावीर ने कहा है ।

४० भगवान् महावीर ने छह जीव-निकायो—
पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजस्काय, वायुकाय,
वनस्पतिकाय और त्रसकाय—को कर्म-ग्रन्थ
का हेतु बतलाया है ।

से जहाणामए मम असायं दंडेण
वा अट्टीण वा मुट्टीण वा लेलुणा
वा कवालेण वा आउडिज्जमाणस्स
वा हम्ममाणस्स वा तज्जिज्ज-
माणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा
परिताविज्जमाणस्स वा किला-
मिज्जमाणस्स वा उह्विज्ज-
माणस्स वा जाव लोमुक्खण-
मायमवि हिंसाकारकं दुक्खं भयं
पडिसंवेदेमि—इच्छेवं जाण ।

सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा
सव्वे सत्ता दंडेण वा अट्टीण वा
मुट्टीण वा लेलुणा वा कवालेण वा
आउडिज्जमाणा वा हम्ममाणा
वा तज्जिज्जमाणा वा ताडिज्ज-
माणा वा परिताविज्जमाणा वा
किलामिज्जमाणा वा उह्विज्ज-
माणा वा जाव लोमुक्खण-
मायमवि हिंसाकारकं दुक्खं
भयं पडिसंवेदेति । एवं णच्चा
सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा
सव्वे सत्ता ण हंतव्वा ण अज्जावे-
यव्वा ण परिघेतव्वा ण परिता-
वेयव्वा ण उह्वेयव्वा ॥

४१. से वेमि—जे अईया, जे य पडु-
प्पणा, जे य आगमेस्सा अरहंता
भगवंतो सव्वे ते एवमाइक्खंति,
एवं भासंति, एवं पणवति, एवं
परुवेंति सव्वे पाणा सव्वे भूया
सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा
ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा
ण परितावेयव्वा ण उह्वेयव्वा ॥

४२. एस धम्मे ध्रुवे णितिए सासए
समेच्च लोगं खेयणोहि पवेइए ॥

४३. एवं से भिक्खू विरए पाणाइ-
वायाओ विरए मुसावायाओ विरए

तद् यथानाम मम असात दंडेन
वा अस्थना वा मुष्टिना वा
लेष्टुना वा कपालेन वा आकुट्य-
मानस्य वा हन्यमानस्य वा तर्ज्य-
मानस्य वा ताड्यमानस्य वा
परिताप्यमानस्य वा क्लाम्य-
मानस्य वा उद्द्राव्यमानस्य वा
यावत् रोमोत्खननमात्रमपि
हिंसाकारकं दुःखं भयं प्रतिसवेद-
यामि—इत्येव जानीहि ।

सर्वे प्राणा. सर्वाणि भूतानि सर्वे
जीवाः सर्वे सत्त्वा. दंडेन वा
अस्थना वा मुष्टिना वा लेष्टुना
वा कपालेन वा आकुट्यमाना
वा हन्यमाना. वा तर्ज्यमाना
वा ताड्यमाना वा परिताप्य-
माना वा क्लाम्यमाना वा
उद्द्राव्यमाना. वा यावद्
रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकारक
दुःखं भयं प्रतिसवेदयन्ति । एवं
ज्ञात्वा सर्वे प्राणा. सर्वाणि
भूतानि सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वा.
न हन्तव्या. न आज्ञापयितव्याः
न परिगृहीतव्या. न परितापयि-
तव्याः न उद्द्रावयितव्याः ।

अथ ब्रवीमि—ये अतीता, ये च
प्रत्युत्पन्ना, ये च आगमिष्या
अर्हन्तो भगवन्तः. सर्वे ते एवमा-
चक्षते, एवं भाषन्ते, एवं प्रज्ञाप-
यन्ति, एवं प्ररूपयन्ति—सर्वे
प्राणाः सर्वाणि भूतानि सर्वे
जीवाः सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्याः
न आज्ञापयितव्या न परिगृही-
तव्या. न परितापयितव्याः न
उद्द्रावयितव्याः ।

एष धर्मः ध्रुवः नित्यः शाश्वतः
समेत्य लोकं क्षेत्रज्ञैः प्रवेदितः ।

एवं स भिक्षुः विरतः प्राणाति-
पाताद् विरतः मृपावादाद्

जैसे मेरे लिए यह अप्रिय होता है, (यदि)
डंडे, हड्डी, मुट्ठी, ढेले या खप्पर से मुझे कोई
पीटे, मारे, तर्जना और ताड़ना दे, परितप्त
और क्लान्त करे, प्राण से वियोजित करे तब,
यहां तक कि रोम उखाड़ने मात्र से भी मैं
हिंसाकारक दुःख और भय का प्रतिसवेदन
करता हूँ, ऐसा तुम जानो ।

सब प्राण, भूत जीव और सत्त्व को डंडे से,
अस्थि, से मुट्ठी से, ढेले से या खप्पर से कोई
पीटे, मारे तर्जना और ताड़ना दे, परितप्त
और क्लान्त करे, प्राण से वियोजित करे तब,
यहां तक कि रोम उखाड़ने मात्र से भी वे
हिंसाकारक दुःख और भय का प्रतिसवेदन
करते हैं । (आत्म-तुला से) ऐसा जानकर
किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को न
मारे, न अधीन बनाए, न दास बनाए, न
परिताप दे और न प्राण से वियोजित करे ।

४१ मैं कहता हूँ—जो अर्हत् भगवान् अतीत में
हुए हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, वे
सब ऐसा आख्यान, भाषण, प्रज्ञापन और
प्ररूपण करते हैं—किसी भी प्राण, भूत, जीव
और सत्त्व को कोई न मारे, न अधीन बनाए,
न दास बनाए, न परिताप दे और न प्राण से
वियोजित करे ।

४२ यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । जीव-
लोक को जानकर आत्मज्ञ तीर्थंकरों ने इसका
प्रतिपादन किया है ।

४३ इस प्रकार वह भिक्षु प्राणातिपात, मृपावाद,
अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह से विरत रहे ।

अदत्तादाणाओ विरए मेहुणाओ
विरए परिग्गहाओ । णो दंत-
पक्खालेणं दंते पक्खालेज्जा,
णो अंजणं, णो वमणं, णो विरेयणं,
णो धूवणे, णो तं परियावि-
एज्जा ॥

विरत अदत्तादानाद् विरत.
मैथुनाद् विरत परिग्रहात् । नो
दन्तप्रक्षालनेन दन्तान् प्रक्षालयेत्,
नो अञ्जनं, नो वमनं, नो विरे-
चनं, नो धूपनं, नो तं पर्या-
पिवेत् ।

दतोन से दातो का प्रक्षालन न करे । अञ्जन,
वमन, विरेचन और धूपन का प्रयोग न करे,
धूम न पीए ।

४४. से भिक्खू अकिरिए अलूसए
अकोहे अमाणे अमाए अलोहे
उवसंते परिणिच्चडे णो आसंसं
पुरतो करेज्जा—इमेण मे दिट्ठेण
वा सुएण वा मएण वा विण्णा-
एण वा, इमेण वा सुचरितव-
णियमबंभचेरवासेणं, इमेण वा
जायामायावृत्तिएणं धम्मेणं इतो
चुते पेच्चा देवे सिया कामभोगाण
वसवत्ती, सिद्धे वा अदुक्खमसुहे ।
एत्थ वि सिया, एत्थ वि णो
सिया ।

स भिक्षु अक्रिय. अलूषक.
अक्रोधः अमानः अमायः अलोभ.
उपशान्त परिनिर्वृत. नो आशसा
पुरत कुर्यात्—अनेन मे दृष्टेन
वा श्रुतेन वा मतेन वा विज्ञातेन
वा, अनेन वा सुचरिततप-
नियमब्रह्मचर्यवासेन, अनेन वा
यात्रामात्रावृत्तिकेन धर्मेण इतः
च्युत. प्रेत्य देव स्यात् काम-
भोगाना वशवर्त्ती सिद्धो वा
अदुःखाऽशुभ. । अत्रापि स्यात्,
अत्रापि नो स्यात् ।

४४ वह अक्रिय, अहिंसक, अक्रोधी, अमानी,
अमायी, अलोभी, उपशान्त, परिनिर्वृत भिक्षु
भविष्य के लिए आशसा न करे—मैंने देखा
है, सुना है, मनन किया है, विज्ञान (विवेक)
किया है (कि धर्म से आशंसा पूर्ण होती है ।
इस आधार पर वह) इस सुचरित तप-नियम
और ब्रह्मचर्यवास के द्वारा अथवा इस जीवन-
यापन भर आहार वाले धर्म के द्वारा यहा से
च्युत हो परलोक मे कामभोगो का वशवर्त्ती
देव होऊ अथवा दुःख और अशुभ से अतीत
सिद्ध होऊ । (इस प्रकार की आशसा न करे,
क्योकि) तप आदि से कभी कामभोग प्राप्त
होते है और कभी नहीं होते ।

४५. से भिक्खू सद्धेहि अमुच्छिए रुवेहि
अमुच्छिए गंधेहि अमुच्छिए
रसेहि अमुच्छिए फासेहि अमु-
च्छिए, विरए—कोहाओ माणाओ
मायाओ लोभाओ पेज्जाओ
दोसाओ कलहाओ अब्भक्खाणाओ
पेसुण्णाओ परपरिवायाओ अरइ-
रईओ मायामोसाओ मिच्छा-
दंसणसल्लाओ—इति से महतो
आदाणाओ उवसंते उवट्ठिए पडि-
विरते ॥

स भिक्षुः शब्देषु अमूर्च्छित.
रूपेषु अमूर्च्छितः गन्धेषु
अमूर्च्छित. रसेषु अमूर्च्छितः
स्पर्शेषु अमूर्च्छितः, विरत.—
क्रोधाद् मानाद् मायाया लोभात्
प्रेयस दोषात् कलहात् अभ्या-
ख्यानात् पैशुन्यात् परपरिवादात्
अरतिरतेः, मायामुषात् मिथ्या-
दर्शनशल्यात्—इति स महत्.
आदानात् उपशान्त. उपस्थित.
प्रतिविरत ।

४५ वह भिक्षु शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श मे
अमूर्च्छित तथा क्रोध, मान, माया, लोभ,
प्रेय, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर-
परिवाद, अरति-रति, मायामूपा और मिथ्या-
दर्शनशल्य से विरत होता है । इसलिए वह
महान् आदान (कर्म-संग्रह) से उपशान्त, सयम
मे उपस्थित और प्रतिविरत होता है ।

४६. से भिक्खू—जे इमे तसथावरा
पाणा भवन्ति—ते णो सयं समारं-
भइ, णो अण्णेहि समारंभावेइ,
अण्णे समारंभंते वि ण समणु-
जाणइ—इति से महतो आदा-
णाओ उवसंते उवट्ठिए पडि-
विरते ॥

स भिक्षु—ये इमे त्रसस्थावरा.
प्राणा भवन्ति—तान् नो स्वयं
समारभते, नो अन्यै समारम्भ-
यति, अन्यान् समारभमानानपि
न समनुजानाति—इति स महत्
आदानात् उपशान्त. उपस्थितः
प्रतिविरत. ।

४६. वह भिक्षु—जो ये त्रस-स्थावर प्राणी हैं—
उनका स्वयं समारभ नहीं करता, दूसरों से
समारभ नहीं करवाता और समारभ करने
वाले का अनुमोदन नहीं करता । इसलिए वह
महान् आदान (कर्म-संग्रह) से उपशान्त, सयम
मे उपस्थित और प्रतिविरत होता है ।

४७. से भिक्खू—जे इमे कामभोगा
सच्चित्ता वा अचित्ता वा—ते णो

स भिक्षु—ये इमे कामभोगाः
सच्चित्ता वा अचित्ता वा—तान्

४७. वह भिक्षु—जो ये सचित्त या अचित्त काम-
भोग हैं—उनका स्वयं परिग्रह नहीं करता,

सयं परिगिण्हइ, णो अण्णेणं परिगिण्हावेइ, अण्णं परिगिण्हं-
तं पि ण समणुजाणइ—इति से महतो आदाणाओ उवसंते उव-
ट्टिए पडिविरते ॥

४८. से भिक्खू—जं पि य इमं संपराइयं
कम्मं कज्जइ—णो तं सयं करेइ,
णो अण्णेणं कारवेइ, अण्णं पि
करेंतं ण समणुजाणइ—इति से महतो आदाणाओ उवसंते
उवट्टिए पडिविरते ॥

४९. से भिक्खू जाणेज्जा—असणं वा
पाणं वा खाइमं वा साइमं वा
वा अस्सिपडियाए एणं साहम्मियं
समुद्दिस्स पाणाइं भूयाइं जीवाइं
सत्ताइं समारब्भ समुद्दिस्स कीयं
पामिच्चं अच्छेज्जं अणिसट्ठं
अभिहं आहट्ठदुद्देसियं, तं चेतियं
सिया, तं णो सय भुंजइ, णो
अण्णेणं भुंजावेइ, अण्णं पि भुंजंतं
ण समणुजाणइ—इति से महतो आदाणाओ उवसंते उवट्टिए
पडिविरते ॥

५०. से भिक्खू अह पुण एवं जाणेज्जा
—तं विज्जइ तेसिं परक्कमे ।
जस्सट्ठाए चेतियं सिया, तं जहा
—अप्पणो पुत्ताणं धूयाणं सुण्हाणं
धातीणं जातीणं राईणं दासाणं
दासीणं कम्मकराणं कम्मकरीणं
आएसाणं पुढो पहेणाए सामासाए
पातरासाए सण्णिहि-सण्णिचओ
कज्जति, इह एएसि माणवाणं
भोयणाए ।

तत्थ भिक्खू परकड-परणिट्ठितं
उग्गमुप्पायणेषणासुद्धं सत्थातीतं
सत्थपरिणामितं अविहिंसितं

नो स्वय परिगृह्णाति, नो अन्येन
परिग्राहयति, अन्य परिगृह्णंतं न
समनुजानाति—इति स महतः
आदानात् उपशान्तः उपस्थितः
प्रतिविरतः ।

स भिक्षुः—यदपि चेद सांपरा-
यिक कर्म क्रियते—नो तत् स्वय
करोति, नो अन्येन कारयति,
अन्यमपि कुर्वन्त न समनु-
जानाति—इति स महतः
आदानात् उपशान्तः उपस्थितः
प्रतिविरतः ।

स भिक्षुः जानीयात्—अशनं वा
पानं वा खाद्य वा स्वाद्यं वा
एतत् प्रतिज्ञया एकं साधर्मिक
समुद्दिश्य प्राणान् भूतानि जीवान्
सत्त्वान् समारब्ध समुद्दिश्य क्रीतं
प्राप्तित्यं आच्छेद्यं अनिसृष्ट
अभिहृतं आहृत्योद्देशिकं, तत् दत्त
स्यात्, तत् नो स्वयं भुञ्जीत,
नो अन्येन भोजयेत्, अन्यमपि
भुञ्जानं न समनुजानाति, इति
स महतः आदानात् उपशान्तः
उपस्थितः प्रतिविरतः ।

स भिक्षु अथ पुन. एवं जानीयात्
—तद् विद्यते तेषां पराक्रमः ।
यस्यार्थं कृतं स्यात्, यद् यथा—
आत्मने पुत्रेभ्य दुहितृभ्य स्नुषा-
भ्य. धात्रीभ्य. ज्ञातिभ्य. राजभ्यः
दासेभ्य दासीभ्यः कर्मकरेभ्य
कर्मकरीभ्य आवेशेभ्य. पृथक्
'पहेणाए' सायमाशाय प्रातरा-
शाय सन्निधि-सन्निचय क्रियते,
इह एकेषां मानवाना भोजनाय ।

तत्र भिक्षुः परकृत-परनिष्ठितं
उद्गम-उत्पादनैषणाशुद्धं शस्त्रा-
तीतं शस्त्रपरिणामितं अविहिं-

दूसरो से परिग्रह नहीं करवाता और परिग्रह
करने वाले का अनुमोदन नहीं करता । इस-
लिए वह महान् आदान (कर्म-संग्रह) से
उपशात, संयम मे उपस्थित और प्रतिविरत
होता है ।

४८. वह भिक्षु—जो यह सांपरायिक (पारलौकिक)
कर्म किया जाता है—उसे वह स्वय नहीं
करता, दूसरो से नहीं करवाता और करने वाले
का अनुमोदन नहीं करता । इसलिए वह महान्
आदान (कर्म-संग्रह) से उपशात, संयम मे
उपस्थित और प्रतिविरत होता है ।

४९. वह भिक्षु जाने—यह अशन, पान, खाद्य और
स्वाद्य देने की प्रतिज्ञा से मेरे एक साधर्मिक के
उद्देश्य से प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का
समारंभ कर (उन्हे पीड़ित कर) दिया गया,
अथवा उसी के उद्देश्य से खरीदा गया, उधार
लिया गया, छीना गया, भागीदार द्वारा
अननुमत, सामने लाया गया अथवा साधु के
पास आकर उसके उद्देश्य से बनाया गया—
ऐसा आहार यदि प्राप्त हो जाए (तो पता
चलने पर) वह उसे न खाए, न दूसरो को
खिलाए और खाने वाले का अनुमोदन भी न
करे । इसलिए वह महान् आदान (कर्म-संग्रह)
से उपशात, संयम मे उपस्थित और प्रतिविरत
होता है ।

५०. और वह भिक्षु इस प्रकार जाने—आहार को
निष्पन्न करना गृहस्थों का पराक्रम है । जिसके
लिए वह बनाया गया है, जैसे—अपने लिए,
पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, धाई, ज्ञाती, राजा, दास,
दासी, कर्मकर, कर्मकरी और अतिथि के लिए
तथा भेट विशेष के लिए, सायकालीन भोजन
या कलेवे के लिए और इन मनुष्यों के भोजन
के लिए सन्निधि और सचय किया जाता है ।

वहा भिक्षु दूसरे के लिए कृत, दूसरे के
लिए निष्पादित, उद्गम, उत्पादन और एषणा
से शुद्ध, शस्त्रातीत, शस्त्र-परिणामित, अहिंसा-

एसितं वेसितं सामुदाणियं पण्ण-
मसणं कारणट्ठा पमाणजुत्त
अक्खोवज्जण-वणलेवणभूयं संजम-
जायामायावुत्तियं बिलमिव
पण्णगभूतेणं अप्पाणेणं आहारं
आहारेज्जा—अण्णं अण्णकाले
पाणं पाणकाले वत्थं वत्थकाले
लेणं लेणकाले सयणं सयणकाले ॥

सितं एषितं वैषिकं सामुदानिकं
प्राज्ञमशन कारणार्थं प्रमाणयुक्त
अक्षोपाञ्जन - व्रणलेपनभूत,
संयमयात्रामात्रावृत्तिक बिलमिव
पन्नगभूतेन आत्मना आहार
आहरेत्—अन्न अन्नकाले, पान
पानकाले, वस्त्रं वस्त्रकाले, लयन
लयनकाले, शयन शयनकाले ।

प्राप्त, एपणा से प्राप्त, केवल साधु-वेप से
लब्ध, माधुकरी से प्राप्त, प्राज्ञ (गीतार्थ)
द्वारा लाया गया आहार करे। वह कारण-
पूर्वक, प्रमाण-युक्त, पहिए की धुरी के तेल
आजने के समान, व्रण पर लेप भर जैसा,
संयमयात्रामात्र की वृत्ति के लिए, बिल में
घुसते साप के समान भोजन करे—भोजन के
समय भोजन, पान के समय पान, वस्त्रकाल
में वस्त्र, लयनकाल (आवासकाल) में लयन
और शयनकाल में शयन (शय्या) ग्रहण करे।

५१. से भिक्खु मायण्णे अण्णयारिं दिसं
वा अणुदिसं वा पडिवण्णे धम्मं
आइक्खे विभए किट्ठे—उवट्ठि-
एसु वा अणुवट्ठिएसु वा सुस्सुस-
माणेसु पवेदए—संति विरतिं
उवसमं णिठ्वाणं सोयवियं
अज्जवियं मट्ठवियं लाघवियं
अणतिवात्तियं ॥

स भिक्षु. मात्रज्ञ अन्यतरिं दिश
वा अनुदिशं वा प्रतिपन्न धर्मं
आचक्षीत विभजेत् कीर्त्तयेत्,
उपस्थितेषु वा अनुपस्थितेषु वा
शुश्रूषमाणेषु प्रवेदयेत्—शान्तिं
विरतिं उपशमं निर्वाण शौचं
आर्जव मार्दवं लाघव अनतिपाति-
कम् ।

५१. वह मात्रा को जानने वाला भिक्षु किसी दिशा
या अनुदिशा में पहुँच कर धर्म का आख्यान
करे, विश्लेषणपूर्वक उसे कहे, उसका निरूपण
करे, धर्म सुनने के इच्छुक मनुष्यों के बीच,
फिर वे (धर्माचरण के लिए) उपस्थित हो
या अनुपस्थित हो, मुनि शान्ति, विरति, उप-
शम, निर्वाण, शौच (अलोभ), आर्जव, मार्दव,
लाघव (उपकरण आदि की अल्पता) और
अहिंसा का प्रतिपादन करे ।

५२. सव्वेसि पाणाणं सव्वेसि भूयाणं
सव्वेसि जीवाणं सव्वेसि सत्ताणं
अणुवीड किट्ठए धम्मं ॥

सर्वेभ्यः प्राणेभ्यः सर्वेभ्यः भूतेभ्य
सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सर्वेभ्यः सत्त्वे-
भ्यः अनुवीचि कीर्त्तयेद् धर्मम् ।

५२. भिक्षु सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों के
सामने विवेकपूर्वक धर्म का निरूपण करे ।

५३. से भिक्खु धम्मं किट्ठेमाणे—णो
अण्णस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा ।
णो पाणस्स हेउं धम्ममाइक्खे-
ज्जा । णो वत्थस्स हेउं धम्ममा-
इक्खेज्जा । णो लेणस्स हेउं
धम्ममाइक्खेज्जा । णो सयणस्स
हेउं धम्ममाइक्खेज्जा । णो
अण्णेसि विरूवरूपाणं कामभोगाणं
हेउं धम्ममाइक्खेज्जा । अगिलाए
धम्ममाइक्खेज्जा । णणत्थ
कम्मणिज्जरट्ठयाए धम्ममाइ-
क्खेज्जा ॥

स भिक्षु. धर्मं कीर्त्तयन्—नो
अन्नस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
पानस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
वस्त्रस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
लयनस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
शयनस्य हेतु धर्ममाचक्षीत । नो
अन्येषा विरूपरूपाणां कामभो-
गाना हेतु धर्ममाचक्षीत ।
अग्लान्या धर्ममाचक्षीत । नाम्यत्र
कर्मनिर्जरार्थं धर्ममाचक्षीत ।

५३ वह भिक्षु धर्म का निरूपण करता हुआ—
अन्न के लिए धर्म का आख्यान न करे । पान
के लिए धर्म का आख्यान न करे । वस्त्र के
लिए धर्म का आख्यान न करे । लयन (स्थान)
के लिए धर्म का आख्यान न करे । शयन के
लिए धर्म का आख्यान न करे । दूसरे विविध
प्रकार के कामभोगों के लिए धर्म का आख्यान
न करे । निर्मल भाव से धर्म का आख्यान
करे । कर्म-निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी
उद्देश्य से धर्म का आख्यान न करे ।

५४. इह खलु तस्स भिक्खुस्स अंतिए
धम्मं सोच्चा णिसम्म सम्मं
उट्ठाणेणं उट्ठाय वीरा अस्मिं धम्मे
समुट्ठिया । जे तस्स भिक्खुस्स
अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म

इह खलु तस्य भिक्षोरन्तिके धर्मं
श्रुत्वा निशम्य (सम्यग् उत्थानेन
उत्थाय वीराः अस्मिन् धर्मे समु-
त्थिताः । ये तस्य भिक्षोरन्तिके
धर्मं श्रुत्वा निशम्य सम्यग् उत्था-

५४ उस भिक्षु के पास धर्म सुनकर, जानकर, सम्यग्
उत्थान (अन्तः प्रेरणा) से उत्थित हो वीर पुरुष
इस धर्म में उत्थित हुए हैं । जो वीर पुरुष उस
भिक्षु के पास धर्म सुनकर, जानकर, सम्यग्
उत्थान से उत्थित हो इस धर्म में उत्थित हुए

सम्मं उट्ठाणेणं उट्ठाय वीरा अस्सि
धम्मं समुट्ठिया, ते एवं सव्वोवगता,
ते एवं सव्वोवरता, ते एवं सव्वो-
वसंता, ते एवं सव्वत्ताए परि-
णिव्वुड त्ति वेमि ॥

नैन उत्थाय वीरा. अस्मिन् धर्मे
समुत्थिताः ते एवं सर्वोपगताः,
ते एवं सर्वोपरताः, ते एवं सर्वो-
पशान्ताः, ते एवं सर्वात्मना परि-
निर्वृता इति ब्रवीमि ।

५५. एस ठाणे आरिए केवले पडिपुण्णे
णेयाउए संसुट्ठे सत्तलगतणे सिद्धि-
मग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे
णिज्जाणमग्गे सव्वदुक्खप्पहीण-
मग्गे एगंतसम्मे साहु

एतत् स्थानं आर्यं केवलं प्रति-
पूर्णं नैर्यातृकं संगुद्धं शल्यकर्तनं
सिद्धिमार्गं मुक्तिमार्गं निर्वाणमार्गं
निर्याणमार्गं सर्वदुःखप्रहाणमार्गं
एकान्तसम्यक् साधु ।

दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स
विभंगे एवमाहिए ॥

द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य
विभंग एवं आहृतः ॥

५६. अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीस-
गस्स विभगे एवमाहिज्जइ—जे इमे
भवन्ति आरणिया आवसहिया
गामंतिया कण्हुईरहस्सिया
णो बहुसंजया, णो बहुपडि-
विरया सव्वपाणभूयजीवसत्तेहि,
ते अप्पणा सच्चामोसाइं एवं
विउंजंति—अहं ण हंतव्वो अण्णे
हंतव्वा, अहं ण अज्जावेयव्वो
अण्णे अज्जावेयव्वा, अहं ण परि-
घेतव्वो अण्णे परिघेतव्वा, अहं
ण परितावेयव्वो अण्णे परिता-
वेयव्वा, अहं ण उद्देयव्वो अण्णे
उद्देयव्वा ।

अथापरं तृतीयस्य स्थानस्य
मिश्रकस्य विभंग एवं आह्रीयते
—ये इमे भवन्ति—आरण्यका.
आवसथिकाः ग्रामान्तिकाः
क्वचिद् राहस्यिका. नो बहु-
सयताः, नो बहुप्रतिविरताः
सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेपु, ते
आत्मना सत्यामृषा एवं
वियुञ्जन्ति—अहं न हन्तव्यः
अन्ये हन्तव्याः, अहं न आज्ञापयि-
तव्यः अन्ये आज्ञापयितव्याः, अहं
न परिग्रहीतव्यः अन्ये परिग्रही-
तव्याः, अहं न परितापयितव्यः
अन्ये परितापयितव्याः, अहं न
उद्द्रावयितव्यः अन्ये उद्द्रावयि-
तव्याः ।

एवामेव ते इत्थिकामेहिं मुच्छिया
गिद्धा गहिया अज्भोववणा जाव
वासाइं चउपंचमाइं छद्दसमाइं
अप्पयरो वा भुज्जयरो वा भुंजित्तु
भोगभोगाइं कालमासे कालं
किच्चा अण्णयरेसु आसुरिएसु
किट्ठिसिएसु ठाणेषु उववत्तारो
भवन्ति । तओ विप्पमुच्चमाणा
भुज्जो एलभूयत्ताए तभूयत्ताए
पच्चायति ॥

एवमेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिता.
गृद्धाः ग्रथिता. अध्युपपन्नाः
यावत् वर्षाणि चतुष्पञ्चमानि
(चतुष्पंच) पड्-दशमानि
(पड्दश) अल्पतर वा भूयस्तर
वा भुक्त्वा भोगभोगान् काल-
मासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु
आसुरिकेषु कित्तिविकेषु स्थानेषु
उपपत्तारो भवन्ति । ततो विप्र-
मुच्यमानाः भूय. एडमूकत्वेन
तमस्त्वेन प्रत्यायान्ति ।

हैं, वे इस प्रकार सर्वात्मना उपगत (मोक्ष
मार्ग को प्राप्त), सर्वात्मना उपशात और
मर्वात्मना परिनिर्वाण को प्राप्त हैं—ऐसा मैं
कहता हूं ।

५५ यह स्थान आर्यं, केवल—द्वन्द्वरहित, प्रतिपूर्ण,
पार पहुंचाने वाला, शुद्ध, शल्यो को काटने
वाला, मिद्धि का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, निर्वाण
का मार्ग, निर्याण का मार्ग, सब दुःखों के क्षय
का मार्ग, एकान्त-सम्यक् और साधु है ।

दूसरे स्थान धर्मपक्ष का विकल्प इस प्रकार
निरूपित है ।

५६. अब तीसरे स्थान मिश्रक का^{१५} विकल्प इस
प्रकार निरूपित है—जो ये होते हैं—
आरण्यक,^{१६} (अरण्यवासी तपस्वी) आवसथिक
(पान्यशाला में रहने वाले), ग्राम के समीप
रहने वाले, रहस्यमय साधना में मग्न, जो
बहु-सयमी नहीं हैं, जो सब प्राण-भूत-जीव-
सत्त्वों के प्रति बहु-प्रतिविरत नहीं हैं, वे स्वयं
सत्य-मृषा वचन का प्रयोग इस प्रकार करते
हैं—मैं वध्य नहीं हूं, दूसरे वध्य है, मैं आज्ञा-
पनीय नहीं हूं, दूसरे आज्ञापनीय है, मैं दास
होने योग्य नहीं हूं, दूसरे दास होने योग्य हैं,
मैं परितापनीय नहीं हूं, दूसरे परितापनीय हैं,
मैं मारे जाने योग्य नहीं हूं, दूसरे मारे जाने
योग्य हैं ।

इसी प्रकार वे स्त्री-कामों में मूर्च्छित, गृद्ध,
ग्रथित, आसक्त होकर चार-पाच या छह-दस
वर्षों तक कम या अधिक भोगों को भोग, काल-
मास में मरकर किन्हीं पापपूर्ण कित्तिविक
स्थानों में उत्पन्न होते हैं । वे वहा से मरकर
पुन. मेमने की भांति मृगे और अघे—इस रूप
में जन्म लेते हैं ।

५७. एस ठाणे अणारिए अकेवले अप्पडिपुणे अणेयाउए असंसुद्धे असल्लगतणे असिद्धिमग्गे अमुत्ति-मग्गे अणिव्वाणमग्गे अणिज्जाण-मग्गे असव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू ।

एस खलु तच्चस्स ठाणस्स मीस-गस्स विभंगे एवमाहिए ॥

एतत् स्थानं अनार्यं अकेवलं अप्रतिपूर्णं अनैर्यातृक असंशुद्ध अगत्यकर्त्तनं असिद्धिमार्गं अमुक्ति-मार्गं अनिर्वाणमार्गं अनिर्याण-मार्गं असर्वदु खप्रहाणमार्गं एकान्तमिथ्या असाधु ।

एष खलु तृतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य विभंग एव आहृत ।

५७ यह स्थान अनार्य, अकेवल, अप्रतिपूर्ण, पार नहीं पहुचाने वाला, अशुद्ध, शल्यो को नहीं काटने वाला, सिद्धि का अमार्ग, मुक्ति का अमार्ग, निर्वाण का अमार्ग, निर्याण का अमार्ग सब दुखो के क्षय का अमार्ग, एकांत मिथ्या और असाधु है ।

यह तीसरे स्थान मिश्रक का विकल्प इस प्रकार निरूपित है ।

५८. अहावरे पढमस्स ठाणस्स अधम्म-पक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जइ—इह खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा भवंति—महिच्छा महा-रंभा महापरिगहा अधम्मिया अधम्माणुया अधम्मिद्धा अधम्म-क्खाई अधम्मपायजीविणो अधम्मपलोइणो अधम्मपलज्जणा अधम्मसीलसमुदाचारा अधम्मणे चैव वित्ति कप्पेमाणा विहरंति, हण छिद भिद विगतगा लोहिय-पाणी चंडा रुद्धा खुद्धा साहस्सिया उक्कचण - वंचण-माया - णियडि-कड - कवड-साइ - संपओगबहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियानंदा असाहू सव्वाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मुसावायाओ अप्पडि-विरया जावज्जीवाए, सव्वाओ अदिण्णादाणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मेहुणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ परिगहाओ अप्पडि-विरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कोहाओ माणाओ मायाओ लोभाओ पेज्जाओ दोसाओ कल-हाओ अब्भक्खाणाओ पेसुण्णाओ परपरिवायाओ अरइरईओ माया-सोसाओ मिच्छादंसणसल्लाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ ण्हाणम्महण-वण्णग-

अथापरः प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभंग. एव आहो-यते—इह खलु प्राचीन वा प्रती-चीनं वा उदीचीन वा दक्षिण वा सन्ति एकका मनुष्या. भवन्ति—महेच्छा. महारंभा महापरिग्रहा अधमिका अधर्मानुगा. अधमि-ष्ठा., अधमख्यायिन. अधर्म-प्राय जीविन. अधर्मप्रलोकित अधर्मप्ररञ्जना अधर्मशीलसमुदा-चारा. अधर्मेण चैव वृत्ति कल्प-माना. विहरन्ति, जहि छिन्धि भिन्धि विकर्त्तका. लोहितपाणय चण्डा रुद्धाः क्षुद्राः साहसिका. 'उक्कचण'-वचन-माया-निकृति—कूट-कपट-साचि-सप्रयोग-बहुला दुशीला दुर्गता दुष्प्रत्यानन्दा असाधव सर्वस्मात् प्राणाति-पातात् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् मृषावादात् अप्रति-विरताः यावज्जीव, सर्वस्मात् अदत्तादानात् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् मैथुनात् अप्रतिविरताः यावज्जीव, सर्व-स्मात् परिग्रहात् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् क्रोधात्, मानात्, मायाया, लोभात्, प्रेयस., दोषात्, कलहात्, अभ्याख्यानात्, पैथुन्यात्, पर-परिवादात् अरतिरस्तेः माया-मृषात. मिथ्यादर्शनशल्यात्, अप्रतिविरता. यावज्जीव, सर्व-

५८ अब प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का विकल्प इस प्रकार कहा जाया है—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओ मे कुछ मनुष्य होते हैं—महान् इच्छा वाले,^{१०} महाभारभी,^{११} महापरि-ग्रही,^{१२} अधार्मिक, अधर्म का अनुगमन करने वाले, अधर्मिष्ठ, अधर्मवादी, अधर्म-प्राय जीवन जीने वाले, अधर्म को देखने वाले, अधर्म मे अनुरक्त,^{१३} अधर्म शील और आचारवाले, अधर्म के द्वारा आजीविका करते हुए रहते है । 'मारो, छेदो, काटो' (यह कह) चमढी को उधेडने वाले, रक्त से सने हाथ वाले, चण्ड, रुद्र, क्षुद्र, साहसिक (बिना विचारे काम करने वाले), ठगी,^{१४} वचना,^{१५} माया,^{१६} वक्त्रवृत्ति,^{१७} कूट^{१८} (भूठा ठोल-माप), कपट^{१९} साचि-प्रयोग^{२०} (असली दिखाकर नकली वस्तु देने) का बहुत प्रयोग करने वाले, दुशील, दुर्गत,^{२१} दुष्प्रत्यानन्द^{२२} (उपकारी का भी प्रत्युपकार न करने वाले) असाधु, यावज्जीवन सर्व प्राणातिपात से अविरत, यावज्जीवन सर्व मृषावाद से अविरत, यावज्जीवन सर्व अदत्ता-दान से अविरत, यावज्जीवन सर्व मैथुन से

विलेवण-सह-फरिस-रस-रुव-गंध-मल्लालंकाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ सगड-रह-जाण - जुग-गिल्लि-थिल्लि-सिय-सदमाणिया - सयणासण - जाण-वाहण-भोग - भोयण - पवित्थर-विहोओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कय-विककय - मासद्धमास - रुवग - संववहाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ हिरण्य-सुवण्ण-धण-धण - मणि- मोत्तिय-संख-सिल-प्पवालाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कूटतुल-कूटमाणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ आरंभसमारंभाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ करण-कारावणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ पयण-पयावणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कुट्टण-पिट्टण-तज्जण-ताडण - वह - वंध-परिक्लेसाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए । जे यावणं तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया कम्मंता परपाणपरियावणकरा कज्जंति (ततो वि अप्पडिविरया जावज्जीवाए ।)

से जहानामए केइ पुरिसे कलम-मसूर-तिल-मुग्ग-मास - णिप्पाव-कुलत्थ - आलिसदग - पलिमंथग-मादिएहिं अयते कूरे मिच्छादंडं पउंजति, एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिर-वट्टग-लावग-कवोय - कविजल - मिय- महिस-वराह-गाह-गोह-कुम्म-सिरीसिव-मादिएहिं अयते कूरे मिच्छादंडं पउंजति ।

जा वि य से वाहिरिया परिसा भवइ, तं जहा—दासे इ वा पेसे इ

स्मात् स्नानोन्मर्दन-वर्णक-विलेपन-शब्द-स्पर्श-रस-रूप-गंध-माल्यालकारात् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् शकट-रथ-यान-युग्य-‘गिल्लि’-‘थिल्लि’-शिविका-स्यन्दमानिका-शयनासन-यान-वाहन-भोग-भोजन-प्रविस्तर-विधेः अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् क्रय-विक्रय-माषार्धमाप रूपक - संव्यवहाराद् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् हिरण्य-सुवर्ण-धन-धान्य-मणि-मौक्तिक-शख - शिला-प्रवालाद् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् कूटतुला-कूटमानात् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् आरम्भसमारम्भाद् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् करण-कारापणात् अप्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात् पचनपाचनात् अप्रतिविरताः यावज्जीव, सर्वस्मात् कुट्टन-पिट्टन-तर्जन-ताडन-वध-वध-परिक्लेशात् अप्रतिविरताः यावज्जीवम् । ये चाप्यन्ये तथाप्रकारा सावद्या अवोधिका कर्मान्ता परप्राण-परितापनकरा क्रियन्ते (ततोऽपि अप्रतिविरता यावज्जीवम्) ।

तद् यथानाम कश्चित् पुरुषः कलम-मसूर - तिल - मुद्ग-माप-निष्पाव - कुलत्थ - आलिसन्दक-परिमन्थकादिकेषु अयत. क्रूरः मिथ्यादंडं प्रयुक्ते एवमेव तथा-प्रकार. पुरुषजात. तित्तिर-वर्तक-लावक-कपोत- कपिञ्जल - मृग-महिष-वराह - ग्राह-गोधा - कर्म-सरीसृपादिकेषु अयत क्रूर मिथ्यादंडं प्रयुक्ते ।

यापि च तस्य बाह्या परिपद् भवति, तद् यथा—दास इति वा

अविरत, यावज्जीवन सर्वं परिग्रह मे अविरत, यावज्जीवन सर्वं क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, अरति-रति, मायामृपा और मिथ्यादर्शन-शल्प से अविरत, यावज्जीवन सब स्नान, उन्मर्दन, वर्णक,^{१०} विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, माल्य और अलंकारों से अविरत, यावज्जीवन सब शकटयान, रथयान, वाहन,^{११} डोली,^{१२} दो खच्चरों की बग्घी,^{१३} शिविका, स्यन्दमानिका,^{१४} शयन, आसन, यान, वाहन, भोग, भोजन की विस्तीर्ण विधियों से अविरत, यावज्जीवन सब प्रकार के क्रय, विक्रय, मापक, अर्धमापक, रूप्यक से होने वाले विनिमय से अविरत, यावज्जीवन सब प्रकार के हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, मणि, मौक्तिक, शख, शिला, मूगा से अविरत, यावज्जीवन सब कूट-त्तोल, कूट-माप से अविरत, यावज्जीवन सब आरम्भ-समारम्भ से अविरत, यावज्जीवन सब प्रकार के करण-कारापण से अविरत, यावज्जीवन सब पचन-पाचन से अविरत, यावज्जीवन सब कुट्टन, पीडन, तर्जन, ताडन, वध, वध, परिक्लेश से अविरत होते हैं । जो इस प्रकार के अन्य सावद्य, अवोधि करने वाले, दूसरे प्राणियों को परितप्त करने वाले कर्म-व्यवहार किए जाते हैं (उनसे भी यावज्जीवन अविरत होते हैं ।)

जैसे कोई पुरुष चावल, मसूर,^{१५} तिल, मूग, उडद, राजमाप, कुलथी, चावल, काला चना आदि धान्यों के प्रति अयत और क्रूर होकर मिथ्यादंड का प्रयोग करता है । इसी प्रकार वैसा पुरुषजात तीतर, बटेर, लावा, कवूतर, कपिञ्जल, मृग, भैंसा, सूअर, मगर, गोह, कछुआ, साप आदि प्राणियों के प्रति अयत और क्रूर होकर मिथ्यादंड का प्रयोग करता है ।

जो उसकी बाह्य परिपद् होती है जैसे—दास,^{१६} प्रेय, भूतक, भागीदार, कर्मकर

वा भयए इ वा भाइल्ले इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे इ वा, तेसिं पि य णं अण्णयरंसि अहालहुगंसि अवराहंसि सयमेव गरुयं दंडं णिवत्तेइ, तं जहा—इमं दंडेह, इमं मुंडेह, इमं तज्जेह, इमं तालेह, इमं अंदुयबंधणं करेह, इमं णियलबंधणं करेह, इमं हडि-बंधणं करेह, इमं चारगबंधणं करेह, इमं णियल-जुयल-संकोडिय-मोडियं करेह, इमं हत्थच्छि-ण्णयं करेह, इमं पायच्छिण्णयं करेह, इमं कण्णच्छिण्णयं करेह, इमं णवकच्छिण्णयं करेह, इमं ओट्टच्छिण्णयं करेह, इमं सीस-च्छिण्णयं करेह, इमं मुहच्छिण्णयं करेह, इमं वेयवहितं करेह, इमं अंगवहितं करेह, इमं फोडियपयं करेह, इमं णयणुप्पाडियं करेह, इमं दसणुप्पाडियं करेह, इमं वसणुप्पाडियं करेह, इमं जिब्भु-प्पाडियं करेह, इमं ओलंबियं करेह, इमं घसियं करेह, इमं घोलियं करेह, इमं सूलाइय करेह, इमं सूलाभिण्णयं करेह, इमं खार-पत्तियं करेह, इमं वज्झपत्तियं करेह, इमं सीहपुच्छियगं करेह, इमं वसहपुच्छियगं करेह, इमं कडगिगदडुयं करेह, इमं कागणि-मंसखावियगं करेह, इमं भत्तपाण-णिरुद्धगं करेह, इमं जावज्जीवं वहबंधणं करेह, इमं अण्णतरेणं असुभेणं कु-मारेणं मारेह ।

जा वि य से अंभितरिया परिसा भवइ, तं जहा—माया इ वा पिया इ वा भाया इ वा भगिणी इ वा भज्जा इ वा पुत्ता इ वा धूया इ वा सुण्हा इ वा, तेसिं पि य णं अण्णयरंसि अहालहुगंसि अवरा-

प्रेष्य इति वा भृतकः इति वा भागिकः इति वा कर्मकरः इति वा भोगपुरुषः इति वा तेषां अपि च अन्यतरस्मिन् यथालघुके अपराधे स्वयमेव गुरुकं दंडं निर्वर्तयति तद् यथा—इमं दंड-यत, इमं मुण्डयत, इमं तर्जयत, इमं ताडयत इमं अंदुकवन्धनं कुरुत, इमं निगडवन्धनं कुरुत, इमं 'हडि'वधनं कुरुत, इमं चारकवन्धनं कुरुत, इमं निगड-युगल-संकोटित-मोटित कुरुत, इमं हस्तच्छिन्नकं कुरुत, इमं पादच्छिन्नकं कुरुत, इमं कर्ण-च्छिन्नकं कुरुत, इमं नक्रच्छिन्नकं कुरुत, इमं ओष्ठच्छिन्नकं कुरुत, इमं शीर्षच्छिन्नकं कुरुत, इमं मुखच्छिन्नकं कुरुत, इमं वेदहतं कुरुत, इमं अंगहतं कुरुत, इमं स्फोटितपदं कुरुत, इमं नयनो-त्पाटितं कुरुत, इमं दशनोत्पाटितं कुरुत, इमं वृषणोत्पाटितं कुरुत, इमं जिह्वोत्पाटितं कुरुत, इमं उल्लवितं कुरुत, इमं घषितं कुरुत, इमं घोलितं कुरुत, इमं शूलायितं कुरुत, इमं शूला-भिन्नकं कुरुत, इमं क्षारप्रतीतं कुरुत, इमं वर्धप्रतीतं कुरुत, इमं सिंहपुच्छितकं कुरुत, इमं वृषभपुच्छितकं कुरुत, इमं कटा-ग्निदग्धकं कुरुत, इमं काकणि-मासखादितकं कुरुत, इमं भक्त-पाननिरुद्धकं कुरुत, इमं याव-ज्जीवं वध-बंधनं कुरुत, इमं अन्य-तरेण अशुभेन कु-मारेण मारयत ।

याऽपि च तस्य आभ्यन्तरिका परिषद् भवति, तद् यथा—माता इति वा पिता इति वा भ्राता इति वा भगिनी इति वा भार्या इति वा पुत्रा इति वा दुहितारो इति वा स्नुषा इति वा, तेषा-

अथवा भोगपुरुष—उनके द्वारा किमी प्रकार छोटा-सा अपराध होने पर स्वयं भारी दंड का प्रयोग करता है जैसे (वह कहता है) इसे दंडित करें, इसे मुडित करें, इसे तर्जना दें, इसे ताडना दें, इसे साकल से बांध दें, इसे वेडी से बांध दें,^{११} इसे 'खोडे' में डाल दें, इसे वन्दी बना जेल में डाल दें,^{१२} इसे दो जजीरो से सिकोड कर लुढका दें,^{१३} इसके पैर काट दें, इसके कान काट दें, इसका नाक काट दें, इसका होठ काट दें, इसका शरीर काट दें, इसका मुह काट दें, इसे नपुसक कर दें, इसके अंग काट दें, इसके पैरो में छाले डाल दें, इसकी आंखें निकाल दें, इसके दात निकाल दें, इसके अङ्ग-कोश निकाल दें, इसकी जीभ खींच लें, इसे (कूए में) लटका दें,^{१४} इसे घसीटें, इसे पानी में डुबो दें, इसे शूली में पिरो दें,^{१५} इसे शूली में पिरोकर टुकड़े-टुकड़े कर दें, इस पर नमक छिड़क दें,^{१६} इस पर चमड़ा बांध दें, इसकी जननेन्द्रिय को काट दें,^{१७} इसके अङ्गकोशों को तोड़कर इसके मुह में डाल दें,^{१८} इसे चटाई में लपेट आग में जला दें, इसके मांस के छोटे-छोटे टुकड़े कर इसे खिलाएं,^{१९} इसका भोजन-पानी बन्द कर दें, इसको जीवनभर पीटें और बांधे रखें, इसे दूसरे किमी प्रकार के अशुभ और बुरी मार से मारे ।

जो उसकी आन्तरिक परिषद् होती है, जैसे—माता-पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्र, पुत्री अथवा पुत्रवधू—उनके द्वारा किमी प्रकार का छोटा-सा अपराध होने पर स्वयं भारी दंड का प्रयोग करता है, जैसे—ठट्टे पानी में

हंसि सयमेव गरुयं वंडं णिव्व-
त्तेति, तं जहा—सीओवगवियडंसि
उव्वोलेत्ता भवइ, उसिणोदग-
वियडेण वा कायं ओसिचित्ता
भवइ, अगणिकायेणं कायं उद्द-
हिता भवइ, जोत्तेण वा वेत्तेण
वा गेत्तेण वा तया वा कसेण वा
छियाए वा लयाए वा अणयरेण
दवरएण पासाइं उद्दालित्ता भवति,
वंडेण वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा
लेलुणा वा कवालेण वा कायं
आउट्ठिता भवति,

तहप्पगारे पुरिसजाते संवसमाणे
दुम्मणा भवति, पवसमाणे सुमणा
भवन्ति, तहप्पगारे पुरिसजाते
वंडपासी, वंडगरुए, वंडपुरवखडे,
अहिते इमंसि लोगंसि, अहिते
परंसि लोगंसि ।

ते दुक्खंति सोयंति जूरंति तिप्पंति
पिट्ठंति परितप्पंति । ते दुक्खण-
सोयण-जूरण - तिप्पण - पिट्ठण-
परितप्पण-वह - वंधण-परिकिले-
साओ अप्पडिविरया भवन्ति ॥

५९. एवामेव ते इत्थिकामोहं मुच्छिद्या
गिद्धा गद्विया अज्झोववण्णा जाव
वासाइं चउपंचमाइ छद्दसमाइं
वा अप्पयरो वा भुज्जयरो वा
काल भुजित्तु भोगभोगाइं पस-
वित्तु वैरायतणाइं, सच्चिणित्ता
वहूइं कूराइं कम्माइं उत्सण्णाइं
संभारकडेण कम्मुणा—

से जहाणामए अयगोले इ वा
सेलगोले इ वा उदगंसि पक्खित्ते
समाणे उदगतलमइवइत्ता अहे
धरणितलपड्डाणे भवति, एवा-
मेव तहप्पगारे पुरिसजाते वज्ज-

मपि च अन्यतरस्मिन् ययालघुके
अपराधं स्वयमेव गुरुक दण्ड
निर्वर्तयति, तद् यथा—शीतोदक-
विकटे उद्भोटयिता भवति,
उष्णोदकविकटेन वा काय अव-
सेक्ता भवति, अग्निकायेन काय
उद्गृह्णा भवति, योवत्रेण वा
वेत्रेण वा नेत्रेण वा त्वचा वा
कशेन वा 'छियाए' वा लतया
वा अन्यतरेण वा दवरकेन
पार्श्वणि उद्दालयिता भवति,
दण्डेन वा अस्थना वा मुष्ट्या वा
लेष्टुना वा कपालेन वा काय
आकुट्टयिता भवति ।

तथाप्रकारे पुरुषजाते रावगति
दुर्मनसो भवन्ति, प्रवगति
मुमनसो भवन्ति । तथाप्रकारः
पुरुषजातः दण्डपार्श्वी दण्डगुरुक
पुरस्कृतदण्डः अहितः अस्मिन्
लोके, अहितः परस्मिन् लोके ।

ते दुःखयन्ति शोचन्ते खिद्यन्ते
तेप्यन्ते पीडयन्ते परितप्यन्ते ।
ते दुःखन-शोचन-खेदन-तेपन-
पीडन-परितापन-वध-वन्धन-परि-
क्लेशात् अप्रतिविरताः भवन्ति ।

एवमेव ते स्त्रीरामेषु मूर्च्छिताः
गृद्धा ग्रथिता अध्युपगन्नाः
यावत् वर्षाणि चतुष्पञ्चमानि
(चतुष्पञ्च) पड्दशमानि (पड्-
दश) वा अल्पतर वा भूयस्तर
वा काल भुक्त्वा भोगभोगान्
प्रसूय वैरायतनानि, सच्चित्य
वहूनि क्रूराणि कर्माणि उत्स-
न्नानि संभारकृतेन कर्मणा—

तद् यथानाम अयोगोलो वा जैल-
गोलो वा उदके प्रक्षिप्तः सन्
उदकतलमतिवर्त्य अधो धरणि-
तलप्रतिष्ठानो भवति, एवमेव
तथाप्रकारः पुरुषजात वज्ज-

उदके शरीर को डुबोता है, गरम पानी में शरीर
का गिचन करना है, अग्नि में शरीर को दागता
है, जोते, ब्रेन, नेत्र (बाध), त्वचा, चावुर,
लोटों की पानी छड़ी लता या किसी अन्य
रस्सी में दोनों पार्श्वों की चमरी को उधेठ
जान्यता है और डटे, रस्सी, मुट्ठी तथा हथे या
कपाल में शरीर को कुटता है ।

ऐसे पुरुष तो घर घर रहते हुए (पारि-
वारिक लोग) अप्रगन्त मन वाले होते हैं
जो उमके परदेश जाने जाने पर वे प्रगन्त मन
जाने होते हैं । उन् को पारंग (दाग-दाग)
रगने जाना, शरीर दूध रंगने जाना, दूध को ही
गामने रगने जाना—ऐसा पुरुष उस लोक में
भी अहितकर होता है और परलोक में भी
अहितकर होता है ।

वे दुखी होते हैं, शोक करते हैं, पिन्न
होते हैं, आग बहाने हैं, पीटे जाते हैं और
परितप्य होते हैं । वे दुःख, शोक, गेद, अशु-
चिमोचन, पीडा, परिताप, वध, वन्धन और
परिक्लेश में विरत नहीं होते ।

५९ इसी प्रकार वे स्त्री-रामों में मूर्च्छित,^{११} गूढ़,
ग्रथित, आमक्त होकर, चार-पाच या छह-
दस वर्षों तक, कम या अधिक काल तक
भोगों को भोग, वैर के आयतनों को^{१२} जन्म
देकर, अनेक बार^{१३} बहुत क्रूर कर्मों का सचय
कर, प्रचुर मात्रा में किए गए^{१४} कर्मों के
कारण—

जैसे लोहे का गोला अथवा पत्थर का गोला
जल में डालने पर, जल के तल को पार कर
धरती के तल पर जाकर टिकता है, इसी
प्रकार वैसा पुरुषजात जो कर्मबहुल^{१५} धूत-
बहुल, पक्वबहुल, वैरबहुल, अविश्वासबहुल,

बहुले घूयबहुले पंकबहुले
वेरबहुले अप्पत्तियबहुले दंभबहुले
णियडिबहुले साइबहुले अयस-
बहुले उस्सण्णतसपाणघाती
कालमासे कालं किच्चा धरणि-
तलमइवइत्ता अहे णरगतलपइट्ठाणे
भवति ॥

६० ते णं णरगा अंतो वट्टा बाहिं
चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिया
णिच्चंधगारतमसा ववगय-गह-
चंद-सूर-णक्खत्त-जोइसप्पहा मेद-
वसा-मंस-रुहिर-पूय-पडलच्चिक्ख-
ल्ल-लित्ताणुलेवणतला असुई
वीसा परमदुब्भिमगंधा कण्ह-
अगणिवण्णाभा कक्खडफासा
दुरहियासा असुभा णरगा ।
असुभा णरएसु वेयणाओ । णो
चेव णं णरएसु णेरइया णिद्वायंति
वा पयलायंति वा सइं वा रइं वा
धिइं वा मइं वा उवलभते । ते णं
तत्थ उज्जलं विउलं पगाढं कडुयं
कक्कसं चडं दुक्ख दुगं तिव्वं
दुरहियासं णेरइय-वेयणं पच्चणु-
भवमाणा विहरंति ॥

६१. से जहाणामए रुक्खे सिया पव्व-
यगो जाए, मूले छिण्णे, अगो
गरुए, जओ णिण्णं जओ विसमं
जओ दुगं तओ पवडति, एवामेव
तहप्पगारे पुरिसजाते गम्भाओ
गम्भं जम्माओ जम्मं माराओ
मारं णरगाओ णरग दुक्खाओ
दुक्खं दाहिणगामिए णेरइए कण्ह-
पक्खिए आगमिस्साणं दुल्लभ-
बोहिए धावि भवइ ॥

६२. एस ठाणे अणारिए अकेवले अप्प-
डिपुण्णे अणेयाउए असंसुद्धे
असत्तलगतणे असिद्धिमगो अमुत्ति-

बहुल. धूतबहुलः पक्वबहुल नैर-
बहुल. अप्रत्ययबहुल. दम्भवबहुल.
निकृतिबहुल. साचिवबहुलः अयशो-
बहुल. उत्सन्नत्रसप्राणघाती
कालमासे काल कृत्वा धरणितल-
मतिवर्त्य अधो नरकतलप्रति-
ष्ठानो भवति ।

ते नरका. अन्तोवृत्ता. वहिस्-
चतुरस्त्रा अघ क्षुरप्रसंस्थान-
सस्थिता नित्यान्धकारतमस
व्यपगतग्रहचन्द्रसूरनक्षत्र-
ज्योतिष्प्रभाः मेदोवसामासरुधिर-
पूतिपटल'चिक्खल्ल'- लिप्तानुले-
पततला अशुचयो विस्रा परम-
दुर्गन्धा कृष्णाग्निवर्णाभा
कक्खट-स्पर्शा दुरध्यासा अशुभा.
नरका. अशुभा नरकेषु वेदना. ।
नो चैव नरकेषु नैरयिका. निद्रा-
न्ति वा प्रचलायन्ते वा स्मृति वा
रति वा धृति वा मति वा उप-
लभन्ते । तत्र उज्ज्वला विपुलां
प्रगाढा कटुका कर्कशा चण्डां
दुखा दुर्गा तीव्रां दुरध्यासा
नैरयिकवेदना प्रत्यनुभवन्त.
विहरन्ति ।

तद् यथानाम रुक्खः स्यात् पर्वताग्रे
जातः, मूले छिन्न, अग्रे गुरुकः,
यतो निम्न यतो विषमं यतो दुर्गं
तत् प्रपतति, एवमेव तथाप्रकार.
पुरुषजात गर्भात् गर्भं जन्मतो
जन्म मारात् मारं नरकात् नरक
दुखाद् दुःख दक्षिणगामिकः
नैरयिक. कृष्णपाक्षिक आग-
मिष्यता दुर्लभबोधिकश्चापि
भवति ।

एतत् स्थान अनार्यं अकेवल
अप्रतिपूर्ण अनैयतिक असंशुद्ध
अशल्यकर्त्तनं असिद्धिमार्ग अमुक्ति-

दभवबहुल, निकृतिबहुल, कपटताबहुल, अयश-
बहुल तथा बहुलतया त्रस प्राणियो की घात
करने वाला, कालमास मे मरकर, धरती के
तल को पार कर, नीचे नरकतल मे जा
टिकता है ।

६० वे नरकावास अन्तर् मे वृत्त, बाहिर मे
चतुष्कोण और नीचे खुरपे की आकृति वाले
है । वे निरन्तर अन्धकार से तमोमय,^{१११} ग्रह,
चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और ज्योतिष् की प्रभा से
शून्य, मेद-चर्वी, पीव, लोही और मास के कीचड
से पकिल तलवाले, अशुचि, अपक्वगघ से युक्त,
उत्कृष्ट दुर्गन्ध वाले, कृष्ण (कापोत) अग्नि-
वर्ण की आभावाने,^{११२} कर्कश-स्पर्श से युक्त^{११३}
और असह्य वेदना वाले है । वे नरकावास
अशुभ है और उनमे अशुभ वेदनाए है । उन
नरकावासो मे नैरयिक न सोकार नीद ले
सकते है, न बैठे-बैठे नीद ले सकते है । उनमे
न स्मृति होती है, न आनन्द होता है, न धैर्य
और मति होती है । वे वहा उत्कृष्ट, विपुल,
प्रगाढ, कटुक, कर्कश, चण्ड, दु खबहुल, विषम,
तीव्र और दुसह्य नैरयिक वेदना का अनुभव
करते हुए जीवन बिताते है ।

६१ जैसे कोई वृक्ष पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हो,
जिसकी जड कट गई हो, जो ऊपर से भारी
हो, वह जिधर मे नीचा, जिधर से विषम और
जिधर से दुर्गम हो उधर से गिरता है, ऐसे
ही वंसा पुरुषजात एक गर्भ से दूसरे गर्भ मे,
एक जन्म से दूसरे जन्म मे, एक मृत्यु से दूसरी
मृत्यु मे, एक नरक से दूसरी नरक मे और
एक दुख से दूसरे दुख मे जाता है । वह
दक्षिण दिशा मे जानेवाला, नरक मे उत्पन्न
होनेवाला, कृष्ण-पाक्षिक और भविष्यकाल
मे दुर्लभबोधिक होता है ।

६२ यह स्थान अनार्य, अकेवल, अप्रतिपूर्ण, पार
नहीं पहुचाने वाला, अशुद्ध, गल्यों को नहीं
काटने वाला, सिद्धि का अमार्ग, मुक्ति का

मग्गे अणिच्चाणमग्गे अणिज्जाण-
मग्गे असव्वदुक्खप्पहीणमग्गे
एगंतमिच्छे असाहू ।

पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स
विभंगे एवमाहिण्ण ॥

मार्गं अनिर्वाणमार्गं अनिर्याण-
मार्गं असर्व-दुःखप्रहाणमार्गं
एकान्तमिथ्या असाधु ।

प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य
विभंग एवमाहुतः ।

अमार्गं, निर्वाण का अमार्गं, निर्याण का अमार्गं,
सर्व दुःखों के क्षय का अमार्गं, एकान्त मिथ्या
और असाधु है ।

प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का विकल्प इस
प्रकार निरूपित है ।

६३. अहावरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्म-
पक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जइ—
इह खलु पाईणं वा पडीणं वा
उदीणं वा दाहिणं वा संतेगइया
मणुस्सा भवंति, तं जहा—अणा-
रंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्मा-
णुगा धम्मिद्धा धम्मक्खाई धम्मप्प-
लोई धम्मपलज्जणा धम्मसमु-
दायारा धम्मेणं चैव वित्ति कप्पे-
माणा विहरंति, सुसीला सुच्चया
सुप्पडियाणंदा सुसाहू सव्वाओ
पाणाइवायाओ पडिविरया
जावज्जीवाए, सव्वाओ मुसा-
वायाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
सव्वाओ अदिण्णादाणाओ पडि-
विरया जावज्जीवाए, सव्वाओ
मेहुणाओ पडिविरया जावज्जी-
वाए, सव्वाओ परिग्गहाओ पडि-
विरया जावज्जीवाए, सव्वाओ
कोहाओ माणाओ मायाओ
लोभाओ पेज्जाओ दोसाओ
कलहाओ अवसक्खाणाओ पेसु-
णाओ परपरिवायाओ अरइ-
रईओ मायामोसाओ मिच्छादंसण-
सत्ताओ पडिविरया जावज्जी-
वाए, सव्वाओ ण्हाणम्महण-
वण्णग-विलेवण-सह - फरिस-रस-
रुव-गंध-मल्लालंकाराओ पडि-
विरया जावज्जीवाए, सव्वाओ
सगड-रह- जाण - जुग - गिल्लि-
थिल्लि-सिय-संदमाणिया- सयणा-
सण-जाण-वाहण- भोग - भोयण-
पवित्थरविहीओ पडिविरया जाव-
ज्जीवाए, सव्वाओ कय-विक्कय-
मासद्धमास -रुवग - संववहाराओ
पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ

अथापर द्वितीयस्य स्थानस्य
धर्मपक्षस्य विभंग एवं आहोयते—
इह खलु प्राचीनं वा प्रतीचीनं
वा उदीचीनं वा दक्षिणं वा
सन्ति एकके मनुष्याः भवन्ति,
तद् यथा—अनारम्भा. अपरिग्रहाः
धार्मिका धर्मानुगाः धर्मिष्ठाः
धर्माख्यायिन. धर्मप्रलोकिनः
धर्मप्ररज्जनाः धर्मसमुदाचारा.
धर्मेण चैव वृत्ति कल्पयन्तः
विहरन्ति, सुशीलाः सुव्रताः
सुप्रत्यानन्दा. सुसाधव सर्व-
स्मात् प्राणतिपातात् प्रति-
विरता. यावज्जीवं, सर्वस्मात्
मृपावादात् प्रतिविरताः याव-
ज्जीवं, सर्वस्मात् अदत्तादानात्
प्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्व-
स्मात् मथुनात् प्रतिविरता.
यावज्जीवं, सर्वस्मात् परिग्रहात्
प्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्व-
स्मात् क्रोधात्, मानात् मायाया
लोभात् प्रेयसः दोषात् कलहात्
अभ्याख्यानात् पैशुन्यात् परपरि-
वादात् अरतिरस्ते. मायामृपातः
मिथ्यादर्शनशल्यात् प्रतिविरताः
यावज्जीवं, सर्वस्मात् स्नानोन्म-
र्दन-वर्णक - विलेपन-गन्ध-स्पर्श-
रस - रूप-गंध - माल्यालंकारात्
प्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्व-
स्मात् शकट-रथ-यान-युग्य-
'गिल्लि' - 'थिल्लि' - गिविका-
स्यन्दमानिका - शयनासन-यान-
वाहन - भोग - भोजन-प्रविस्तर-
विधेः प्रतिविरता. याव-
ज्जीवं, सर्वस्मात् क्रय-विक्रय-
मापार्धमापरूपक - सव्यवहारात्

६३ अब दूसरे स्थान धर्मपक्ष का विकल्प इस
प्रकार कहा जाता है—पूर्व, पश्चिम, उत्तर
और दक्षिण दिशाओं में कुछ मनुष्य होते हैं,
जैसे—अनारम्भी, अपरिग्रही, धार्मिक, धर्म का
अनुगमन करने वाले, धर्मिष्ठ, धर्मवादी, धर्म
को देखने वाले, धर्म में अनुरक्त, धर्मयुक्त शील
और आचार वाले, धर्म के द्वारा आजीविका
करते हुए रहते हैं। वे सुशील, सुव्रत, सुप्रत्या-
नन्द (उपकारी का उपकार करने वाले),
मुसाधु, यावज्जीवन सर्व प्राणातिपात से विरत,
यावज्जीवन सर्व मृपावाद से विरत,
यावज्जीवन सर्व अदत्तादान से विरत,
यावज्जीवन सर्व मथुन से विरत, यावज्जीवन
सर्व परिग्रह में विरत, यावज्जीवन सर्व क्रोध,
मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्या-
ख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, अरति-रति,
मायामृपा और मिथ्यादर्शनशल्य से विरत,
यावज्जीवन सब स्नान, उन्मर्दन, वर्णक,
विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, माल्य
और अलंकारों से विरत, यावज्जीवन सब
शकटयान, रथयान, वाहन, डोली, दो खच्चरों
की वग्धी, शिविका, स्यन्दमानिका, शयन,
आसन, यान, वाहन, भोग और भोजन की
विस्तीर्ण विधियों से विरत, यावज्जीवन सब
प्रकार के क्रय, विक्रय, मापक-अर्धमापक-
रूप्यक से होने वाले विनिमय से विरत,

हिरण्य-सुवर्ण-धन - धण - मणि-
मोक्तिय-संख - सिल - प्पवालाओ
पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ
कूटतुल-कूटमाणाओ पडिविरया
जावज्जीवाए, सव्वाओ आरंभ-
समारंभाओ पडिविरया जाव-
ज्जीवाए, सव्वाओ करण-काराव-
णाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
सव्वाओ पयण-पयावणाओ पडि-
विरया जावज्जीवाए, सव्वाओ
कुट्टण-पिट्टण-तज्जण-ताडण- वह-
बंधपरिकिलेसाओ पडिविरया
जावज्जीवाए, जे यावण्णे तहप्प-
गारा सावज्जा अबोहिया कम्मता
परपाणपरियावणकरा कज्जंति,
तओ वि पडिविरया जावज्जी-
वाए ॥

प्रतिविरता यावज्जीव, सर्वस्मात्
हिरण्य - सुवर्ण-धन- धान्य-मणि-
मौक्तिक - संख - शिल-प्रवालाद्
प्रतिविरता यावज्जीवं, सर्व-
स्मात् कूटतुला-कूटमानात्
प्रतिविरता यावज्जीव, सर्व-
स्मात् आरम्भसमारम्भात् प्रति-
विरता यावज्जीवं, सर्वस्मात्
करण-कारापणात् प्रतिविरता.
यावज्जीवं, सर्वस्मात् पचन-
पाचनात् प्रतिविरता याव-
ज्जीव, सर्वस्मात् कुट्टन-पिट्टन-
तर्जन-ताडन-वध-वधपरिक्लेशात्
प्रतिविरता. यावज्जीव, ये
चाप्यन्ये तथाप्रकारा. सावद्या.
अवोधिका. कर्मान्ता परप्राण-
परितापनकरा. क्रियन्ते, ततोऽपि
प्रतिविरता. यावज्जीवम् ।

यावज्जीवन सब प्रकार के हिरण्य, स्वर्ण, धन,
धान्य, मणि, मौक्तिक, शख, शिलप्रवाल से
विरत, यावज्जीवन सब कूटतोल, कूटमाप से
विरत, यावज्जीवन सब आरम्भ-समारम्भ से
विरत, यावज्जीवन सब करण-कारापण से
विरत, यावज्जीवन सब पचन-पाचन से विरत,
यावज्जीवन सब कुट्टन, पीडन, तर्जन, ताडन,
वध, बन्ध, परिक्लेश से विरत होते हैं । जो
इस प्रकार के अन्य सावद्य, अवोधि करने
वाले, दूसरे प्राणियों को परितप्त करने वाले
कर्म-व्यवहार किए जाते हैं, उनसे भी
यावज्जीवन प्रतिविरत होते हैं ।

६४. से जहाणामए अणगारा भगवंतो
इरियासमिया भासासमिया
एसणासमिया आयाण-भंड-ऽमत्त-
णिवलेवणासमिया उच्चार-पास-
वण-खेल-सिंघाण - जल्ल-पारिट्ठा-
वणियासमिया मणसमिया वइ-
समिया कायसमिया मणगुत्ता
वयगुत्ता कायगुत्ता गुत्ता गुत्ति-
दिया गुत्तबंधयारी अकोहा
अमाणा अमाया अलोभा संता
पसंता उवसंता परिणिव्वुडा
अणासवा अग्गंथा छिण्णसोया
णिरुवलेवा, कंसपाई व मुक्क-
तोया, सखो इव णिरंजणा, जीव
इव अप्पडिहयगई, गगणतलं पिव
णिरालंबणा, वायुरिव अप्पडि-
वद्धा, सारदसलिलं व सुद्धहियया,
पुक्खरपत्तं व णिरुवलेवा, कुम्भो
इव गुत्तिदिया, विहग इव विप्प-
मुक्का, खग्गविषाणं व एगजाया,
भारुडपक्खी व अप्पमत्ता, कुंजरो
इव सोडोरा, वसभो इव जाय-
थामा, सीहो इव दुद्धरिसा, मंदरो

तद् यथानाम अनगारा. भगवन्त.
ईर्यासमिता भाषासमिता.
एषणासमिता. आदानभाण्डामत्र-
निक्षेपणासमिता उच्चार-
प्रस्रवण - क्ष्वेल-सिंघाण - 'जल्ल'-
पारिष्ठापनिकासमिता: मन-
समिता. वाक्समिता. काय-
समिता. मनोगुप्ता. वाग्गुप्ता.
कायगुप्ता गुप्ता गुप्तेन्द्रिया
गुप्तब्रह्मचारिण अक्रोधा:
अमाना. अमाया. अलोभा.
शान्ता. प्रशान्ता उपशान्ता परि-
निर्वृता. अनाश्रवा अग्रन्था.
छिन्नस्रोतस निरुपलेपा कांस्य-
पात्रीव मुक्ततोया शख इव
निरञ्जना, जीव इव अप्रति-
हतगतय, गगनतलमिव निरा-
लम्बना वायुरिव अप्रतिवद्धा,
शारदसलिलमिव शुद्ध-हृदयाः,
पुष्करपत्रमिव निरुपलेपा, कूर्म-
इव गुप्तेन्द्रिया, विहग इव
विप्रभुक्ता: खड्गविषाण इव
एकजाता भारण्डपक्षीव अप्र-

६४ जैसे अनगार भगवान् चलने में समित
(सम्यग् प्रवृत्त), बोलने में समित, आहार
की एषणा में समित, वस्त्र-पात्र लेने और
रखने में समित, उच्चार-प्रस्रवण-कफ-श्लेष्म-
मेल के उत्सर्ग में समित, मन से समित, वाणी
से समित, शरीर से समित, मन से गुप्त,
वाणी से गुप्त, शरीर से गुप्त, गुप्त, गुप्तेन्द्रिय
वाले, गुप्त ब्रह्मचर्य वाले, क्रोध-मान-माया
और लोभ से मुक्त, शान्त, प्रशान्त, उपशान्त,
परिनिर्वाण को प्राप्त, आस्रव में रहित, ग्रन्थि
से रहित, छिन्नस्रोत वाले, अलिप्त कामे की
कटोरी की भांति स्नेहमुक्त, शख की भांति
निरञ्जन (रग में शून्य), जीव की भांति
अप्रतिहत गति वाले, गगन की भांति आलवन
रहित, वायु की भांति स्वतन्त्र, शरद् धनु के
जल की भांति शुद्ध हृदय वाले, कमलपत्र की
भांति निर्लेप, कछुए की भांति गुप्त इन्द्रिय
वाले, पक्षी की भांति स्वतन्त्र विहायी, गेडे के
सींग की भांति अकेले, भारण्ड-पक्षी की भांति
अप्रमत्त, हाथी की भांति पराक्रमी, ब्रैल की
भांति भार के निर्वाह में समर्थ, सिंह की भांति
अपराज्य, मदर पर्वत की भांति अप्रकप,

इव अप्पकंपा, सागरो इव गंभीरा,
चंदो इव सोमलेसा, सुरो इव
दित्तेया, जच्चकणगं व जायरूवा,
वसुंधरा इव सव्वफासविसहा,
सुहुयहुयासणो विव तेयसा
जलंता ॥

मत्ताः, कुञ्जर इव शोण्डीराः,
वृषभ इव जातस्थामानः, सिंह
इव दुर्धर्षाः, मन्दर इव अप्र-
कम्पाः, सागर इव गम्भीराः,
चन्द्र इव सोमलेस्याः, सूर इव
दीप्ततेजसः, जात्यकनकमिव
जातरूपाः, वसुंधरा इव सर्व-
स्पर्शविसहाः, सुहुतहुताशन इव
तेजसा ज्वलन्तः ।

सागर की भाति गंभीर, चन्द्र की भाति सोम्य
मनोवृत्ति वाले, सूर्य की भाति दीप्त तेजस्वी,
शुद्ध स्वर्ण की भाति सहज सुन्दर, पृथ्वी की
भाति सब स्पर्शों को सहने वाले, धृतमित्त
अग्नि की भाति तेज ने दीप्यमान होते हैं ।

६५. णत्थि णं तेसि भगवंताणं कत्थ वि
पडिवंधे भवइ । (से पडिवंधे
चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा—अंडए
इ वा पोयए इ वा उगहे इ वा
पग्गहे इ वा) जण्णं-जण्णं दिसं
इच्छंति तण्णं-तण्णं दिसं
अप्पडिवद्धा सुइभूया लहुभूया
अप्पगंथा संजमेणं तवसा अप्पाणं
भावेमाणा विहरंति ॥

नास्ति तेषा भगवतां कुत्रापि
प्रतिबन्धो भवति । (स प्रति-
बन्ध. चतुर्विध. प्रज्ञप्त, तद्
यथा—अंडज इति वा, पोतज
इति वा अवग्रह इति वा प्रग्रह
इति वा) या यां दिशमिच्छन्ति
तां ता दिश अप्रतिबद्धा शुचि-
भूताः लघुभूताः अल्पग्रन्थाः
संयमेन तपसा आत्मानं भावयन्तो
विहरन्ति ॥

६५. उन भगवानों के कोई प्रतिबन्ध^{११} नहीं होता ।
(वह प्रतिबन्ध चार प्रकार का कहा गया है,
जैसे—अंडज, पोतज, अवग्रह, और प्रग्रह ।)
जिस-जिस दिशा में वे जाना चाहते हैं, उस
उस दिशा में अप्रतिबद्ध, शुचिभूत, धन-धान्य
से रहित, लघुभूत—अल्प उपधिवाले, अल्प-
ग्रन्थ—अपरिग्रही रहते हुए, समय और तप के
द्वारा आत्मा को भावित करते हुए विहार
करते हैं ।

६६. तेसि णं भगवंताणं इमा एयारूवा
जायामायावित्ती होत्था, तं जहा
—चउत्थे भत्ते छट्ठे भत्ते अट्ठमे
भत्ते दसमे भत्ते दुवालसमे भत्ते
चउदसमे भत्ते अद्धमासिए भत्ते
मासिए भत्ते दोमासिए भत्ते
तिमासिए भत्ते चउम्मासिए भत्ते
पंचमासिए भत्ते छम्मासिए
भत्ते ।

तेषा भगवतां इयं एतद्रूपा
यात्रामात्रावृत्तिर्भवति, तद्
यथा—चतुर्थं भक्तं पष्ठं भक्तं
अष्टमं भक्तं दशमं भक्तं द्वादश
भक्तं चतुर्दश भक्तं अर्धमासिक
भक्त मासिक भक्त द्विमासिक
भक्त त्रिमासिक भक्त चतु-
र्मासिक भक्त पंचमासिक भक्त
पण्मासिकं भक्तम् ।

६६. उन भगवानों की यह इस प्रकार की केवल
सयम जीवन चलाने वाली वृत्ति होती है,^{१२}
जैसे—एक दिन का उपवास, दो दिन का
उपवास, तीन दिन का उपवास, चार दिन का
उपवास, पांच दिन का उपवास, छह दिन का
उपवास, एक पक्ष का उपवास, एक मास का
उपवास, दो मास का उपवास, तीन मास का
उपवास, चार मास का उपवास, पांच मास
का उपवास, छह मास का उपवास ।

अदुत्तरं च ण

अथोत्तरं च

१. उक्खित्तचरगा

१ उत्क्षिप्तचरकाः

२. णिक्खित्तचरगा

२ निक्षिप्तचरकाः

३. उक्खित्तणिक्खित्तचरगा

३ उत्क्षिप्तनिक्षिप्तचरकाः

४. अंतचरगा

४ अन्त्यचरकाः

५. पंतचरगा

५ प्रान्त्यचरका.

६. लूहचरगा

६ रूक्षचरका.

७. समुदाणचरगा

७ समुदानचरका.

तथा—

१ उत्क्षिप्तचरक—पाक-भाजन से बाहर निकाले
हुए भोजन को लेने वाले ।

२ निक्षिप्तचरक—पाक-भाजन में स्थित भोजन
को लेने वाले ।

३ उत्क्षिप्त-निक्षिप्तचरक—पाक-भाजन से बाहर
निकाले हुए तथा पाक-भाजन में स्थित भोजन
को लेने वाले ।

४ अन्त्यचरक—बचा-खुचा भोजन लेने वाले ।

५ प्रान्त्यचरक—वासी भोजन लेने वाले ।

६ रूक्षचरक—रूखा भोजन लेने वाले ।

७ समुदानचरक—अनेक घरों से भिक्षा लेने
वाले ।

८. संसृष्टचरगा	८. संसृष्टचरका:	८. संसृष्टचरक—लिप्त हाथ या कडछी से भिक्षा लेने वाले ।
९. असंसृष्टचरगा	९. असंसृष्टचरका:	९. असंसृष्टचरक—अलिप्त हाथ या कडछी से भिक्षा लेने वाले ।
१०. तज्जायसंसृष्टचरगा	१०. तज्जातसंसृष्टचरका:	१०. तज्जातसंसृष्टचरक—देय द्रव्य से लिप्त हाथ या कडछी से भिक्षा लेने वाले ।
११. दृष्टलाभिया	११. दृष्टलाभिका.	११. दृष्टलाभिक—सामने दीखने वाले आहार आदि को लेने वाले ।
१२. अदृष्टलाभिया	१२. अदृष्टलाभिका	१२. अदृष्टलाभिक—सामने नहीं दीखने वाले आहार आदि को लेने वाले ।
१३. पृष्टलाभिया	१३. पृष्टलाभिका:	१३. पृष्टलाभिक—'क्या भिक्षा लोगे ?' यह पूछे जाने पर ही भिक्षा लेने वाले ।
१४. अपृष्टलाभिया	१४. अपृष्टलाभिका:	१४. अपृष्टलाभिक—'क्या भिक्षा लोगे'—यह प्रश्न पूछे बिना भी भिक्षा लेने वाले ।
१५. भिक्षालाभिया	१५. भिक्षालाभिका:	१५. भिक्षालाभिक—स्वयं भिक्षा ला भोजन करने वाले ।
१६. अभिक्षालाभिया	१६. अभिक्षालाभिका.	१६. अभिक्षालाभिक—दूसरे श्रमणों द्वारा लाई हुई भिक्षा का भोजन लेने वाले ।
१७. अज्ञातचरगा	१७. अज्ञातचरका.	१७. अज्ञातचरक—परिचय दिए बिना भोजन लेने वाले ।
१८. उपनिधिया	१८. औपनिधिका	१८. औपनिधिक—पास में रखा हुआ भोजन लेने वाले ।
१९. संख्यादत्तिया	१९. संख्यादत्तिका.	१९. संख्यादत्तिक—परिमित दत्तियों का भोजन लेने वाले ।
२०. परिमिर्यपिण्डवाइया	२०. परिमितपिण्डपातिका.	२०. परिमितपिण्डपातिक—परिमित द्रव्यों की भिक्षा लेने वाले ।
२१. शुद्धैषणिया	२१. शुद्धैषणिका:	२१. शुद्धैषणिक—निर्दोष या व्यजन रहित भोजन लेने वाले ।
२२. अन्त्याहारा	२२. अन्त्याहारा:	२२. अन्त्याहार—बचा-खुचा भोजन करने वाले ।
२३. प्रान्त्याहारा	२३. प्रान्त्याहारा:	२३. प्रान्त्याहार—बासी भोजन करने वाले ।
२४. अरसाहारा	२४. अरसाहारा.	२४. अरसाहार—हींग आदि के बघार से रहित भोजन करने वाले ।
२५. विरसाहारा	२५. विरसाहारा:	२५. विरसाहार—पुराने धान्यों का भोजन करने वाले ।
२६. लूहाहारा	२६. लूहाहारा.	२६. लूहाहार—लूहा आहार करने वाले ।
२७. तुच्छाहारा	२७. तुच्छाहारा.	२७. तुच्छाहार—तुच्छ भोजन करने वाले ।
२८. अंत्यजीवी	२८. अन्त्यजीविन:	२८. अन्त्यजीवी—बचे-खुचे भोजन से जीवन चलाने वाले ।
२९. पंतजीवी	२९. प्रान्त्यजीविन.	२९. प्रान्त्यजीवी—बासी भोजन से जीवन चलाने वाले ।
३०. पुरिमड्डिया	३०. पूर्वाद्धिका.	३०. पूर्वाधिक—दिन के पूर्वार्ध में भोजन नहीं करने वाले ।

३१. आयंविलिया

३२. णिविगइया

३३. अमज्जमंसासिणो

३४. णो णियामरसभोई

३५. ठाणाइया

३६. पडिमट्टाइया

३७. णेसज्जिया

३८. वीरासणिया

३९. दंडायतिया

४०. लगंडसाइयो

४१. अवाउडा

४२. अगत्या

४३. अकंडुया

४४. अणिट्ठुहा

४५. धुतकेसमंसुरोमणहा

४६. सव्वगायपडिकम्मविप्पमुक्का
चिट्ठंति ॥

६७. ते णं एतेणं विहारेणं विहरमाणा
बहूइं वासाइं सामणपरियागं
पाउणंति, पाउणित्ता आबाहंसि
उप्पणंसि वा अणुप्पणंसि वा
बहूइं भत्ताइं पच्चक्खंति, पच्च-
विक्खत्ता बहूइं भत्ताइं अणसणाए
छेवेंति, छेदित्ता जस्सट्ठाए कीरइ
णग्गभावे मुंडभावे अण्हाणगे
अदंतवणगे अछत्तए अणोवाहणए
भूमिसेज्जा फलगसेज्जा कट्ठसेज्जा
केसलोए वंमचेरवासे परघरपवेसे
लद्धावलद्धं माणावमाणणाओ
हीलणाओ णिदणाओ खिसणाओ

३१. आचाम्लिका:

३२. निर्विकृतिका

३३. अमद्यमांसाशिनः

३४. नो निकामरसभोजिनः

३५. स्थानायतिका

३६. प्रतिमास्थायिका:

३७. नैपद्यिका:

३८. वीरासनिका:

३९. दण्डायतिका

४०. लगण्डशायिनः

४१. अप्रावृता:

४२. अगात्रका:

४३. अकण्डूयका:

४४. अविगलका

४५. धुतकेशदमश्रुरोमनखा.

४६. सर्वगात्रपरिकर्मविप्रमुक्ताः
तिष्ठन्ति ॥

ते एतेन विहारेण विहरन्तः बहूनि
वर्षाणि श्रामण्यपर्यायि प्राप्नुवन्ति,
प्राप्य आवाधे उत्पन्ने वा अनु-
त्पन्ने वा बहूनि भक्तानि प्रात्या-
ख्यान्ति, प्रत्याख्याय बहूनि
भक्तानि अनशनेन छिन्दन्ति,
छित्त्वा यस्यार्थं क्रियते नग्नभावः
मुण्डभावः अस्नानक. अदन्त-
घ्रावनक अछत्रकः अनुपानत्क
भूमिशय्या फलकशय्या काष्ठ-
शय्या केशलोच ब्रह्मचर्यवास
परगृहप्रवेश लब्धापलब्धं माना-
पमानानि हेलना निन्दनानि

३१. आचाम्लिक—ओदन, कुल्माप आदि मे मे
कोई एक अन्न खाकर तप करने वाले ।

३२. निर्विकृतिक—पूत आदि विकृतियों को न
खाने वाले ।

३३. अमद्यमांसाणी—मद्य-मांस न खाने वाले ।

३४. अधिक रंगों का भोजन नहीं करने वाले ।

३५. स्थानायतिक—कायोत्तर्ग-मुद्रा मे पड़े रहने
वाले ।

३६. प्रतिमास्थायिक—प्रतिमाकाल मे कायोत्तर्ग-
मुद्रा मे अवस्थित ।

३७. नैपद्यिक—विशेष प्रकार से बैठने वाले ।

३८. वीरामनिक—वीरामन की मुद्रा मे अवस्थित ।

३९. दंडायतिक—पैरों को पसार कर बैठने वाले ।

४०. लगण्डशायी—सिर तथा एड़ी भूमि मे मलग्न
रहे और शेष सारा शरीर ऊपर उठ जाए
अथवा पृष्ठभाग भूमि से सलग्न रहे और मारा
ऊपर उठ जाए—इस मुद्रा मे सोने वाले ।

४१. अप्रावृतक—वस्त्र त्याग करने वाले ।

४२. अगात्रक—देहाध्यास मे मुक्त रहने वाले ।

४३. अकण्डूयक—खुजली नहीं करने वाले ।

४४. अविगलक—नहीं धूँसने वाले ।

४५. केण, शमथु, रोम और नखों को न सजाने
वाले ।

४६. समस्त शरीर को सजाने-संवारने से मुक्त रहने
वाले होते हैं ।

६७ वे इस विहार से विहरण करते हुए बहुत वर्षों
तक श्रामण्य-पर्याय का पालन करते हैं ।
उसका पालन कर आवाधा के उत्पन्न होने पर
या न होने पर, अनेक दिनो तक भोजन का
प्रत्याख्यान करते हैं । प्रत्याख्यान कर अनेक
दिनो तक भोजन का अनशन के द्वारा विच्छेद
करते हैं । विच्छेद कर जिस प्रयोजन से नग्न-
भाव, मुण्डभाव, स्नान का निषेध, दंतौन का
निषेध, छत्र का निषेध, जूतों का निषेध, भूमि-
शय्या, फलकशय्या, काष्ठशय्या, केशलोच,
ब्रह्मचर्यवास, परघरप्रवेश, लब्ध या अपलब्ध,
आहार वाली वृत्ति की जाती है । मान,
अपमान, अवहेलना, निन्दा, भर्त्सना, गर्हा,

१. (क) हेम, ४।१७५. विगलेस्थिप्प-
णिट्ठुही ।

(ख) तुलसी मंजरी, सूत्र ८१० ।

गरहणाओ तज्जणाओ तालणाओ उच्चावया गामकंटगा बावीसं परीसहोवसगा अहियासिज्जंति, तमट्ठं आराहेति, तमट्ठं आराहेत्ता चरमेहि उस्सासणिस्सासेहि अणंतं अणुत्तरं णिव्वाघायं णिरावरणं कसिणं पडिपुणं केवलवरणाणदंसणं समुप्पाडेंति, तओ पच्छा सिज्जंति बुज्जंति मुच्चंति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ॥

६८. एगच्चाए पुण एगे भयंतारो भवन्ति ॥

६९. अवरे पुण पुव्वकम्मावसेसेण कालमासे कालं किच्चा अणयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति, तं जहा—महड्डिएसु महज्जुडिएसु महापरक्कमेसु महाजसेसु महब्बलेसु महानुभावसेसु महासोक्खेसु ।

ते णं तत्थ देवा भवन्ति—महड्डिया महज्जुडिया महापरक्कमा महाजसा महब्बला महानुभावा महासोक्खा हार-विराडय-वच्छा कडग-नुडिय-यंभिय-भुया अंगय-कुंडल-मट्ठगंडयल - कण्णपीठधारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउलि-मउडा कल्लाणग-पवर-वत्थपरिहिया कल्लाणग-पवरमल्लाणुलेवणधरा भासुरबोदी पलंबणमालधरा दिव्वेणं रुव्वेणं दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं सघाएणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा गइक्कलाणा ठिइ-

‘खिसणाओ’ गर्हणानि तर्जना. ताडना: उच्चावचा: ग्रामकण्टका. द्वाविंशति. परीषहोपसर्गा. अध्यास्यन्ते, तमर्थ आराध्यन्ति, तमर्थ आराध्य चरमे उच्छ्वास-नि श्वासैः अनन्तं अनुत्तर निर्व्याघातं निरावरण कृत्स्न प्रतिपूर्ण केवलवरज्ञानदर्शन समुत्पाटयन्ति, तत पश्चात् सिध्यन्ति, बुध्यन्ते मुच्यन्ते परिनिर्वान्ति सर्वदुःखाना अन्त कुर्वन्ति ॥

एकार्चया पुनरेके भदन्ता. भवन्ति ॥

अपरे पुन पूर्वकर्मविशेषेण काल-मासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु देव-लोकेषु देवत्वेन उपपत्तारो भवन्ति, तद् यथा—महर्द्धिकेषु महाद्युतिकेषु महापराक्रमेषु महायशस्सु महावलेषु महानु-भावेषु महासौख्येषु ।

ते तत्र देवा. भवन्ति महर्द्धिका महाद्युतिका महापराक्रमाः महायशसः महाबलाः महानु-भावाः महासौख्याः हारविरा-जितवक्षसः कटक-‘तुडिय’-स्त-भितभुजा. अगद-कुण्डल-मुण्ट-गण्डतल-कर्णपीठधारिणः विचित्र-हस्ताभरणा. विचित्रमालामौलि-मुकुटा कल्याणक-प्रवर-वस्त्र-परिहिता कल्याणक-प्रवरमाल्या-नुलेपनधरा भास्वर-‘वौदी’ प्रलववनमालाधरा दिव्येन रूपेण दिव्येन वर्णेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन स्पर्शेन दिव्येन सघातेन दिव्येन सस्थानेन दिव्यया ऋद्ध्या दिव्यया द्युत्या दिव्यया प्रभया दिव्यया छायाया दिव्यया अर्चिपा, दिव्येन तेजसा दिव्यया लेश्यया दश दिशः

तर्जना, ताडना, नाना प्रकार के ग्राम्यकटक [चुभने वाले शब्द], वाईस परिपह और उपसर्ग सहे जाते हैं । उस प्रयोजन की आराधना करते हैं । उसकी आराधना कर चरम उच्छ्वास-नि श्वाभो मे अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, केवलवरज्ञानदर्शन उत्पन्न करते हैं । उसके पश्चात् वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं तथा सब दुखो का अन्त करते हैं ।

६८ कुछ अतगार भगवान् एक भवावतारी^{१०} (पूर्व कर्म अवशेष होने के कारण सर्वार्थ सिद्ध के देव) होते हैं ।

६९ कुछ मुनि पूर्व कर्म अवशिष्ट रहने पर काल-मास मे मरकर किन्ही देवलोको मे देवरूप मे उत्पन्न होते हैं । वे देवलोक महान् ऋद्धि, महान् द्युति, महान् पराक्रम, महान् यश, महान् बल, महान् सामर्थ्य और महान् सुख-वाले होते हैं ।

वे उन देवलोको मे महान् ऋद्धि, महान् द्युति, महान् पराक्रम, महान् यश, महान् बल, महान् सामर्थ्य और महान् सुखवाले देव होते हैं । वे हार से सुशोभित वक्ष वाले, भुजाओ मे कडे और भुज-रक्षक पहनने वाले, बाजूबन्ध, कुंडल, कपोल-आलेखन और कर्णपीठ को धारण करने वाले, विचित्र हस्ताभरणवाले, मस्तक पर विचित्र माला और मुकुट वाले, कल्याणकारी प्रवर-वस्त्र पहनने वाले, कल्याणकारी प्रवर माला और अनुलेपन धारण करने वाले, प्रभायुक्त शरीरवाले, प्रलव वनमाला को धारण करने वाले, दिव्य रूप, दिव्य वर्ण, दिव्य गन्ध, दिव्य स्पर्श, दिव्य सघात, दिव्य मस्थान, दिव्य ऋद्धि, दिव्य द्युति, दिव्य प्रभा, दिव्य छाया, दिव्य अर्चि, दिव्य तेज, दिव्य लेशया (आभा-मंडल) से दगो दिशाओ को उद्योतित और प्रभासित करने वाले, कल्याणकारी गति

कल्लाणा आगमेसिभट्टया याचि भवन्ति ॥

उद्योतयन्तः प्रभासमानाः गति-
कल्याणाः स्थितिकल्याणाः आग-
मिष्यद्भद्रकाः चापि भवन्ति ॥

७०. एस ठाणे आरिए केवले पडिपुण्णे
णेयाउए संमुद्धे सत्तलगतणे सिद्धि-
मग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे
णिज्जाणमग्गे सव्वदुक्खप्पहीण-
मग्गे एगंतसम्मै साहू ।

दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स
विभंगे एवमाहिण ॥

एतत् स्थानं आर्यं केवलं प्रतिपूर्णं
नैर्यातृकं समुद्धं शल्यकर्त्तनं सिद्धि-
मार्गं मुक्तिमार्गं निर्वाणमार्गं
निर्याणमार्गं सर्वदुःखप्रहाणमार्गं
एकान्तसम्यक् साधु ।

द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य
विभग एव आहृतः ॥

७१. अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीस-
गस्स विभंगे एवमाहिज्जइ—इह
खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं
वा दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा
भवन्ति, तं जहा—अप्पिच्छा अप्पा-
रंभा अप्पपरिगहा धम्मिया
धम्माणया धम्मिड्ढा धम्मक्खाई
धम्मप्पलोई धम्मपलज्जणा धम्म-
समुदायारा धम्मेणं चैव विंत्ति
कप्पेमाणा विहरन्ति, सुसीला
सुव्वया सुप्पडियाणंदा सुसाहू,
एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडि-
विरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ
अप्पडिविरया । एगच्चाओ
मुसावायाओ पडिविरया जाव-
ज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडि-
विरया । एगच्चाओ अदिण्णा-
दाणाओ पडिविरया जावज्जी-
वाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया ।
एगच्चाओ मेहुणाओ पडिविरया
जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडि-
विरया । एगच्चाओ परिग-
हाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
एगच्चाओ अप्पडिविरया । एग-
च्चाओ कोहाओ माणाओ
मायाओ लोहाओ पेज्जाओ
दोसाओ कलहाओ अन्नक्खाणाओ
पेसुण्णाओ परपरिवायाओ अरइ-
रईओ मायामोसाओ मिच्छादंसण-
सत्ताओ पडिविरया जावज्जी-

अथापर तृतीयस्य स्थानस्य
मिश्रकस्य विभंग एव आह्वीयते—
इह खलु प्राचीनं वा प्रतीचीनं
वा उदीचीनं वा दक्षिणं वा सन्ति
एकका मनुष्या भवन्ति, तद्
यथा—अल्पेच्छाः अल्पारभाः
अल्पपरिग्रहा धार्मिका धर्मा-
नुगा धर्मिष्ठाः धर्मख्यायिनः
धर्मप्रलोकितं धर्मप्ररज्जनां
धर्मसमुदाचारा धर्मेण चैव वृत्ति
कल्पयन्तं विहरन्ति, सुशीला,
सुव्रता सुप्रत्यानन्दा सुसाधवः,
एकस्मात् प्राणातिपातात् प्रति-
विरताः यावज्जीवं, एकस्मात्
अप्रतिविरताः । एकस्मात् मृपा-
वादात् प्रतिविरताः यावज्जीवः,
एकस्मात् अप्रतिविरताः । एक-
स्मात् अदत्तादानात् प्रतिविरताः
यावज्जीवं, एकस्मात् अप्रति-
विरताः । एकस्मात् मैथुनात्-
प्रतिविरताः यावज्जीवः, एक-
स्मात् अप्रतिविरताः । एकस्मात्
परिग्रहात् प्रतिविरताः याव-
ज्जीव एकस्मात् अप्रतिविरताः ।
एकस्मात् क्रोधात् मानात्
मायायाः, लोभात् प्रेयसः
दोषात् कलहात् अभ्याख्यानात्
पैशुन्यात् परपरिवादात्, अरति-
रतेः मायामृपात् मिथ्यादर्शन-
शल्यात् प्रतिविरताः यावज्जीवं,

वाले, कल्याणकारी स्थितिवाले^{११८} औत कल्याण-
कारी भविष्य वाले^{११९} होते हैं ।

७०. यह स्थान आर्य, केवल, प्रतिपूर्ण, पार पट्टवाने
वाला, शुद्ध, गत्यों को काटने वाला, मिद्धि का
मार्ग, मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग, निर्याण
का मार्ग, सब दुःखों के क्षय का मार्ग, एकांत
सम्यक् और साधु है ।

दूसरे स्थान धर्मपक्ष का विकृतप इन प्रकार
निरूपित है ।

७१ अब तीसरे स्थान मिश्रकपक्ष^{१२०} का विकल्प
इस प्रकार कहा जाता है—पूर्व, पश्चिम, उत्तर
और दक्षिण दिशाओं में कुछ मनुष्य होते हैं
जैसे—अल्प इच्छा वाले, अल्प आरम्भ वाले,
अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक, धर्म का अनुगमन
करने वाले, धर्मिष्ठ, धर्मवादी, धर्म को देखने
वाले, धर्म में अनुरक्त, धर्म-युक्त शील और
आचार वाले, धर्म के द्वारा आजीविका करते
हुए रहते हैं । वे सुशील, सुव्रत, सुप्रत्यानन्द
(उपकारी का उपकार करने वाले), सुसाधु,
यावज्जीवन कुछ प्राणातिपात से विरत, कुछ
से अविरत । यावज्जीवन कुछ मृपावाद से
विरत, कुछ से अविरत । यावज्जीवन कुछ
अदत्तादान से विरत, कुछ से अविरत । याव-
ज्जीवन कुछ मैथुन से विरत, कुछ से अविरत ।
यावज्जीवन कुछ परिग्रह से विरत, कुछ से
अविरत । यावज्जीवन कुछ क्रोध, मान, माया,
लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य
पर-परिवाद, अरति-रति, मयामृपा और
मिथ्यादर्शन-शल्य से विरत, कुछ से अविरत ।
यावज्जीवन कुछ स्नान, उन्मर्दन, वर्णक,
विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, माल्य
और अलंकारों से विरत, कुछ से अविरत ।
यावज्जीवन कुछ शकटयान, रथयान, वाहन,

वाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया ।
 एगच्चाओ ण्हाणुम्महणवण्णग-
 विलेवण-सह-परिस-रस-रुव-गंध-
 मल्लालंकाराओ पडिविरया
 जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडि-
 विरया । एगच्चाओ सगड-रह-
 जाण-जुग-गिल्लि-थिल्लि - सिय-
 संदमाणिया - सयणासण - जाण-
 वाहन-भोग - भोयण - पवित्थर-
 विहोओ पडिविरया जावज्जीवाए,
 एगच्चाओ अप्पडिविरया ।
 एगच्चाओ कय-विक्रय-मासद्ध-
 मास-रुवग-संववहाराओ पडि-
 विरया जावज्जीवाए, एग-
 च्चाओ अप्पडिविरया । एग-
 च्चाओ हिरण-सुवण्ण-धण-धण-
 मणि-मोत्तिय-संख-सिलप्पवालाओ
 पडिविरया जावज्जीवाए, एग-
 च्चाओ अप्पडिविरया । एग-
 च्चाओ कूटतुल-कूटमानाओ
 पडिविरया जावज्जीवाए, एग-
 च्चाओ अप्पडिविरया । एग-
 च्चाओ आरंभ-समारंभाओ पडि-
 विरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ
 अप्पडिविरया । एगच्चाओ करण-
 कारावणाओ पडिविरया
 जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडि-
 विरया । एगच्चाओ पयण-पया-
 वणाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
 एगच्चाओ अप्पडिविरया । एग-
 च्चाओ कुट्टण-पिट्टण-तज्जण-
 ताडण-वह-बंध-परिकिलेसाओ
 पडिविरया जावज्जीवाए, एग-
 च्चाओ अप्पडिविरया । जे
 यावण्णे तहप्पगारा सावज्जा
 अबोहिया कम्मंता परपाणपरिता-
 वणकरा कज्जंति, तओ वि एग-
 च्चाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
 एगच्चाओ अप्पडिविरया ॥

एकस्मात् अप्रतिविरता । एक-
 स्मात् स्नानोन्मर्दन-वर्णक,
 विलेपन - शब्द-स्पर्श-रस-रूपा-गंध
 माल्यालंकारात् प्रतिविरता
 यावज्जीव, एकस्मात् अप्रति-
 विरता । एकस्मात् शकट-रथ-
 यान-धुर्य-‘गिल्लि’ ‘थिल्लि’-
 शिविका-स्यंदमानिका - शयना-
 सन-यान-वाहन - भोग - भोजन-
 प्रविस्तरविधेः प्रतिविरताः याव-
 ज्जीव, एकस्मात् अप्रतिविरता ।
 एकस्मात् क्रय-विक्रय-माषार्ध-
 माषरूपकसंव्यवहारात् प्रति-
 विरताः यावज्जीव, एकस्मात्
 अप्रतिविरताः । एकस्मात्
 हिरण्य-स्वर्ण - धन - धान्य-मणि
 मौक्तिक - शख-शिल - प्रवालात्
 प्रतिविरता यावज्जीवं, एक-
 स्मात् अप्रतिविरता । एकस्मात्
 कूटतुला-कूटमानात् प्रतिविरताः
 यावज्जीवं, एकस्मात् अप्रति-
 विरताः । एकस्मात् आरम्भ-
 समारम्भात् प्रतिविरताः याव-
 ज्जीवं, एकस्मात् अप्रति-
 विरताः । एकस्मात् करण-कारा-
 पणात् प्रतिविरताः यावज्जीव,
 एकस्मात् अप्रतिविरताः । एक-
 स्मात् पचन-पाचनात् प्रति-
 विरता यावज्जीव, एकस्मात्
 अप्रतिविरता । एकस्मात् कुट्टन-
 पिट्टन-तर्जन-ताडन-वध-बंध-परि-
 क्लेशात् प्रतिविरता यावज्जीव,
 एकस्मात् अप्रतिविरता । ये
 चाप्यन्ये तथाप्रकाराः सावद्या
 अबोधिकाः कर्मान्ताः परप्राण-
 परितापनकरा क्रियन्ते, ततोऽपि
 एकस्मात् प्रतिविरताः यावज्जीव,
 एकस्मात् अप्रतिविरताः ॥

डोली, दो खच्चरो की बग्घी, शिविका, स्यन्द-
 मानिका, शयन, आसन, यान, वाहन, भोग
 और भोजन की विस्तीर्ण विधियों में विरत,
 कुछ से अविरत । यावज्जीवन कुछेक प्रकार के
 क्रय, विक्रय, मापक-अर्धमापक और रुप्यक
 से होने वाले विनिमय से विरत, कुछ में
 अविरत । यावज्जीवन कुछेक प्रकार के हिरण्य,
 स्वर्ण, धन, धान्य, मणि, मौक्तिक, शख, शिल-
 प्रवाल से विरत, कुछ में अविरत । यावज्जीवन
 कुछ कूटतोल, कूटमाप से विरत, कुछ से
 अविरत । यावज्जीवन कुछ आरंभ-समारंभ से
 विरत, कुछ से अविरत । यावज्जीवन कुछ
 करण-कारापण से विरत, कुछ से अविरत ।
 यावज्जीवन कुछ पचन-पाचन से विरत, कुछ
 से अविरत । यावज्जीवन कुछ कुट्टन, पीडन,
 तर्जन, ताडन, वध, बंध, परिक्लेश से विरत,
 और कुछ से अविरत होते हैं । जो इस प्रकार
 के अन्य सावद्य, अबोधि करने वाले, दूसरे
 प्राणियों को परितप्त करने वाले कर्म-व्यवहार
 किए जाते हैं, उनमें से भी कुछ से यावज्जीवन
 विरत होते हैं और कुछ से अविरत होते हैं ।

७२. से जहाणामए समणोवासगा भवन्ति—अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा आसव-संवर-वेयण-णिज्जर-किरिय-अहिगरण-बंधमोक्ख-कुसला असहेज्जा देवासुर-णाग-सुवण्ण-जक्ख - रक्खस-किण्णर-किपुरिस-गरुल - गंधव्व-महोरगाइएहि देवगणेहि णिग्गंथाओ पावयणाओ अणत्तिकम-णिज्जा इणमो णिग्गंथिए पावयणे णिस्संक्रिया णिक्कंखिया णिव्वित्तिगिच्छा लद्धा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा विणिच्छियट्ठा अभिगयट्ठा अट्ठिमिजपेम्मानुरागरत्ता अयमाउसो ! णिग्गथे पावयणे अट्ठं अयं परमट्ठे सेसे अणट्ठे ऊसियफलिहा अवंगुयदुवारा चियत्तंतेउर-परघरदारप्पवेसा चाउद्दसट्ठमुद्दिट्ठपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अनुपालेमाणा समणे णिग्गंथे फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंवल-पायपुंछणेणं ओसह-भेसज्जेणं पीठ-फलग-सेज्जासंथारएण पडिलाभेमाणा वहाँहि शीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खण-पोसहोववासेहि अहा-परिग्गहिएहि तवोक्कम्मेहि अप्पाणं भावेमाणा विहरन्ति ।

तद् यथानाम श्रमणोपासका भवन्ति — अभिगतजीवाजीवाः उपलब्धपुण्यपापाः आस्रव-संवर-वेदना-निर्जरा- क्रिया-अधिकरण-बन्धमोक्षकुशला असहाय्याः देवासुर- नाग-सुपर्ण-यक्ष-राक्षस-किन्नर - किंपुरुष - गरुड-गन्धर्व-महोरगादिकैः देवगणैः निर्ग्रन्थात् प्रवचनात् अनतिक्रमणीया, अस्मिन् नैर्ग्रन्थिके प्रवचने नि शंकिता. निष्कांक्षिता निर्विचिकित्सा. लब्धार्थाः गृहीतार्थाः पृष्टार्थाः विनिश्चितार्थाः अभिगतार्थाः अस्थिमज्जा-प्रेमानुरागरक्ता. इदं आयुष्मन् ! नैर्ग्रन्थं प्रवचनं अर्थ. इदं परमार्थ. शेषं अनर्थ. उच्छ्रितपरिघाः अप्रावृत्तद्वारा. 'चियत्त'अन्तः-पुर-परगृहद्वारप्रवेशाः चातुर्दश्यष्टम्युद्दिष्टपौर्णमासीषु प्रतिपूर्णं पौषधं सम्यक् अनुपालयन्त. श्रमणान् निर्ग्रन्थान् प्रासुक-एपणीयेन अशन-पान-खाद्य-स्वाद्येन वस्त्र-प्रतिग्रह-कवल-पादप्रोञ्छनेन औषध-भैषज्येन पीठ-फलक-शय्या-सस्तारकेन प्रतिलाभयमाना. बहुभि. शीलव्रत-गुण-विरमण-प्रत्याख्यान-पौषधोपवासै. यथा-परिगृहीतैः तप कर्मभिः आत्मानं भावयन्तो विहरन्ति ॥

७३. ते णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणा वहाँइ वासाइं समणोवासगपरियागं पाउण्ति, पाउणित्ता आवाहंसि उप्पण्णंसि वा अणुप्पण्णंसि वा वहाँइ भत्ताइं पच्चक्खन्ति, पच्चक्खित्ता वहाँइ भत्ताइं अणसणाए छेद्वेत्ति, छेदित्ता आलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो

ते एतद्रूपेण विहारेण विहरन्त. वहूनि वर्षाणि श्रमणोपासकपर्यायं पालयन्ति, पालयित्वा आवाधाया उत्पन्नाया वा अनुत्पन्नाया वा वहूनि भक्तानि प्रत्याख्यान्ति, प्रत्याख्याय वहूनि भक्तानि अनशनेन छेदयन्ति, छेदयित्वा आलोचितप्रतिक्रान्ता समाधिप्राप्ता कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकेषु

७२. जैसे श्रमणोपासक^{१३३} होते हैं जीव-अजीव को जानने वाले, पुण्य-पाप के मर्म को ममभूते वाले, आस्रव, संवर, वेदना, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बन्ध और मोक्ष के विषय में कुशल, सत्य के प्रति स्वयं निश्चल^{१३४}, देव, असुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गरुड, गन्धर्व, महोरग आदि देवगणों के द्वारा निर्ग्रन्थ प्रवचन से अविचलनीय, इस निर्ग्रन्थ प्रवचन में शका रहित, काक्षा रहित, विचिकित्सा रहित, यथार्थ को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले, उस विषय में प्रश्न करने वाले, उमका विनिश्चय करने वाले, उसे जानने वाले, (निर्ग्रन्थ प्रवचन के) प्रेमानुराग से अनुरक्त अस्थि-मज्जा वाले^{१३५}, 'आयुष्मान्' ! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन यथार्थ है, यह परमार्थ है, शेष अनर्थ है, (ऐसा मानने वाले), आगल को ऊँचा और दरवाजे को खुला रखने वाले^{१३६} अन्त पुर^{१३७} और दूसरो के घर में बिना किसी रुकावट के प्रवेश करने वाले, चतुर्दशी, अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध का सम्यक् अनुपालन करने वाले, श्रमण-निर्ग्रन्थों को प्रासुक और एपणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कंवल, पादप्रोञ्छन, औषध-भैषज्य, पीठ-फलक, शय्या और सस्तारक का दान देने वाले, बहुत शीलव्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास के द्वारा तथा यथापरिगृहीत तप कर्म के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए^{१३८} रहते हैं ।^{१३९}

७३. वे इस प्रकार के विहार से विहरण करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक की पर्याय का पालन करते हैं । उसका पालन कर आवाधा^{१४०} के उत्पन्न होने पर या न होने पर अनेक दिनों तक भोजन का प्रत्याख्यान करते हैं । प्रत्याख्यान कर अनेक दिनों तक भोजन का अनशन के द्वारा विच्छेद करते हैं । विच्छेद कर आलोचना और प्रतिक्रमण कर^{१४१}, समाधि को प्राप्त हो, कालमास में मरकर किन्हीं देव-

भवन्ति, तं जहा—महद्भिः सु
महज्जुइएसु महापरवक्कमेसु
महाजसेसु महब्बलेसु महानुभावेसु
महासोक्खेसु ।

ते णं तत्थ देवा भवन्ति—महद्भिः सु
महज्जुइया महापरवक्कमा
महाजसा महब्बला महानुभावा
महासोक्खा हार-विराड्धय-वच्छा
कडग-तुडिय-थंभिय-भुया अंगय-
कुंडल-मट्ठगंडयल - कण्णपीठधारी
विचित्रहत्थाभरणा विचित्रमाला-
मउलि-मउडा कल्लाणग-पवर-
वत्थपरिहिया कल्लाणग-पवर-
मल्लानुलेवणधरा भासुरबोदी
पलंबवणमालधरा दिव्वेणं रूवेणं
दिव्वेणं वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं
दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघाएणं
दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डोए
दिव्वाए जुतीए दिव्वाए पभाए
दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए
दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए
दिस दिसाओ उज्जोवेमाणा
पभासेमाणा गइकल्लाणा ठिई-
कल्लाणा आगमेसिम्हया धावि
भवन्ति ॥

देवत्वेन उपपत्तारो भवन्ति । तद्
यथा—महद्दिकेपु महाद्युतिकेपु
महापराक्रमेषु महायशस्सु
महाबलेषु महानुभावेषु महा-
सौख्येषु ।

ते तत्र देवा भवन्ति—महद्दिका
महाद्युतिका महापराक्रमा
महायशसः महाबलाः महानु-
भावा महासौख्याः हारविरा-
जितवक्षा कटक-‘तुडिय’-
स्तभितभुजा अगद-कुंडल-
मृष्टगंडतल - कर्णपीठधारिण
विचित्रहस्ताभरणाः विचित्र-
मालामौलिमुकुटाः कल्याणक-
प्रवरवस्त्रपरिहिताः कल्याणक-
प्रवरमाल्यानुलेपनधरा भास्वर-
‘बोदी’, प्रलम्बवनमाल्यधराः
दिव्येन रूपेण दिव्येन वर्णेन
दिव्येन गन्धेन दिव्येन स्पर्शेन
दिव्येन संघातेन दिव्येन संस्था-
नेन दिव्यया ऋद्ध्या दिव्यया
द्युत्या दिव्यया प्रभया दिव्यया
छायया दिव्यया अर्चया दिव्येन
तेजसा दिव्यया लेश्यया दश
दिशः उद्योतयन्तः प्रभासयन्तः
गतिकल्याणाः स्थितिकल्याणाः
आगमिष्यद्-भद्रकाः चापि
भवन्ति ।

लोको मे देवरूप मे उपपन्न होते हैं । वे देव-
लोक महान् ऋद्धि, महान् द्युति, महान् परा-
क्रम, महान् यश, महान् बल, महान् सामर्थ्य
और महान् सुखवाले होते हैं ।

वे उन देवलोकों मे महान् ऋद्धि, महान्
द्युति, महान् पराक्रम, महान् यश, महान् बल,
महान् सामर्थ्य और महान् सुखवाले देव होते
हैं । वे हार से शोभित वक्ष वाले, भुजाओं मे
कडे और भुज-रक्षक पहनने वाले, वाजूवन्ध,
कुंडल, कपोल-आलेखन और कर्णपीठ को
धारण करने वाले, विचित्र हस्ताभरण वाले,
मस्तक पर विचित्र माला और मुकुट वाले,
कल्याणकारी प्रवरवस्त्र पहनने वाले, कल्याण-
कारी प्रवरमाला और अनुलेपन धारण करने
वाले, प्रभायुक्त शरीर वाले, प्रलम्ब वनमाला
को धारण करने वाले, दिव्य रूप, दिव्य वर्ण,
दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य संघात, दिव्य
संस्थान, दिव्य ऋद्धि, दिव्य द्युति, दिव्य प्रभा,
दिव्य छाया, दिव्य अर्चि, दिव्य तेज, दिव्य
लेश्या [आभामंडल] से दशो दिशाओं को
उद्योतित और प्रभासित करने वाले, कल्याण-
कारी गति वाले, कल्याणकारी स्थिति वाले
और कल्याणकारी भविष्य वाले होते हैं ।

७४. एस ठाणे आरिए केवले पडिपुणो
गेयाउए संसुद्धे सल्लगतणे सिद्धि-
मग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे
णिज्जानमग्गे सव्वदुक्खप्पहीण-
मग्गे एगंतसम्मं साहू ।

तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स
विभगे एवमाहिं ॥

एतद् स्थान आर्यं केवल प्रतिपूर्ण
नैर्यातृक सशुद्ध शल्यकर्त्तन
सिद्धिमार्गं मुक्तिमार्गं निर्वाण-
मार्गं निर्याणमार्गं सर्वदुःखप्रहाण-
मार्गं एकान्तसम्यक् साधु ।

तृतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य
विभग एव आहूत ॥

७४ यह स्थान आर्य, केवल, प्रतिपूर्ण, पार पहुचाने
वाला, शुद्ध, शल्यो को काटने वाला, सिद्धि
का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग,
निर्याण का मार्ग, सब दुःखों के क्षय का मार्ग
एकान्त सम्यक् और साधु है ।

तीसरे स्थान मिश्रक का विकल्प इस
प्रकार निरूपित है ।

७५. अविरइं पडुच्च वाले आहिज्जइ ।
विरइं पडुच्च पंडिए आहिज्जइ ।
विरयाविरइं पडुच्च बालपंडिए
आहिज्जइ ।

अविरतिं प्रतीत्य बाल
आह्णीयते । विरतिं प्रतीत्य
पंडित आह्णीयते । विरत्य-
विरतिं प्रतीत्य बालपंडित,
आह्णीयते ।

७५ अविरति की अपेक्षा से जीव बाल कहलाता
है, विरति की अपेक्षा से जीव पंडित कहलाना
है, विरति-अविरति की अपेक्षा से जीव बाल-
पंडित कहलाता है ।

तत्थ णं जा सा सव्वओ अविरई
एसट्ठाणे आरंभट्ठाणे अणारिए
अकेवले अप्पडिपुण्णे अणेयाउए
असंसुद्धे असल्लगतत्ते असिद्धिमग्गे
अमुत्तिमग्गे अणिज्जाणमग्गे
असव्वदुक्ख-
प्पहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू ।

तत्थ णं जा सा विरई एसट्ठाणे
अणारंभट्ठाणे आरिए केवले पडि-
पुण्णे णेयाउए संसुद्धे सल्लगतत्ते
सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे
णिज्जाणमग्गे सव्वदुक्खप्पहीण-
मग्गे एगंतसम्मे साहू ।

तत्थ णं जा सा विरयाविरई
एसट्ठाणे आरंभाणारंभट्ठाणे,
एसट्ठाणे आरिए केवले पडिपुण्णे
णेयाउए संसुद्धे सल्लगतत्ते सिद्धि-
मग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे
णिज्जाणमग्गे सव्वदुक्खप्पहीण-
मग्गे एगंतसम्मे साहू ॥

७६. एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहि
चेव दोहि ठाणेहि समयरंति, तं
जहा—धम्मे चेव, अधम्मे चेव ।
उवसंते चेव, अणुवसंते चेव ।

तत्थ णं जे से पढमट्ठाणस्स
अधम्मपक्खस्स' विभंगे एवमा-
हिए, तस्स णं इमाइं तिण्णि तेव-
ट्ठाइं पावादुयसयाइं भवंतीति
मक्खायाइं, तं जहा—किरिया-
वाईणं अकिरियावाईणं अण्णा-
णियवाईणं वेणइयवाईणं । तेवि
णिव्वाणमाहंसु, तेवि पल्लिमोक्ख-
माहंसु, तेवि लवति सावगा, तेवि
लवंति सावइत्तारो ॥

७७. ते सव्वे पावादुया आइगरा
धम्माणं, णाणापण्णा णाणाछंदा
णाणासीला णाणादिट्ठी णाणारुई
णाणारंभा णाणाज्झवसाणसंजुत्ता

तत्र या एषा सर्वतोऽविरतिः
एतत् स्थानं आरम्भस्थानं अनार्यं
अकेवलं अप्रतिपूर्णं अनैर्यातृकं
असंशुद्धं अशल्यकर्त्तनं असिद्धि-
मार्गं अमुक्तिमार्गं अनिर्वाणमार्गं
अनिर्याणमार्गं असर्वदुःखप्रहाण-
मार्गं एकान्तमिथ्या असाधु ।

तत्र या एषा विरतिः एतत् स्थानं
अनारम्भस्थानं आर्यं, केवलं
प्रतिपूर्णं नैर्यातृकं संशुद्धं शल्य-
कर्त्तनं सिद्धिमार्गं मुक्तिमार्गं
निर्वाणमार्गं निर्याणमार्गं सर्व-
दुःखप्रहाणमार्गं एकान्तसम्यक्
साधु ।

तत्र या एषा विरत्य-विरतिः
एतत् स्थानं आरम्भ-अनारम्भ-
स्थानं, एतत् स्थानं आर्यं केवलं
प्रतिपूर्णं नैर्यातृकं संशुद्धं शल्य-
कर्त्तनं सिद्धिमार्गं मुक्तिमार्गं
निर्वाणमार्गं निर्याणमार्गं सर्वदुःख-
प्रहाणमार्गं एकान्तसम्यक् साधु ।

एवमेव समनुगम्यमानाः अनयो-
श्चैव द्वयोः स्थानयोः समवतरन्ति,
तद् यथा—धर्मे चैव अधर्मे चैव ।
उपशान्ते चैव अनुपशान्ते चैव ।

तत्र य एष प्रथमस्थानस्य अधर्म-
पक्षस्य विभगः एव आहृतः, तस्य
इमानि त्रीणि त्रिपष्टिः प्रावा-
दुकशतानि भवतीति आख्या-
तानि, तद् यथा—क्रियावादिना
अक्रियावादिनां अज्ञानिक-
वादिना वैनयिकवादिनाम् ।
तेऽपि निर्वाण आहुः, तेऽपि
प्रतिमोक्ष आहुः, तेऽपि लपन्ति
श्रावकान्, तेऽपि लपन्ति
श्रावयितारः ।

ते सर्वे प्रावादुकाः आदिकराः
धर्माणां, नानाप्रज्ञाः, नाना-
च्छन्दा नानाशीला नानादृष्टयः
नानारुचय नानारम्भाः

वहा जो सर्वथा अविरति है वह स्थान
आरम्भस्थान^{१५}, अनार्य, अकेवल, अप्रतिपूर्ण,
पार नहीं पहुँचाने वाला, अशुद्ध, शल्यो को
नहीं काटने वाला, सिद्धि का अमार्ग, मुक्ति का
अमार्ग, निर्वाण का अमार्ग, निर्याण का अमार्ग,
सब दुःखों के क्षय का अमार्ग, एकांत मिथ्या
और असाधु है ।

वहा जो विरति है, वह स्थान अनारम्भ-
स्थान आर्य, केवल, प्रतिपूर्ण, पार पहुँचाने
वाला, शुद्ध, शल्यो को काटने वाला, सिद्धि
का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग,
निर्याण का मार्ग, सब दुःखों के क्षय का मार्ग,
एकांत सम्यक् और साधु है ।

वहा जो विरति-अविरति है, वह आरम्भ-
अनारम्भ का स्थान है । वह स्थान आर्य,
केवल, प्रतिपूर्ण, पार पहुँचाने वाला, शुद्ध,
शल्यो को काटने वाला, सिद्धि का मार्ग,
मुक्ति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग, निर्याण का
मार्ग, सब दुःखों के क्षय का मार्ग, एकान्त
सम्यक् और साधु है ।

७६ इस प्रकार पूर्व प्रतिपादित तीन पक्ष इन दो
स्थानों में समवतरित हो जाते हैं, जैसे—धर्म
में और अधर्म में । उपशांत में और अनुपशांत
में ।

वहा जो यह प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का
विभग इस प्रकार कहा गया है, उसके अन्त-
र्गत ये तीन सौ तिरसठ प्रावादुक [दार्शनिक]
होते हैं, ऐसा कहा गया है, जैसे—क्रियावादी,
अक्रियावादी, अज्ञानवादी और वैनयिकवादी ।
उन्होंने भी निर्वाण का कथन किया है । वे भी
श्रावकों का कथन करते हैं । वे भी धर्म-
गुरुओं का कथन करते हैं ।

वे सब प्रावादुक धर्म के आदिकर्त्ता^{१६},
नाना प्रज्ञावाले, नाना अभिप्रायवाले, नाना
शीलवाले, नानादृष्टि वाले, नाना रुचि वाले,
नाना आरम्भ वाले, नाना अध्यवसाय से युक्त

एगं महं मंडलिबंधं किञ्चा सव्वे
एगओ चिट्ठंति ।

पुरिसे य सागणियाणं इंगालाणं
पाइं बहुपडिपुण्णं अओमएणं
संडासएणं गहाय ते सव्वे पावा-
दुए आइगरे धम्माणं, णाणापण्णे
णाणाछंदे णाणासीले णाणादिट्ठी
णाणारुई णाणारंभे णाणाज्भव-
साणसंजुत्ते एवं वयासी—हंभो
पावादुआ ! आइगरा ! धम्माणं,
णाणापण्णा ! णाणाछंदा ! णाणा-
सीला ! णाणादिट्ठी ! णाणारुई !
णाणारंभा ! णाणाज्भवसाण-
संजुत्ता ! इमं ताव तुब्भे सागणि-
याणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुण्णं
गहाय मुहुत्तगं-मुहुत्तगं पाणिणा
घरेह । णो बहु अग्निथंमणियं
कुज्जा, णो बहु अग्निथंमणियं
कुज्जा, णो बहु साहम्मियवेया-
वडियं कुज्जा, णो बहु परधम्मिय-
वेयावडियं कुज्जा, उज्जुया
णियागपडिवण्णा अमायं कुव्व-
माणा पाणि पसारोह—इति वुच्चा
से पुरिसे तेसि पावादुयाणं तं
सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहु-
पडिपुण्णं अओमएणं संडासएणं
गहाय पाणिंसु णिसिरंति ।

तए णं ते पावादुया आइगरा
धम्माणं, णाणापण्णा णाणाछंदा
णाणासीला णाणादिट्ठी णाणारुई
णाणारंभा णाणाज्भवसाणसंजुत्ता
पाणि पडिसाहरंति ।

तए णं से पुरिसे ते सव्वे पावादुए
आइगरे धम्माणं, णाणापण्णे
णाणाछंदे णाणासीले णाणादिट्ठी
णाणारुई णाणारंभे णाणाज्भव-
वसाणसंजुत्ते एवं वयासी—हंभो

नानाध्यवसानसयुक्ता. एक महान्त
मण्डलिबन्धं कृत्वा सर्वे एकत.
तिष्ठन्ति ।

पुरुषश्च साग्निकाना अगाराणां
पात्री बहुप्रतिपूर्णा अयोमयेन
सदशकेन गृहीत्वा तान् सर्वान्
प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां
नानाप्रज्ञान् नानाछन्दान् नाना-
शीलान् नानादृष्टीन् नानारुचीन्
नानारम्भान् नानाध्यवसान-
सयुक्तान् एवं अवादीत्—ह भो
प्रावादुका ! आदिकराः !
धर्माणां, नानाप्रज्ञाः ! नाना-
छन्दाः ! नानाशीलाः ! नाना-
दृष्टयः ! नानारुचयः ! नाना-
रम्भा ! नानाध्यवसानसयुक्ता ।
इमां तावद् यूय साग्निकाना
अगाराणां पात्री बहुप्रतिपूर्णा
गृहीत्वा मुहूर्त्तकं-मुहूर्त्तकं पाणिना
धरत । नो बहु सदशकं सासारिकं
कुरुत, नो बहु अग्निस्तभनिका
कुरुत, नो बहु साधर्मिकवैयापृत्य
कुरुत, नो बहु परधर्मिकवैयापृत्य
कुरुत, ऋजुका नियोगप्रतिपन्ना.
अमाया कुर्वाणा पाणि प्रसार-
यत इति उक्त्वा स पुरुषः तेषां
प्रावादुकानां तां साग्निकानां
अंगाराणां पात्री बहुप्रतिपूर्णा
अयोमयेन सदशकेन गृहीत्वा
पाणिषु निसृजति ।

ततः ते प्रावादुकाः आदिकराः
धर्माणां, नानाप्रज्ञाः, नानाछन्दाः
नानाशीलाः, नानादृष्टयः, नाना-
रुचयः, नानारम्भाः, नानाध्यव-
सानसयुक्ताः पाणिं प्रतिसहरन्ति ।

ततः स पुरुषः तान् सर्वान्
प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां,
नानाप्रज्ञान् नानाछन्दान् नाना-
शीलान् नानादृष्टीन् नाना-
रुचीन् नानारम्भान् नानाध्यव-
सानसयुक्तान् एव अवादीत्—ह

हैं । वे सब एक बड़ी मंडली बनाकर^{१९} एक
स्थान पर बैठे हैं ।

उस समय कोई पुरुष जलते हुए अगारो से
भरे हुए पात्र को^{१९} लोहे की सडासी से पकड़
कर धर्म के आदिकर्त्ता, नानाप्रज्ञावाले, नाना-
अभिप्रायवाले, नानाशीलवाले, नानादृष्टिवाले,
नानारुचिवाले, नानारम्भवाले, नाना-
अध्यवसाय से युक्त प्रावादुको से बोला—हे
धर्म के आदिकर्त्ता !, नानाप्रज्ञावाले !, नाना
अभिप्रायवाले !, नानाशीलवाले !, नाना-
दृष्टिवाले !, नानारुचिवाले !, नानारम्भ-
वाले !, नानाअध्यवसाय से युक्त प्रावादुको !,
तुम सब जलते हुए अगारो से भरे इस पात्र को
मुहूर्त्त-मुहूर्त्तभर हाथों में पकड़ कर रखो । न
इसे सडासी से पकड़ कर दूसरे के हाथ में दो ।
न अग्नि-स्तभनी विद्या का^{१९} प्रयोग करो ।
न साधर्मिक के लिए अग्नि-स्तभन करो और
न परधर्म वालों के लिए अग्नि-स्तभन करो ।
सीधे पक्ति में बैठ, शपथपूर्वक, माया का
प्रयोग न करते हुए हाथ को पसारो—यह
कह कर वह पुरुष उन प्रावादुको के सामने
जलते अगारो से भरे हुए पात्र को लोहे की
सडासी से पकड़, उनके हाथों की ओर आगे
बढाता है ।

तब वे धर्म के आदिकर्त्ता, नानाप्रज्ञावाले,
नानाअभिप्रायवाले, नानाशीलवाले, नाना-
दृष्टिवाले, नानारुचिवाले, नानारम्भवाले,
नानाअध्यवसाय से युक्त प्रावादुको अपना हाथ
खींच लेते हैं ।

तब उस पुरुष ने धर्म के आदिकर्त्ता, नाना
प्रज्ञावाले, नानाअभिप्रायवाले, नानाशीलवाले,
नानादृष्टिवाले, नानारुचिवाले, नानारम्भ
वाले, नानाअध्यवसाय से युक्त उन सब से
कहा—हे धर्म के आदिकर्त्ता !, नानाप्रज्ञा-

पावादुया ! आङ्गरा ! धम्माणं,
णाणापण्णा ! णाणाछन्दा ! णाणा-
सोला ! णाणादिट्ठी ! णाणारुई !
णाणारंभा ! णाणाज्झवसाण-
संजुत्ता ! कम्हा णं तुव्हे पाणिं
पडिसाहरह ?

पाणी णो डज्जेज्जा ?

दड्ढे किं भविस्सइ ?

दुक्खं ।

दुक्खं ति मण्णमाणा पडिसाहरह ?

एस तुला एस पमाणे एस समो-
सरणे ।

पत्तेयं तुला पत्तेयं पमाणे पत्तेयं
समोसरणे ॥

भो प्रावादुका ! आदिकरा !
धर्माणा, नानाप्रज्ञाः !, नाना-
छन्दा ! नानाशीला ! नाना-
दृष्टय ! नानारुचय ! नाना-
रम्भा ! नानाध्यवसानसयुक्ता !
कस्मात् यूय पाणि प्रतिसहरथ ?

‘पाणिः नो दह्येत ।’

‘दग्धे किं भविष्यति ?’

‘दुक्खम् ।’

‘दुक्खं इति मन्यमाना. प्रति-
सहरथ ?’

एपा तुला एतत् प्रमाणं एतत्
समवसरणम् ।

प्रत्येकं तुला प्रत्येक प्रमाण प्रत्येक
समवसरणम् ।

वाने !, नानाअभिप्रायवाने !, नानाशील-
वाने !, नानादृष्टिवाने !, नानारुचिवाने !,
नानाआरभवाने !, नाना अध्यवसाय से युक्त
प्रावादुको ! तुम किसलिए हाथ को पीछे
खींच रहे हो ?

‘क्या हाथ नहीं जल जाएगा ?’

‘हाथ जलने से क्या होगा ?’

‘दुःख होगा ।’

‘दुःख होगा—यह मानकर तुम हाथ को पीछे
खींच रहे हो ?’

यह तुला है, यह प्रमाण है^{१५} और यह
समवसरण है ।

प्रत्येक के लिए तुला, प्रत्येक के लिए
प्रमाण और प्रत्येक के लिए समवसरण है ।^{१६}

७८. तत्थ णं जे ते समणमाहणा
एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं
पण्णवेंति, एवं परूवेंति—सव्वे
पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे
सत्ता हंतव्वा अज्जावेयव्वा परि-
धेतव्वा परितवेयव्वा किलामेयव्वा
उद्देव्यव्वा—ते आगंतु छेयाए ते
आगंतु भेयाए ते आगंतु जाइ-जरा-
मरण-जोणिजम्मण - संसार - पुण-
व्वमव-गव्वभावास-भवपवंच-कलंकली-
भावभागिणो भविस्सति । ते बहूणं
दंडणाणं बहूणं मुंडणाणं बहूणं
तज्जणाणं बहूणं तालणाणं बहूणं
अंदुबंधणाणं बहूणं घोलणाणं
बहूणं माइमरणाणं बहूणं पिइ-
मरणाणं बहूणं भाइमरणाणं बहूणं
भगिणीमरणाणं बहूणं भज्जा-
मरणाणं बहूणं पुत्तमरणाणं बहूणं
धूममरणाणं बहूणं सुण्हामरणाणं
बहूणं दारिद्र्याणं बहूणं दोहग्गाणं
बहूणं अप्पियसवासाणं बहूणं
पिय-विप्पयोगाणं बहूणं दुक्ख-
दोमणस्साणं आभागिणो भवि-
स्संति । अणादियं च णं अणवयगं
दीहमद्धं चाउरंत-संसार-कंतारं

तत्र ये एते श्रमणब्राह्मणा एव
आचक्षते, एवं भाषन्ते, एवं
प्रज्ञापयन्ति, एवं परूपयन्ति—
सर्वे प्राणाः सर्वाणि भूतानि सर्वे
जीवाः सर्वे सत्त्वा हन्तव्याः,
आज्ञापयितव्याः परितोषयितव्याः
उद्द्रावयितव्याः—ते आगंतार-
छेदाय ते आगंतार भेदाय ते
आगंतार जाति-जरा-मरण,
योनिजन्म-संसार-पुनर्भव-गर्भवास-
भवप्रपंच-कलंकलभावभागिनी
भविष्यन्ति । ते बहूना दण्डनाना
बहूना मुण्डनाना बहूना तर्जनाना
बहूना ताडनाना बहूना अदुबन्ध-
नाना बहूना घोलनाना बहूना
मातृमरणाना बहूना पितृमर-
णाना बहूना भ्रातृमरणाना
बहूना भगिनीमरणाना बहूना
भार्यामरणाना बहूना पुत्रमर-
णाना बहूना दुहितृमरणाना
बहूना स्नुषामरणाना बहूना
दारिद्र्याणां बहूना दीर्घायाणां
बहूना अप्रियसंवासानां बहूना
प्रिय-विप्रयोगानां बहूना दुःख-

७८ जो ये श्रमण-ब्राह्मण ऐसा आख्यान, भाषण,
प्रज्ञापन और प्ररूपण करते हैं—

सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का हनन
किया जा सकता है, उनको अधीन बनाया जा
सकता है, दास बनाया जा सकता है, परितोष
दिया जा सकता है, क्लान्त किया जा सकता
है और प्राण से वियोजित किया जा सकता है—
वे भविष्य में शरीर के छेदन को प्राप्त होंगे ।
वे भविष्य में जन्म, जरा, मरण, योनिजन्म,
संसार, पुनर्भव, गर्भवास, भव-प्रपंच में व्याकुल
चित्तवाले होंगे । वे बहुत दंड, बहुत मुडन,
बहुत तर्जना, बहुत ताडना, बहुत साकल-बन्धन,
बहुत घुमाने, बहुत मातृमरण, बहुत पितृमरण,
बहुत भ्रातृमरण, बहुत भगिनीमरण, बहुत
भार्यामरण, बहुत पुत्रमरण, बहुत पुत्रीमरण,
बहुत पुत्रवधूमरण, बहुत दरिद्रता, बहुत
दीर्घाय, बहुत अप्रिय-संवास, बहुत प्रिय-
विप्रयोग, बहुत दुःख-दीर्घमनस्य के आभागी
होंगे । वे अनादि-अनन्त, लम्बे मार्गवाले, चनु-

भुज्जो-भुज्जो अणुपरियट्ठिस्संति ।
ते णो सिज्झिस्संति णो बुज्झि-
स्संति णो मुच्चिस्संति णो परि-
णिग्वाइस्संति णो सव्वदुक्खाण-
मंतं करिस्संति ।

एस तुला एस पमाणे एस समो-
सरणे ।

पत्तेयं तुला पत्तेयं पमाणे पत्तेयं
समोसरणे ॥

७९. तत्थ णं जे ते समणमाहणा एव-
माइक्खंति, एवं भासंति, एवं
पण्णवेंति, एव परूवेंति—सव्वे
पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे
सत्ता ण हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा
ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा
ण किलामेयव्वा ण उद्देयव्वा—
ते णो आगंतु छेयाए ते णो आगंतु
भेयाए ते णो आगंतु जाइ-जरा-
मरण - जोणिजम्मण - संसार -
पुणब्भव - गम्भवास - भवपवंच -
कलंकलीभावभाणिगो भविस्संति ।
ते णो बहूणं वंडणाणं णो बहूणं
मुंडणाणं णो बहूणं तज्जणाणं
णो बहूणं तालणाणं णो
बहूणं अंदुवंधणाणं णो बहूणं
घोलणाणं णो बहूणं माइमरणाणं
णो बहूणं पिइमरणाणं णो बहूणं
भाइमरणाणं णो बहूणं भगिणी-
मरणाणं णो बहूणं भज्जामरणाणं
णो बहूणं पुत्तमरणाणं णो बहूणं
धूयमरणाणं णो बहूणं सुण्हामर-
णाणं णो बहूणं दारिद्र्याणं णो
बहूणं दोहग्गाणं णो बहूणं अप्पिय-
संवासाणं णो बहूणं पिय-विप्प-
ओगाणं णो बहूणं दुक्ख-दोम-
णस्साणं आभाणिगो भविस्संति ।

दौर्मनस्यानां आभागिनो
भविष्यन्ति । अनादिक च
अनवदग्र दीर्घमध्वान चातुरन्त-
संसारकान्तार भूयो भूय. अनु-
परिवत्स्यन्ते । ते नो सेत्स्यन्ति
नो भोत्स्यन्ते नो मोक्ष्यन्ति नो
परिनिर्वास्यन्ति नो सर्वदु खाना
अन्तं करिष्यन्ति ।

एषा तुला एतत् प्रमाणं एतत्
समवसरणम् ।

प्रत्येक तुला प्रत्येक प्रमाण
प्रत्येकं समवसरणम् ।

तत्र ये एते श्रमणब्रह्मणा
एवमाचक्षते, एवं भाषन्ते, एव
प्रज्ञापयन्ति, एव प्ररूपयन्ति—सर्वे
प्राणा सर्वाणि भूतानि सर्वे
जीवा सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्या
न आज्ञापयितव्या. न परि-
गृहीतव्या न परितापयितव्या
न क्लामयितव्या न उद्द्रावयि-
तव्या ते नो आगन्तार छेदाय
ते नो आगन्तार. भेदाय ते नो
आगन्तार जाति-जरा-मरण-
योनिजन्म- संसार - पुनर्भव-गर्भ-
वास - भवप्रपंच - कलंकलीभाव-
भागिनो भविष्यन्ति । ते नो
बहूना दण्डनाना नो बहूना
मुण्डनाना नो बहूना तर्जनाना
नो बहूना ताडनाना नो बहूना
'अदु'बन्धनाना नो बहूना
घोलनाना नो बहूना मातृमर-
णाना नो बहूना पितृमरणाना नो
बहूना भ्रातृमरणाना नो बहूना
भगिनीमरणाना नो बहूना भार्या-
मरणाना नो बहूना पुत्रमरणाना
नो बहूना दुहितृमरणाना नो
बहूना स्नुषामरणाना नो बहूना
दारिद्र्याणा नो बहूना दौर्भाग्याना
नो बहूना अप्रियसंवासाना
नो बहूना प्रिय-विप्रयोगाना नो
बहूना दुःख-दौर्मनस्याना

रन्त—चतुर्गतिक ससाररूपी अरण्य मे^{१५}
बार-बार परिभ्रमण करेंगे । वे सिद्ध, बुद्ध,
मुक्त और परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे । वे
सब दु खो का अन्त नहीं करेंगे ।^{१६}

यह तुला है, यह प्रमाण है और यह
समवसरण है ।

प्रत्येक के लिए तुला, प्रत्येक के लिए
प्रमाण और प्रत्येक के लिए समवसरण है ।

७९ जो ये श्रमण-ब्राह्मण ऐसा आख्यान, भाषाण,
प्रज्ञापन और प्ररूपण करते हैं—सब प्राण,
भूत, जीव और सत्त्वो का हनन नहीं करना
चाहिए, उनको अधीन नहीं बनाना चाहिए,
दास नहीं बनाना चाहिए, परिताप नहीं देना
चाहिए, क्लान्त नहीं नहीं करना चाहिए और
प्राण से वियोजित नहीं करना चाहिए वे
भविष्य में शरीर के छेदन को प्राप्त नहीं
होंगे । वे भविष्य में शरीर के भेदन को प्राप्त
नहीं होंगे । वे भविष्य में जन्म, जरा, मरण,
योनिजन्म, संसार, पुनर्भव, गर्भवास, भव-
प्रपंच में व्याकुलचित्त वाले नहीं होंगे । वे
बहुत दंड, बहुत मुडन, बहुत तर्जना, बहुत
ताडना, बहुत साकल-बन्धन, बहुत घृमाने,
बहुत मातृमरण, बहुत पितृमरण, बहुत भ्रातृ-
मरण, बहुत भगिनीमरण, बहुत भार्यामरण, बहुत
पुत्रमरण, बहुत पुत्रीमरण, बहुत पुत्रवधूमरण,
बहुत दरिद्रता, बहुत दौर्भाग्य, बहुत अप्रिय-
मवास, बहुत प्रिय-विप्रयोग और बहुत दु ख-
दौर्मनस्य के आभागी नहीं होंगे । वे अनादि-
अनन्त लवे मार्ग वाले, चतुरन्त—चतुर्गतिक

अणाइयं च णं अणवयगं दीहमद्धं
चाजरंत-संसार-कंतारं भुज्जो-
भुज्जो णो अणुपरियट्ठिस्संति । ते
सिज्झिस्संति वुज्झिस्संति मुच्चि-
स्संति परिणिवाइस्संति सव्व-
दुक्खाणं अंतं करिस्संति ॥

आभागिनो भविष्यन्ति ।
अनादिकं च अनवदग्र दोर्घ-
मध्वान चातुरन्त-ससार-कान्तार
भूयोभूयः नो अनुपरिवत्स्यन्ते ।
ते सेत्स्यन्ति भोत्स्यन्ते मोक्ष्यन्ति
परिनिर्वास्यन्ति सर्वदुःखाना
अन्तं करिष्यन्ति ।

मसारस्पी अरण्य मे वार-वार परिभ्रमण
नहीं करेगे । वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परि-
निर्वाण को प्राप्त होंगे । वे सब दुखों का
अन्त करेगे ।

८०. इच्छेतेहि वारसहि किरियाठाणेहि
वट्टमाणा जीवा णो सिज्झिस्सु णो
वुज्झिस्सु णो मुच्चिस्सु णो परि-
णिवाइस्सु णो सव्वदुक्खाणं अंतं
करेसु वा णो करेति वा णो
करिस्संति वा ।

इत्येतेषु द्वादशसु क्रिया-
स्थानेषु वर्तमाना जीवा. नो
असैत्सु नो अवोधिपत नो
अमुञ्चन् नो पर्यवासिपु. नो
सर्वदुःखाना अन्तं अकुर्वन् वा नो
कुर्वन्ति वा नो करिष्यन्ति वा ।

८० इन वारह क्रियास्थानों में वर्तमान जीव न
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, और परिनिर्वाण को प्राप्त
हुए, न होते हैं और न होंगे । उन्होंने सब
दुखों का अन्त न किया, न करते हैं और न
करेंगे ।

एयंसि चैव तेरसमे किरियाठाणे
वट्टमाणा जीवा सिज्झिस्सु वुज्झिस्सु
मुच्चिस्सु परिणिवाइस्सु सव्व-
दुक्खाणं अंतं करेसु वा करेति वा
करिस्संति वा ॥

एतस्मिन् चैव त्रयोदशे क्रिया-
स्थाने वर्तमाना जीवा असैत्सु
अवोधिपत अमुञ्चन् परिनि-
वासिपु. सर्वदुःखाना अन्तं
अकार्पु. वा कुर्वन्ति वा
करिष्यन्ति वा ॥

इस तेरहवें क्रियास्थान में वर्तमान जीव
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, और परिनिर्वाण को प्राप्त
हुए हैं, होते हैं और होंगे । उन्होंने सब दुखों
का अन्त किया, करते हैं और करेंगे ।

८१. एवं से भिक्खू आयट्ठी आयहिंए
आयगुत्ते आयजोगी आयपरक्कमे
आयरक्खिंए आयाणुकंपए
आयणिप्फेडए आयाणमेव पडि-
साहरेज्जासि ।

एव स भिक्षुः आत्मारथी
आत्महित आत्मगुप्त आत्म-
योगी आत्मपराक्रम. आत्म-
रक्षित आत्मानुकम्पक आत्म-
निष्फेटक आत्मानमेव प्रति-
सहरेत् ।

८१. इह प्रकार वह आत्मारथी, आत्मा का हित
करने वाला, आत्मगुप्त, आत्मयोगी, आत्मा
के लिए पराक्रम करने वाला, आत्मा की रक्षा
करने वाला, आत्मा की अनुकम्पा करने
वाला, आत्मा का (ससार से) उद्धार करने
वाला भिक्षु आत्मा का ही प्रतिसहकरण करे—
वारह क्रियास्थानों से आत्मा को निवृत्त
करे ।^{१९९}

—त्ति वेमि ॥

इति ब्रवीमि ॥

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

अध्ययन २ : टिप्पण

सूत्र १ :

१. क्रियास्थान (किरियाठाणे)

क्रिया का अर्थ है—कपन । चूर्णिकार के अनुसार एजन, कपन, गमन और क्रिया—ये एकार्थक हैं ।^१ जीव और अजीव—दोनों क्रिया करते हैं । अजीव की क्रिया द्रव्यक्रिया होती है । जीव द्वारा की जाने वाली क्रिया द्रव्यक्रिया और भावक्रिया—दोनों प्रकार की होती है । जो क्रिया किसी दूसरे के प्रयत्न से होती है, वह द्रव्यक्रिया है । कोई जीव अपने प्रयत्न से क्रिया करता है, किंतु वह उस क्रिया के प्रति जागरूक नहीं होता तो वह क्रिया भी द्रव्यक्रिया होती है । जिस क्रिया के साथ उपयोग, चित्तवृत्ति अथवा जागरूकता जुड़ जाती है, वह क्रिया भावक्रिया है ।

क्रिया असयमी, प्रमत्तसयमी, अप्रमत्तसयमी और वीतराग—सभी के होती है । इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन में क्रिया की दो कोटियाँ निदिष्ट हैं । प्रथम १२ क्रियाएँ सापरायिक क्रिया के अन्तर्गत हैं । ये सब अवीतराग के होती हैं । तेरहवीं क्रिया केवल वीतराग के होती है ।^२

सापरायिक क्रिया पाप और पुण्य—दोनों की होती है । किन्तु यहाँ केवल पाप क्रिया—सापरायिक क्रिया का विस्तार किया गया है । ईर्ष्यापिण्ड की क्रिया केवल पुण्य की क्रिया होती है ।

विशेष विवरण के लिए देखे—

१. ठाण ११४, टिप्पण पृष्ठ १६ ।

२. ठाण २१२-३७, टिप्पण पृष्ठ ११३-११६ ।

२. संक्षेप में (संजूहेणं)

चूर्णिकार ने संयूय, संक्षेप और समास को एकार्थक माना है ।^३

३. धर्म-अधर्म उपशान्त-अनुपशान्त (धम्मे चेव.....अणुवसंते चेव)

चूर्णिकार के अनुसार धर्म ही उपशम है और उपशम ही धर्म है, इसलिए दोनों की अवधारणा की गई है । इसका दूसरा अर्थ है—उपशम से धर्म होता है, इसलिए धर्म और उपशम दोनों का उल्लेख किया गया है । इसी प्रकार अधर्म ही अनुपशम है और अनुपशम ही अधर्म है, इसलिए दोनों की अवधारणा की गई है । दूसरे शब्दों में अधर्म से ही अनुपशम होता है, अतः दोनों प्रतिपादित हैं ।

मनुष्य में पहले अधर्म और अनुपशम होता है, फिर विवेक चेतना के जागने पर धर्म और उपशम का विकास होता है । फिर भी धर्म और उपशम को प्रथम स्थान इसलिए दिया गया है कि वे मनुष्य के लिए प्राप्य हैं तथा अधर्म और अनुपशम को दूसरा स्थान इसलिए दिया गया है कि वे मनुष्य के लिए हेय हैं ।^४

चूर्णिकार ने बताया है कि जीवन के दो ही पक्ष हैं—धर्मपक्ष और अधर्मपक्ष, तीसरा पक्ष—मिश्रपक्ष नहीं है ।^५

१. चूर्णि, पृष्ठ ३३६ एजनं कप्पनं गमनं क्रियेत्थनयान्तरं ।

२. भगवद्, ७।१२५, १२६ ।

३. चूर्णि, पृष्ठ ३३८ : संजूहः संक्षेपः समास इत्यनर्थान्तरं ।

४. चूर्णि, पृष्ठ ३३८ : धर्म एवोपशमः उपशम एव च धर्म, उभयावधारणं क्रियते, अथवा उपशमाद्धर्मो भवतीति तेन धर्मग्रहणे कृतेऽपि उपशमस्य क्रियते ग्रहण, एवं अधर्मे अनुपशमे च विभावा, अचित्तत्वात् पूर्वं धर्मस्योपशमस्य च ग्रहणं कृतं, इतरथा हि पूर्वमधर्मोऽनुपशमश्च भवति पञ्चा धम्म उवसमं च पडिबज्जेति ।

५. वही, पृष्ठ ३३८ ऐते दो चेव पक्खा भवन्ति,
तं जहा—धम्मपक्खो अधम्मपक्खो य ।

सूत्र २ :

४. विकल्प है (विभंगे)

चूर्ण मे इसका अर्थ विभाग^१ और वृत्ति मे इसके दो अर्थ है—विभाग और विचार ।^२

५. दंडसमादान (दंडसमादानं)

चूर्णकार ने घात, हिंसा, मारग, दंड और अधर्म को एकार्थक माना है ।^३ 'समादान' का अर्थ है—आचरण ।^४

वृत्तिकार ने दंड का अर्थ—पापकारी सकल्प किया है ।^५

६. उस प्रकार के (तहप्पगारा)

यहां प्रकार का अर्थ है—सादृश्य । नरक और देवो मे पुण्य आदि के लक्षण से शरीर का सादृश्य होता है तथा तिर्य्यक्-योनिक प्राणियो मे औदारिक शरीर और इन्द्रियो का सादृश्य होता है ।^६

वृत्तिकार ने 'तथा प्रकार' का अर्थ 'अवान्तर भेदवर्ती' किया है ।^७

७. जो जानी हैं और वेदना का वेदन करते हैं (विण्णु वेयणं वेयंति)

विज्ञ जीव का एक नाम है ।^८ चैतन्य की दो अवस्थाए होती हैं—ज्ञान और सवेदन । ज्ञान का अर्थ है जानना और सवेदन का अर्थ है—भोगना । इस भेद को स्पष्ट करने के लिए चूर्ण और वृत्ति मे चतुर्भंगी का प्रयोग मिलता है—

१. सजी (समनस्क) प्राणी जानते हैं और सवेदन भी करते हैं ।

२. सिद्धो मे ज्ञान होता है, सवेदन नहीं होता ।

३. असजी (अमनस्क) प्राणी जानते नहीं हैं, सवेदन करते हैं ।

४. अजीव मे न ज्ञान होता है और न सवेदन ।

प्रस्तुत प्रसंग मे प्रथम और तृतीय भंग प्रयोजनीय है और द्वितीय तथा चतुर्थ भंग अप्रयोजनीय ।

८. अर्थदंड.....ईर्यापथिक (अट्टादंडे...इरियावहिण)

प्रस्तुत प्रसंग मे शास्त्रकार ने तेरह क्रियास्थानो का नामोल्लेख किया है और आगे के सूत्रो मे एक-एक को विस्तार से सम-भाया है । उन तेरह क्रियास्थानो का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है—

१. अर्थदंड—प्रयोजनवश हिंसा करना ।

२. अनर्थदंड—निष्प्रयोजन हिंसा करना ।

१. चूर्ण, पृष्ठ ३३८ . विभंगो विभाग इत्यर्थ ।

२. वृत्ति, पत्र ४५ : विविधो भङ्गो विभङ्गो विभागो विचार ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३३८ : घातो हिंसा मारणं दंड अधर्म इत्यनर्थान्तर ।

४. वही, पृष्ठ ३३८ समादानं ग्रहणमित्यर्थ ।

५. वृत्ति, पत्र ४५ दण्डयतीति दण्ड पापोपादानसंकल्प ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३३९ प्रकार इति सादृश्ये शरीरेन्द्रियादि, णेरइयदेवाणं पुण्णादिलक्षणत्वात् शरीरसादृश्यमस्ति, तिरिक्कजोणियाओ ओरालियशरीरसादृश्यं इन्द्रियसादृश्यं ।

७. वृत्ति, पत्र ४५ : तथाप्रकारास्तद्भेदवर्तिन ।

८. भगवई, २०।१७ ।

९. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३३९ विण्णुं संज्ञानग्रहण इन्द्रियाणा च तानि केपाचित् सगलाणि इन्द्रियणिमित्तं चेव.....अहवा विन्नू वेदंति य भंगा सण्णिणो वेदणं विजाणंति य वेदंति य सिद्धा बिजाणंति ण वेदंति, असण्णिणो ण जाणंति वेदंति अजीवा न जाणति ण वेदयन्ति । एत्थ पुण पढमततिएहि भंगेहि अहिगारो, वितियचउत्था अवत्थू ।

(ख) वृत्ति, पत्र ४५ विद्वांसो वेदना —ज्ञानं तद् वेदयन्ति—अनुभवन्ति, यदि वा सातासातरूपां वेदनामनुभवन्तीति..... भूताविति ।

१०. वृत्ति, पत्र ४५, ४६ ।

३. हिंसादड—प्रतिशोध और प्रतिकार के लिए हिंसा का आचरण ।
४. अकस्मात्दड—किसी एक की हिंसा करते समय अकस्मात् किसी दूसरे की हिंसा हो जाना ।
५. दृष्टिविपर्यासिकादड—दृष्टि की विपरीतता (मति-विभ्रम) से होने वाला पापकारी कार्य ।
६. मूषाप्रत्यय—स्वार्थ के लिए असत्य वचन का प्रयोग ।
७. अदत्तादान प्रत्यय—स्वार्थ के लिए चोरी का आचरण ।
८. आध्यात्मिक—बिना किसी कारण के कपायो से आविष्ट होना ।
९. मानप्रत्यय—जाति आदि के मद से ग्रस्त होकर दूसरे को हीन और अपने आपको उत्कृष्ट मानना ।
१०. मित्रदोषप्रत्यय—मित्रों के प्रति कठोर दड का प्रयोग ।
११. मायाप्रत्यय—दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति ।
१२. लोभप्रत्यय—लोभमय प्रवृत्ति ।
१३. ईर्यापथिक—ईर्यापथिकी क्रिया से होने वाला कर्मबन्ध ।

सूत्र ३ :

९. ज्ञाति के लिए या घर के लिए या परिवार के लिए (णाइहेउं अगारहेउं परिवारहेउं)

पुत्र, पत्नी, माता, पिता आदि ज्ञाति कहलाते हैं । नौकर, कर्मचारी, घोड़े, हाथी आदि को परिवार कहा जाता है ।^१ परिवार का वैकल्पिक अर्थ घर की दीवार भी किया गया है ।^२

अगारहेतु का अर्थ—घर के निमित्त खम्भे, ईंटें आदि बनाना किया गया है ।^३ इसलिए परिवार का प्रथम अर्थ ही सगत लगता है ।

सूत्र ४ :

१०. शरीर के लिए (अर्चाए)

अर्चा का अर्थ है—शरीर । चूर्णिकार ने इसका निरुक्त इस प्रकार दिया है—‘अर्चयन्ति तामिति अर्चा—शरीर’—यह शरीर पूजा जाता है, इसलिए इसका नाम अर्चा है ।^४

११. हनन, छेदन.....प्राण-हरण कर (हंता ... ओदवइत्ता)

प्रस्तुत प्रसंग मे प्रयुक्त छह शब्दों से हिंसा के प्रकारों का निर्देश दिया गया है । उनका तात्पर्य है^५—

- ० हता—दड आदि से मारना, पीटना ।
- ० छेत्ता—कान-नाक आदि काटना ।
- ० भेत्ता—दो टुकड़े कर डालना ।
- ० लुपइत्ता—किसी अवयव को काट डालना ।
- ० विलुपइत्ता—आखे निकालना, चमड़ी उधेड़ना आदि ।
- ० ओदवइत्ता—प्राण-वियोजन करना ।

१२. वैर का (वैरस्स)

चूर्णिकार ने ‘वैर’ का अर्थ—कर्म^६ और वृत्तिकार ने वैर किया है ।^७ कर्म और वैर मे सवध खोजा जा सकता है । वैरभाव

१. चूर्ण, पृष्ठ ३३६ नातहेतुति पुत्रदारादीणं अट्टाए ... ‘परियारोत्ति वासमत्तगचारमट्टासहत्थिमादि परिवारो ।

२ (ख) चूर्ण, पृष्ठ ३३६ अहवा घरस्सेव वा पडियादिपरिवारं करोति ।

(ख) वृत्ति, पत्र ४६ : परिवारो... ‘परिकरो वा गूहादेवृत्त्यादिकस्तन्निमित्तं ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३३६ ‘अगारहेतुति घरस्स खम्भे इट्टकादि वा करोति ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३३६ ।

५. वृत्ति, पत्र ४७ ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३४० वैरं कम्मं ।

७. वृत्ति, पत्र ४७ जन्मान्तरानुबन्धिनी वैरस्य ।

से कर्म का बन्ध होता है और कर्म-बन्ध से वैर की सन्तति चलती है।

१३. (इक्कडा इ वा.....)

यहा इक्कड आदि दस शब्द प्रयुक्त हैं। चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इनकी कोई व्याख्या नहीं की है। वृत्तिकार ने इन्हें वनस्पति विशेष माना है।^१

१. इक्कड (इक्कट) — जलीय वनस्पति का पोला डठल या एक प्रकार का घास जो चटाई आदि के काम आता है।^१ यह लाटदेश में प्रसिद्ध था।^२

२. कडिण — निशीथ चूर्ण में 'कडिण' शब्द के दो अर्थ प्राप्त हैं—'वास' और मरकण्ड।^३

३. जन्तुक — लाह (लाख) का वृक्ष, जिससे निकला हुआ द्रव-पदार्थ चूड़िए बनाने या मोहर आदि लगाने में काम आता है।

४ परग —

५ मोरक — कोप में 'मोरट' का अर्थ एक प्रकार का पौधा जिसका रस मीठा हो—किया है और 'मोरट' का अर्थ 'ईक्षु की जड़' किया है। यहा भी संभव है यही शब्द होना चाहिए।

६. तृण — घास-फूस आदि।

७. कुश — दर्भ। एक प्रकार का घास जो अनेक धार्मिक क्रियाकाण्डों में प्रयुक्त होता है, जो पवित्र माना जाता है।

८. कुच्छग — आयाय चूला २।६३ में 'कुच्छग' पाठ है। कोश में 'कुच्छं' शब्द का अर्थ सफेद कमल किया है।

९ पर्वज — इक्षु आदि।

१० पलाल — भूसा (Husk)।

१४. तृण (तणाइं)

चूर्णिकार ने तृण से 'सेटिक', 'भगिक' आदि तृणों का^४ तथा वृत्तिकार ने कुश, पुष्पक आदि तृणों का ग्रहण किया है।^५

सूत्र ५ :

१५. हिंसादंड-प्रत्यय (हिंसादंडवत्तिए)

प्रस्तुत सूत्र में अतीत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालों से सवधित हिंसा दंड का निरूपण किया गया है। प्रतिशोधात्मक हिंसा का संबंध अतीत से है, जैसे—अपने स्वजन की घात करनेवाले को बदला लेने की भावना से मार डालना। प्रतिकारात्मक हिंसा का संबंध वर्तमान से है, जैसे—मारने का प्रयत्न करने वाले को मार डालना। आशकाजनित हिंसा का संबंध भविष्य से है, जैसे—यह मारेगा, इस आशका से उसे मार डालना।^६

सूत्र ६ :

१६ मृग का.....अवधान कर (मियपणिहाणे)

चूर्णिकार ने प्रणिधान, बुद्धि और अभिप्राय को एकार्थक माना है।^१

१ वृत्ति, पत्र ४७ इक्कडादयो वनस्पतिविशेषा।

२. आप्टे, संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी।

३. निशीयमाण्य चूर्ण, भाग २ पृष्ठ ८१ : इक्कडा लाटार्ण पसिद्धा।

४. वही, पृष्ठ ८१ : कडिणो—वंशो।

५. पीठिका गाथा ६८७, पृष्ठ २०६. कडिण शरस्तम्ब.।

६. चूर्ण पृष्ठ ३४० तणाणि—सेडियमिंगियादीणि।

७. वृत्ति, पत्र ४८ : तृणाणि—कुशपुष्पकादीनि।

८. चूर्ण, पृष्ठ ३४१।

९. चूर्ण, पृष्ठ ३४१. प्रणिधानं बुद्धिरभिप्राय इत्यनर्थान्तरं।

१७. काट डालता है (फुसड़)

प्रस्तुत सूत्र में 'फुसड़' क्रिया शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। यह अनेकार्थक धातु है—इसका सामान्य अर्थ है—घात करना। प्राणी के प्रकरण में इसका अर्थ है—मार डालना और वनस्पति के प्रकरण में इसका अर्थ है—उखाड़ डालना, काटना।^१

१८. सवां (सामगं)

श्यामक या श्यामाक के दो अर्थ हैं—कगु धान्य या एक प्रकार का घास।^२

१९. मुकुन्दुक (मुकुंदुगं)

इसका अर्थ है—गुग्गुल या कुरुन्द वृक्ष का निर्यास। इसका दूसरा अर्थ है—एक प्रकार का धान्य।^३

सूत्र ७ :

२०. माता, पिता (माईहिं वा पिईहिं वा)

यहां बहुवचन का प्रयोग स्वयं एक प्रश्न उपस्थित करता है। चूर्णिकार ने इसके समाधान में कहा है—नित्यमात्मनि गुरुषु च बहुवचनं—स्वयं के लिए तथा गुरुजनो के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। इसका वैकल्पिक समाधान यह है कि 'माईहिं' इस शब्द से सौतेली मा, मौसी, बुआ—इन सबका ग्रहण किया है। 'पिईहिं' के द्वारा चाचा, पिता के मित्र आदि का ग्रहण किया है।^४

२१. ग्राम, नगर.... (गाम-णगर...)

ये ग्यारह शब्द विविध प्रकार के आवासीय क्षेत्रों के द्योतक हैं। प्राचीन भारत में इनकी रचना और अवस्थिति का एक निश्चित मापदंड था। उसी के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है।

इनकी विस्तृत व्याख्या के लिए देखें—ठाण २।३६० का टिप्पण, पृष्ठ १४२-१४५।

२२. पांचवां दंड-समादान... (पंचमे दंडसमादाने....)

प्रथम पांच क्रियास्थानों को 'दंड-समादान' कहा गया है, जैसे—पठमे दंडसमादाने अहावरे दोच्चे दंडसमादाने आदि और शेष को केवल 'क्रियास्थान' कहा गया है। इस पाठ-रचना की भिन्नता के विषय में चूर्णि और वृत्ति में विमर्श प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय सूत्र के अनुसार ये सभी क्रियास्थान हैं, किन्तु प्रथम पांच क्रियास्थानों में प्रायः परोपघात होता है, इसलिए उन्हें दंड-समादान कहा गया है तथा शेष आठ क्रियास्थानों में प्रायः परोपघात नहीं होता, वे आत्माश्रयी हैं, इसलिए उन्हें क्रियास्थान कहा गया है।^५

सूत्र ८ :

२३. अपने लिए.... (आयहेउं वा....)

चूर्णिकार ने 'आयहेउं' आदि पदों को उदाहरण से समझाया है, जैसे—

आत्महेतुक मूपावाद—चुराए हुए माल सहित पकड़े जाने पर भी अपने आपको अचोर बताना।

१ (क) चूर्णि पृष्ठ ३४१ फुसति णाम छिदति अथवा फुसंति फुसमाणो चेव दुक्खं उप्पाडेति।

(ख) वृत्ति, पत्र ४६ स्पृशति—घातयति... स्पृशति छिनत्ति।

२. आप्टे, संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी।

३. वही।

४. चूर्णि, पृष्ठ ३४१-३४२ माईहिं वा पित्तीहिं वा नित्यमात्मनि गुरुषु च बहुवचनं अहवा माईहिं सवत्तीणीओ मातुसियातो पितुस्सिताओ गिहिताओ, पित्तीहिं पितुपितृव्यादय पितृवयंसा वा।

५ (क) चूर्णि, पृष्ठ ३४२. इवाणि प्रायेण आत्माश्रयाणि, ण च एकान्तेन तेसु परस्स ववरोवण भवति तहावि कम्मबंधो भवतित्तिकाउं किरियाट्ठाणाणि उच्चति, आवित्ताइ पुण किरियाट्ठाणत्तेवि सति दंडसमादानेवि सति दंडसमादानाण वुच्चंति।

(ख) वृत्ति, पत्र ५० तत्र च पूर्वोक्तानां पञ्चानां क्रियास्थानानां सत्यपि क्रियास्थानत्वे प्रायशः परोपघातो भवतीतिकृत्वा दण्ड-समादानसना कृता षष्ठादियु च बाहुल्येन न परव्यापादनं भवतीत्यतः क्रियास्थानमित्येषा संनोच्यते।

परिवार और ज्ञातिहेतुक मृपावाद—अपने पुत्र तथा परिवार आदि के लिए झूठ बोलना, जंगे—यह चोर था, पारदारिक नहीं है।

दूसरे से झूठ बोलवाना—दूसरे को झूठ बोलने की कला सिखाना, मृपा उपदेश करना, झूठा साक्ष्य दिलाना।

झूठ बोलने वाले का अनुमोदन करना, जैसे—तूने इस अपराध का अपलाप कर दिया, यह अच्छा किया।

अनुमोदन का अर्थ है—मृपावाद आदि को अच्छा समझना। श्रीमज्जयाचार्य ने अनुमोदन की यही परिभाषा की है। हिंसा, मृपा आदि की प्रवृत्ति को सुन लेना या उस पर मौन रह जाना अनुमोदन नहीं है, किन्तु उसके प्रति 'अच्छा किया'—ऐसा मनोभाव करना या वैसा वचन बोलना 'अनुमोदन' है।^१

सूत्र १० :

२४. आध्यात्मिक (अज्झत्थिए)

आध्यात्मिक का अर्थ है—अन्तःकरण में उत्पन्न। यह क्रियास्थान मनोविज्ञान की दृष्टि में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। बाह्य निमित्तों, कारणों और परिस्थितियों से व्यक्ति दुःखी होता है, शोककुल और चिन्नातुर होता है। किन्तु कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि कोई भी निमित्त न होने पर भी वह दुःखी और चिन्तित हो जाता है। इसका कारण बाह्य में नहीं खोजा जा सकता। इसका निमित्त आन्तरिक होता है। आज की शरीरशास्त्रीय दृष्टि से अन्तःस्नायी ग्रन्थियों के रसों का असंतुलन इसके निमित्त बनने है और कर्मशास्त्रीय परिभाषा के अनुसार इसका कारण तत् तत् वेदनीय कर्म का अहेतुक विपाक है।

प्रस्तुत सूत्र में शास्त्रकार ने बाह्य निमित्तों के अभाव में चिन्तित होने वाले पुरुष का बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा है। इस कोटि का व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार से अपने प्रति ही क्रोध आदि का प्रदर्शन कर हीन, दीन आदि बन जाता है।

क्रोध, मान, माया और लोभ की उत्पत्ति आत्मा में होती है, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक कहा गया है।^१

यहाँ शिष्य एक प्रश्न करता है—गुरुदेव ! क्या कपाय आध्यात्मिक ही होते हैं या अध्यात्म-व्यतिरिक्त भी ? गुरुदेव ने कहा—शिष्य ! कपाय तो आध्यात्मिक ही होते हैं, किन्तु अध्यात्म कपाय-व्यतिरिक्त भी होता है।^२

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इस सूत्र में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है—

हीन—जिसकी वाणी, आकृति और शोभा क्षीण हो चुकी है।

दीन—अकृपण होने पर भी जो कृपण की तरह संकुचित होकर रहता है।

दुष्ट—अपकार न करनेवाले पर भी द्वेष करनेवाला।

दुर्मना—जिसका मन दुष्ट चिन्ताओं में लगा रहता है।

अवहतमन संकल्प—मनोवाञ्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर जिसका मन संकल्प टूट गया है।

२५. निमित्तशून्य (आसंसइया)

चूर्णिकार ने वैकल्पिक रूप में 'आसंसइया' पाठ मानकर उसका अर्थ संशयित और भयभीत किया है।^३

वृत्तिकार ने भी इसका अर्थ आसंसयित किया है।^४

१. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३४२।

(ख) वृत्ति, पत्र ५०।

२. भगवती की जोड़

३. चूर्णि, पृष्ठ ३०३।

४. वही, पृष्ठ ३४३।

५. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३४३ : हीणोत्ति हीणे सरतो ओयातो छायातो, दीणो णाम अकृपणोऽपि सन् कृपणवन्नि संहतोऽवतिष्ठते, बुद्धोत्ति अकृतापकारस्यापि प्रदुष्यते, बुद्धमना दुर्मणा, इष्टविषयप्रार्थनाभिमुख हि मनः तदलाभे अपहतं भवति, अभिहतमित्यर्थः।

(ख) वृत्ति, पत्र ५०, ५१।

६. चूर्णि, पृष्ठ ३४३ अथवा युक्तमासंसयमेव समानदीर्घत्वे कृते अज्झत्थया आसंसइया, अह्वा संशय. अज्ञाने भये च, संशयं कुर्वतीति संशयिता, कसाएहि कपायवृत्तमतिर्न किंचि जानीते भयं चास्य इह परत्र च भवति।

७. वृत्ति, पत्र ५१ : असंसयितानि वा—निःसंशयानि।

हमने 'अससइय' पाठ का संस्कृत रूप 'असश्रित' दिया है। इसकी आर्थिक तुलना 'अप्रतिष्ठ' से की जा सकती है। देखे—
ठाण ४।७६।

सूत्र ११ :

२६. अवहेलना ... अवज्ञा (हीलेति...—अवमण्णति)

सूत्रकार ने यहाँ दूसरे की अवमानना के द्योतक छह शब्दों का प्रयोग किया है। चूर्णिकार ने इनका अर्थ इस प्रकार किया है—

१ हीलना—दूसरो को लज्जित करने की क्रिया।

२ निन्दा—जाति, ऐश्वर्य आदि के आधार पर दूसरे में मानसिक ताप पैदा करना।

३. खिसना—धृणा करना।

४ गर्हा—दूसरो के समक्ष किसी के प्रति तुच्छ बात कहना, जैसे—यह नीच जाती का है, चाडाल है, चमार है आदि-आदि।

५. परिभव—अपने अह से दूसरो की अवज्ञा करना।

६ अवमानना—तिरस्कार करना—आने पर न उठना, छोटा आसन देना, तुच्छ आहार आदि देना।

वृत्तिकार का अभिमत है कि ये शब्द एकार्थक भी हो सकते हैं, या किसी भेद की अपेक्षा से इनका भिन्न अर्थ भी किया जा सकता है।^१

२७. तुच्छ है (इत्तरिए)

इत्वरिक का अर्थ है—अल्प, न्यून^१। वृत्तिकार ने 'इत्तरोऽय' की व्याख्या जघन्य, हीनजातिक किया है।^२

२८. कम्मबिइए अवसे पयाति

तुलना—उत्तरज्झयणाणि १३।२४ कम्मप्पवीओ अवसो पयाइ।

२९. एक गर्भ से दूसरे गर्भ में (गम्भाओ गम्भं)

चूर्णिकार ने यहाँ चतुर्भंगी प्रस्तुत की है^३—

१ गर्भ से गर्भ में—गर्भज प्राणी के रूप में मरकर गर्भज प्राणी के रूप में उत्पन्न होना।

२. गर्भ से अगर्भ में—गर्भज प्राणी के रूप में मरकर अगर्भज प्राणी के रूप में उत्पन्न होना।

३. अगर्भ से गर्भ में—अगर्भज प्राणी के रूप में मरकर अगर्भज प्राणी के रूप में उत्पन्न होना।

४ अगर्भ से अगर्भ में—अगर्भज प्राणी के रूप में मरकर अगर्भज प्राणी के रूप में उत्पन्न होना।

मनुष्य और पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च गर्भज होते हैं, शेष सारे प्राणी—पाचो स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, देवता और नारक अगर्भज होते हैं।

३०. एक नरक से दूसरे नरक में (णरगाओ णरगं)

चूर्णिकार ने इसकी चतुर्भंगी का भी उल्लेख है^४—

१ नरक में मरकर पुन नरक में जन्म लेना।

२. नरक में मरकर पुन. अनरक—अन्यत्र जन्म लेना।

३ अनरक में मरकर नरक में जन्म लेना।

४. अनरक में मरकर अनरक में जन्म लेना।

१. चूर्णिकार, पृष्ठ ३४४।

२ वृत्ति, पत्र ५१ एतानि चकारिकानि कथञ्चिद्भेदं बोत्प्रेक्ष्य व्याख्येयानीति।

३. चूर्णिकार, पृष्ठ ३४४ इत्तरिओ अल्पप्रत्यय इत्वरमित्ययमल्पतर।

४. वृत्ति, पत्र ५१ इत्तरोऽय जघन्यो हीनजातिकः।

५. चूर्णिकार, पृष्ठ ३४५ एवं गम्भाओ गम्भं गम्भाओ अगम्भं अगम्भाओ गम्भं अगम्भाओ अगम्भं। मणुस्सपंचेदियाणं गम्भो सेसाण् अगम्भो।

६. चूर्णिकार, पृष्ठ ३४५ : णरगाओ णरगं चतुर्भंगो।

३१. चंड, स्तब्ध, चपल, मानी (चंडे थढ़े चघले मानी)

इसका अर्थ है—चंड—क्रोधी, स्तब्ध—अहंकारी, चपल—अगंभीर, मानी—अभिमानि ।

ये चारो एक दूसरे से संपृक्त हैं । चारो का अवस्थान एक है । जो चंड—क्रोधी होगा वह स्तब्ध भी होगा, चपल भी होगा और मानी भी होगा । जो मानी होगा वह क्रोधी भी होगा, स्तब्ध भी होगा और चपल भी होगा ।

क्रोध और मान अन्योन्याश्रित हैं । जब मानी व्यक्ति अपमानित होता है तब वह रुष्ट होकर 'थरथर' कांपने लग जाता है, आक्रुष्ट होता है और जाति आदि से अपने आपकी प्रशंसा करता है । मानी अपमानित होने पर क्रुद्ध और अगंभीर हो जाता है ।

सूत्र १२

३२. ठंडे पानी में... (सीयोदग...)

इसका अर्थ है—हेमत ऋतु की रात्रि में अपराधी को ठंडे पानी में डुबोकर कष्ट देना ।

३३. गर्म पानी से... (उसिणोदगवियडेण...)

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने 'विकट' शब्द के द्वारा उष्ण तैल, उष्ण काजी आदि का ग्रहण किया है ।

३४. अग्नि से... (अगणिकायेण...)

इसका तात्पर्याय है—अग्नि से, मुर्मुर से या तपे हुए लोहे की शलाका से शरीर को दागना । इन दो अर्थों के अतिरिक्त चूर्णिकार ने एक अर्थ और किया है—अपराधी को चटाई आदि में लपेट कर आग लगा देना । इसे कटाग्नि कहा जाता है ।

३५. थोड़े में ही जल-भुन जाने वाला, क्रोधी (संजलणे कोहणे)

जो व्यक्ति निरन्तर अपने आश्रितों पर दंड का प्रयोग करता रहता है, वह चिडचिडे स्वभाव वाला हो जाता है । वह हर किसी व्यक्ति पर, जिस किसी निमित्त से क्षण-क्षण में जलता रहता है और अत्यन्त कुपित होकर बिना सोचे समझे वध, वधन, छेदन आदि क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाता है । यह सब उसका स्वभाव बन जाता है । यह भी एक प्रकार की मादकता हो जाती है । बिना ऐसा किए उसे चैन नहीं पड़ता । नशे की आदत से भी यह अधिक सताने वाली आदत हो जाती है ।

चूर्णिकार ने सज्वलन और क्रोध को एकार्थक भी माना है ।

३६. चुगलखोर (पिट्ठिमंसियावि)

जब व्यक्ति प्रतिशोध लेने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता है तब वह अपने द्वेषी को दुःखी करने के लिए राजकुल में या अन्य व्यक्ति के पास उसकी चुगली खाता है और उस व्यक्ति को फंसाने को चेष्टा करता है ।

३७. (...त्ति आहिए)

चूर्णिकार ने इस सूत्र के अन्त में मतान्तरो का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ दोषप्रत्ययिक को आठवा क्रियास्थान और

१. चूर्ण, पृष्ठ ३४५ ।

२. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३४५ सीतोदगे वा कायं उवलेत्ता भवति, हेमंतरातीसु ।

(ख) वृत्ति, पत्र ५२ : शीतोदके विकटे—प्रभूते शीते वा शिशिरादौ ।

३. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३४५ वियडग्रहणा उसिणतेल्लेण वा ।

(ख) वृत्ति, पत्र ५२ तत्र विकट ग्रहणादुष्णतैलेन काञ्जिकाविना वा कायमुपतापयिता भवति ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३४५ : अगणिकाएण वा मुम्मुएण वा तत्तलोहेण वा कायं उडुहिता भवति, कडएण वा वेहेतु पलीवेति, सो चेव कड-गिगिंति वुच्चति ।

५. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३४६ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ५३ ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३४६ : संजलण एव य कोधणो वुच्चति, एगट्ठिता वोवि ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३४६ ।

‘अध्यात्म’ को नीचा क्रियास्थान मानते हैं। कुछ ‘दोषप्रत्ययिक’ को नीचा और ‘मानप्रत्ययिक’ को दसवा क्रियास्थान मानते हैं।^१

वृत्तिकार ने भी मतान्तर का उल्लेख करते हुए लिखा है—कुछ आचार्यों ने आत्मदोषप्रत्ययिक को आठवा, परदोषप्रत्ययिक को नीचा और प्राणवृत्तिक को दसवा क्रियास्थान माना है।^२

सूत्र १३ :

३८. रहस्यमय आचार वाले (गूढायारा)

चूर्णिकार ने ‘गुह सवरणे’ धातु के आधार पर इसका अर्थ गूढ आचार वाले व्यक्ति किया है। गला काटने वाले, घोखा देने वाले, इस श्रेणी में आते हैं। वे पहले अनेक विधियों से विश्वास पैदा कर फिर उस व्यक्ति का धन चुरा लेते हैं या उसे मार डालते हैं।^३ वे विविध प्रकार का भूठा वेश बनाकर दूसरो को ठगते हैं।^४

चूर्णिकार ने प्रद्योत और अभयकुमार के दृष्टान्त का संकेत किया है।^५

वृत्तिकार ने गला काटने वाले तथा राहगिरों को लूटने वालो को इसके अन्तर्गत माना है। उन्होंने प्रद्योत और अभयकुमार के दृष्टान्त का संकेत भी दिया है।^६

कथानक के लिए देखें—सूयगडो १, अध्ययन ४ का आमुख, पृष्ठ १८२, १८३।

३९. अन्धरे में दुराचार करने वाले (तमोकासिया)

चूर्णिकार ने ‘तमोकाइया’ पाठ मानकर व्याख्या की है। तमस् का अर्थ है अंधकार। तमस्, तिमिर और अंधकार एकार्थक है। जैसे रात्री में घूमने वाले पक्षी इधर-उधर घूमते हैं, दूसरो को दिखाई नहीं पड़ते, वैसे ही चोर और पारदारिक रात्री में काम करते हैं, यह मानकर कि कोई उन्हें देख न ले। वे तमोकायिक कहलाते हैं।^७

वृत्तिकार के अनुसार जो रात में ही सब कुछ करते हैं वे ‘तमोकासिक’ कहलाते हैं। वे इस प्रकार से कार्य करते हैं कि दूसरो को पता ही न चल सके।^८

४०. उल्लू के पांख की भांति हल्के और पर्वत की भांति भारी (उल्लूगपत्तलहुआ पन्वयगुरुया)

उल्लू की पांख बहुत हल्की होती हैं। वे पांखें थोड़े से वायु के झोके से हिल उठती हैं, ऊपर उछलती हैं या उड़ जाती हैं। वैसे ही मायावी व्यक्ति का मनोबल इतना क्षीण हो जाता है कि थोड़ा सा भारी काम आने पर विचलित हो जाता है।

जैसे पर्वत गाढरूप में बढ्मूल होता है और भयंकर तूफान से भी चलायमान नहीं होता, वैसे ही मायावी और असत्यवादी व्यक्ति भी अपने कार्य या आलवन के प्रति इतने आग्रही और बढ्मूल होते हैं कि दूसरो के द्वारा प्रार्थना करने पर, चरण पकड़ने पर भी वे अपने असत् कार्य को नहीं छोड़ते।

यह चूर्णिकार की व्याख्या है।^९

१. चूर्ण, पृष्ठ ३४६, ३४७ : एवं पुण केयिवि दोसवत्तियं अट्ठम किरियाट्ठाणं भावितु पच्छा भणंति, परे दोसवत्तिय णवमं किरियाट्ठाणं पच्छा भाणवत्तियं।

२. वृत्ति, पत्र ५३ अपरे पुनरण्टमं क्रियास्थानमात्मदोषप्रत्ययिकमाचक्षते, नवमं तु परदोषप्रत्ययिकं, दशमं पुन मानवृत्तिकं क्रियास्थानमिति।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३४७ : गूढायारा गुह संवरणे.....मारेति वा।

४. वही, पृष्ठ ३४८ : जहा गलगर्ता णाणाविहेहि पासंडवेसेहि अपरं वंचेति।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३४७ : जहा पज्जोयेण अभयो दासीहि हरावितो।

६. वृत्ति, पत्र ५३।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३४७ यथा नक्तचरा पक्षिणः रन्ति चरन्ति अदृश्यमाना केनचित्, एवं तेवि चोरपारदारिया तमसि कार्यं कुर्वन्तीति तमोकाइया।

८. वृत्ति, पत्र ५३।

९. चूर्ण, पृष्ठ ३४७।

वृत्तिकार ने दोनों शब्दों का समुक्त अर्थ किया है। वे मायावी व्यक्ति उलूक के पाखों की भांति हल्की छेप्टा करने वाले होते हैं। वे इतनी तुच्छ या हल्की चेप्टा करते हुए भी अपने आपको पर्वत की भांति बड़ा मानते हैं। उसका वैकल्पिक अर्थ है—अकार्य में प्रवृत्त होते हुए उनको कोई रोक नहीं सकता। वे अपने कार्य में पर्वत की भांति अटिग रहते हैं।^१

४१. वे आर्य...प्रयोग करते हैं (ते आरिया...पञ्जंति)

वे मायावी लोग आर्य देश में उत्पन्न होकर भी शठता से अपने आपको छिपाने के लिए या दूसरों में भय पैदा करने के लिए अनार्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वे परस्पर उस साकेतिक भाषा में बोलते हैं कि दूसरे उनको नहीं समझ पाते। वे दूसरों को व्यामूढ बनाकर उनको ठग लेते हैं।^२

चूर्णिकार ने बताया है कि आर्य भाषा में गच्छ, भण, भुञ्ज (जा, बोल, खा) आदि के प्रयोग होते हैं और वे मायावी उन्हीं अर्थों के लिए साकेतिक भाषा में बोलते हैं।^३

४२. भीतरी शल्य वाला पुरुष (पुरिसे अन्तोसल्ले)

सूत्रकार ने मायावी की तुलना उस व्यक्ति से की है, जिसके अन्दर शल्य है। शल्य निकालने में पीड़ा होगी, यह सोचकर वह स्वयं काटा नहीं निकालता और न वैद्य या विद्या के द्वारा उसको निकलवाता है। न वह किसी औपधि का प्रयोग कर उसे भीतर ही भीतर गलाता है। लोग जब पूछते हैं—अरे! तुम बहुत दुबले हो गए? क्यों? वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता। वह दूसरों को यह प्रतीति कराना नहीं चाहता कि उसमें शल्य है। वह अन्दर ही अन्दर जलना रहता है, जैसे पोला वृक्ष अपने भीतर रही अग्नि से जलता है। जैसे परस्त्री का इच्छुक व्यक्ति अपनी प्रेयसी के विरह में भीतर ही भीतर जलभुन जाता है, वैसे ही वह सशल्य व्यक्ति जलता रहता है। मायावी व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है।^४

तुलना के लिए देखें—ठाणं ८।६, १०।

सूत्र १४

४३. बारहवां क्रियास्थान (बारसमे किरियट्ठाणे)

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने यह माना है पूर्वोक्त ग्यारह क्रियास्थान प्रायः गृहस्थों (असंयतों) को लक्ष्यकर बतलाए गए हैं और बारहवां क्रियास्थान अन्यतीर्थिकों को लक्ष्य कर कहा गया है।^५

४४. आरण्यक (आरणिया)

तापस चार प्रकार के होते हैं—आरण्यक, आवसथिक, ग्रामान्तिक और राहसिक।

चूर्णिकार ने 'आरण्यक' का शाब्दिक अर्थ अरण्य में रहने वाले तापस किया है। उन तापसी में कुछ तापस वृक्षमूल में रहते हैं, कुछ तापस सरोवर या नदी के पानी में रहते हैं।^६

वृत्तिकार के अनुसार अरण्य में रहनेवाले वे तापस कन्द, मूल, फल आदि खाते हैं और कुछेक तापस वृक्षमूल में रहते हैं।^७

४५. आवसथिक (आवसहिया)

जो तापस झोपड़ी में या झोपड़ी के आकार वाले मकान में रहते हैं, वे आवसथिक तापस कहलाते हैं।^८

१. वृत्ति, पत्र ५३।

२. वृत्ति, पत्र ५३।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३४७. आरियभासाहिं, गच्छ भण भुज एवमादिहि एते वेवत्थे कलावतालावरजोरादी आत्मीयपरिभाषाएहि भणंति।

४. वही, पृष्ठ ३४८।

५. (क) चूर्ण पृष्ठ ३४६ एताणि प्रायेण गृहस्थानां गतानि एवकारस किरियाट्ठाणाणि, इमं पुण पासंढियाणं बारसमं किरिया।

(ख) वृत्ति, पत्र ५५।

६. चूर्ण पृष्ठ ३४६ अरण्येषु वसन्तीत्यारणिया तावसा, ते पुण केइ वृक्षमूलेषु वसन्ति, केइ उदएसु।

७. वृत्ति, पत्र ५५ अरण्ये वसन्तीत्यारणिका, ते च कन्दमूलफलाहाराः सन्त केचन वृक्षमूले वसन्ति।

८. (क) चूर्ण पृष्ठ ३४६ आवसहेषु वसन्तीत्यावसहिया।

(ख) वृत्ति, पत्र ५५ आवसथेषु—उटजाकारेषु गृहेषु।

४६. ग्राम के समीप रहने वाले (ग्रामंतिया)

चूर्णिकार के अनुसार जो गांव के अंत भाग में या गाव के पास या दो गावों के बीच या अनेक गावों के बीच रहते हैं वे ग्रामान्तिक तापस होते हैं। वे गाव से भिक्षा माग कर जीवन चलाते हैं।^१

४७. रहस्यमय साधना में संलग्न (कण्डूर्डरहसिया)

जो मन्त्र, होम, आरण्यग आदि के रहस्य को जानते हैं और लोगों के लिए उनका प्रयोग करते हैं, उनके लिए सब वेद रहस्य होते हैं, इसलिए वे ब्राह्मण के सिवाय किसी दूसरे को उन्हें नहीं पढ़ाते।^२

४८. जो बहुसंयमी नहीं हैं (णो बहुसंजया)

वे अन्यतीर्थिक बहुत सयत नहीं होते। इसका तात्पर्य है कि वे पचेन्द्रिय प्राणियों का वध नहीं करते, परन्तु वनस्पति, उदक और अग्निकायिक जीवों का वध करते हैं, इसलिए वे बहुत प्राणियों के प्रति सयत नहीं होते।^३

वृत्तिकार के अनुसार जो सर्व सावध अनुष्ठानों से निवृत्त नहीं होते, वे बहुसंयमी नहीं कहे जाते। वे प्रायः त्रस प्राणियों की हिंसा नहीं करते, परन्तु एकेन्द्रिय जीवों की घात करते हैं। वे तापस बहुसयत नहीं कहलाते।^४

जो बहुप्रतिविरत नहीं हैं (णो बहुपडिविरया)

जो व्यक्ति प्राणातिपातविरमण आदि सभी व्रतों का पालन नहीं करते, वे बहुप्रतिविरत नहीं होते। जो अठारह पाप-स्थानों का वर्जन करते हैं वे बहुप्रतिविरत होते हैं। अप्रतिविरत व्यक्ति द्रव्यतः कुछेक व्रतों को स्वीकार करते हैं, परन्तु भावतः नहीं।^५

४९. चार-पांच या छह-दस वर्षों तक (वासाइं चउपंचमाइं छहसमाइं)

प्रस्तुत सूत्र में चार-पांच या छह-दस वर्षों का उल्लेख विशेष प्रयोजन से किया गया है।

चूर्णिकार के अनुसार यह मध्यमकाल का ग्रहण है। उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया है कि बीस, तीस या सौ का ग्रहण क्यों नहीं किया गया? इसके समाधान में वे कहते हैं कि अन्यतीर्थिक प्रायः भुक्तभोगी होकर, सतान पैदा कर, प्रौढ अवस्था में प्रव्रजित होते हैं, सन्यासी बनते हैं, इसलिए अल्पकाल का निर्देश किया गया है। यह औत्सर्गिक प्रतिपादन है। जो बाल-प्रव्रजित हो उनके लिए अधिक काल का निर्देश भी किया जा सकता है।^६

५०. पापपूर्ण किल्बिषिक (आसुरिएसु किब्बिसिएसु)

देवों के चार निकाय हैं—भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक। प्रस्तुत सूत्र में 'आसुरिएसु किब्बिसिएसु' से भवनपति और वानव्यन्तर—इन दो निकायों का निग्रह किया गया है।

इनके क्षेत्र में सूर्य नहीं होता। वहां सघन अधकार व्याप्त रहता है। ये अधोलोक में होते हैं।^७

१. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३४९ : ग्रामे अतिका ग्रामाभ्यासे ग्रामस्य ग्रामयोर्वा ग्रामाणि वा अंतिए वसतीति ग्रामणियंतिया, ग्राममुप-जीवन्तीत्यर्थः।

(ख) वृत्ति, पत्र ५५।

२. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३४९ रह त्यागे, किंचिद्रहस्यं एषां भवति यथा होम मंत्राश्च आरण्यगं वा इत्यादि, सर्वे एषां रहस्यं येनाब्राह्मणाय न वीयन्ते।

(ख) वृत्ति, पत्र ५५ अवचित्—कार्ये मण्डलप्रवेशादिके रहस्यं येषां ते अवचित्राहसिका।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३४९ : णो बहुएसु जीवेसु संजता, पंचिदिए जीवे ण मारेति, एमिदिय मूलकन्दवि उदयं अगणिकायं च वधेति।

४. वृत्ति, पत्र ५५ : न बहुसंयताः—न सर्वसावधानुष्ठानेभ्यो निवृत्ताः, एतदुक्तं भवति—न बाहुल्येन त्रसेषु दण्डसमारम्भं विदधति, एकेन्द्रियोपजीविनस्त्वविगानेन तापसादयो भवन्तीति।

५. वृत्ति, पत्र ५५।

६. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३५०।

(ख) वृत्ति, पत्र ५६।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३५१ आसुरिएसु किब्बिसिएसु जेषु सूरौ णत्थि द्वाणेषु, ताणि पुण अघे लोए सूरौ णत्थि तत्थ, भवणवद्वाण-मंतरा देवा।

चूर्णिकार के अनुसार कित्विप, कलुप, कल्मष और पाप—ये एकार्थक हैं ।^१

५१. अन्धे (तमूयत्ताए)

चूर्णिकार ने 'तमोकाइत्ताए' पाठ मानकर, उमका अर्थ जन्मान्ध या बालान्ध किया है ।^१

सूत्र १५ :

५२. राग-द्वेषमुक्त श्रमण या ब्राह्मण के लिए (दविणं समणेणं माहणेणं)

चूर्णिकार ने द्रव्य का अर्थ—राग-द्वेष से विप्रमुक्त किया है ।^१ वृत्तिकार ने कर्मग्रन्थि को गलाने वाली श्रिया को द्रव्य अर्थात् समय माना है । जो समयमुक्त होता है वह द्रविक कहलाता है अथवा जिसमें मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता है, वह माघु द्रविक कहलाता है ।^२

चूर्णिकार ने श्रमण और माहन को एकार्थक मानकर 'द्रविक' को उनका विशेषण माना है ।^३

वृत्तिकार ने द्रविक शब्द को और 'माहन' शब्द को श्रमण का विशेषण माना है ।^४ किन्तु 'माघा' अध्ययन के अनुसार चूर्णिकार का मत संगत है ।^५

सूत्र १६ :

५३. ईर्यापथिक (इरियावहिए)

ईर्यापथिक 'ईर्या' और 'पथ'—इन दो शब्दों से निष्पन्न है । ईर्या का शाब्दिक अर्थ है—गति और उसका तात्पर्य है—प्रवृत्ति । यहाँ 'पथ' शब्द का अर्थ है—हेतु । प्रस्तुत ईर्यापथिक श्रियास्थान में केवल प्रवृत्ति, योग या चंचलता ही कर्मबन्ध का हेतु बनती है । इसमें कपाय का योगदान नहीं होता । कपायवान् व्यक्ति के साम्प्रदायिक श्रिया होती है । ईर्यापथिकी श्रिया केवल वीतराग के होती है ।^६

तुलना—भगवती ३।१४८

देवें—ठाणं, पृष्ठ ११४, ११५ ।

५४. आत्महित के लिए संवृत (अत्तत्ताए संवुडस्स)

आत्मत्व का अर्थ है—आत्मभाव । विवेकवान् पुरुष आत्मा के लिए प्रवृत्त होता है । यहाँ आत्मा का अर्थ है—निर्मल आत्मा । मलिन आत्मा को अनात्मा या दुरात्मा कहा जाता है । जो आत्मा में लीन होता है, उसे 'संवृत अनगार' कहा गया है । चूर्णिकार ने इसका अर्थ इन्द्रिय और मनोजयी किया है ।^१

वृत्तिकार के अनुसार मन, वचन और काया का सवर करने वाला 'संवृत अनगार' कहलाता है ।^२

प्रस्तुत सूत्र में ईर्यापथिकी श्रिया के अधिकारी का जो वर्णन किया गया है वह वीतराग की अपेक्षा अप्रमाद की साधना करने वाले मराग सयती पर अधिक घटित होता है । संवृत अनगार के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है वे साधनाकालीन प्रतीत होते हैं । वीतरागता सिद्धि है, वह साधना नहीं है । 'आउत्तं गच्छमाणस्स आउत्तं चिट्ठमाणस्स'—इत्यादि वाक्यों में 'आउत्त' पद वीतराग के लिए अपेक्षित नहीं होता । छद्मस्य वीतराग की कानस्थिति बहुत स्वल्प—केवल अन्तर्मुहूर्त की होती है । केवली

१. चूर्ण, पृष्ठ ३५१ कित्विसं कलुसं कल्मषं पापमित्यनर्थान्तरं ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३५१ 'तमोकाइयत्ताएत्ति जात्यन्धो भवति बालंधो वा ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३५१ दविओ रागदोसविप्पमुक्को ।

४. वृत्ति, पत्र ५६ कर्मग्रन्थिद्रावणाद्व—संयम, स विद्यते यस्यासौ द्रविको मुक्तिगमनयोग्यतया वा द्रव्यभूतः ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३५१समणेत्ति वा माहणेत्ति वा एगट्ठं ।

६. वृत्ति, पत्र ५६तमेव विशिनष्टि..... ।

७. देखें—सूत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्कंध सोलहवां अध्ययन ।

८. भगवती १०।१४ :गोयमा ! जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा बोच्छिण्णा भवन्ति तस्स णं इरियावहिया किरिया कज्जइ, जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिण्णा भवन्ति तस्स णं संपराइया किरिया कज्जइ ।

९. चूर्ण पृष्ठ ३५१ 'इन्द्रियानिन्द्रियसंबुद्धे अनगारः ।

१०. वृत्ति, पत्र ५७ संवृतस्य मनोवाक्कार्यः ।

वीतराग के लिए इन विशेषणों की कोई सार्थकता नहीं है। इस स्थिति में यह मत बनता है कि प्रस्तुत सूत्रगत वर्णन साधनाकालीन स्थिति का वर्णन है।

बौद्ध साहित्य में 'कायानुपश्यना' का दूसरा प्रकार ईर्यापथ है। उससे इसकी तुलना की जा सकती है—

फिर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुए 'जाता हूँ' जानता है। बैठे हुए 'बैठा हूँ' जानता है। सोए हुए 'सोया हूँ'—जानता है। जैसे-जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वैसे ही उसे जानता है। इसी प्रकार काया के भीतरी भाग में कायानुपश्यी हो विहरता है, काया के बाहरी भाग में कायानुपश्यी विहरता है। काया के भीतरी और बाहरी भागों में कायानुपश्यी विहरता है। काया में समुदय (=उत्पत्ति) धर्म देखता विहरता है, काया में व्यय (=विनाश) धर्म देखता विहरता है, काया में समुदय-व्ययधर्म देखता विहरता है।^१

५५. गति में सम्यक् प्रवृत्त..... काया से सम्यक् प्रवृत्त (इरियासमियस्स.....कायसमियस्स)

जैन परम्परा में सामान्यतः पांच समितियाँ मानी गई हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में आठ समितियों का उल्लेख है।^२ प्रस्तुत प्रसंग में भी आठ समितियाँ कही गई हैं। चूर्णिकार ने 'सम्यग्योग प्रवृत्ति' समिति—इसके आधार पर मूल की पांच समितियों के साथ-साथ मन, वचन और काया की सम्यक् प्रवृत्ति को भी समिति कहा है।^३

५६. ब्रह्मचर्य की गुप्तियों से युक्त (गुप्तबन्धयारिस्स)

जो नौ गुप्तियों द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह गुप्त ब्रह्मचारी कहलाता है।^४

५७. अप्रमादपूर्वक (आउत्त)

जो निरन्तर संयम में उपयुक्त रहता है, अप्रमत्त रहता है और जो यह सोचता है कि भुक्त से किञ्चित् मात्र भी विराघना न हो जाए, वह आयुक्त कहलाता है।^५

५८. पलक भ्रूणकाते हुए भी (चक्खपम्हनिवायमवि)

पलक भ्रूणकना—यह सूक्ष्म क्रिया है। अप्रमत्त साधक उसके प्रति भी जागरूक रहता है। जब तक योग (मन, वचन, काया की प्रवृत्ति) है तब तक चंचलता पूर्णतया नहीं मिटती, जीवं निश्चल नहीं हो सकता। इसी का सवादी कथन भगवती में प्राप्त है। गणधर गौतम ने महावीर से पूछा—'भते ! केवली जिस समय में जिन आकाश प्रदेशों का अवगाहन करते हैं, क्या तत्पश्चात् वे उन्हीं आकाश प्रदेशों का अवगाहन करने में समर्थ हैं ?' भगवान् ने कहा—'नहीं, क्योंकि सयोगी होने के कारण उनका शरीर चल होता है, सर्वथा निश्चल नहीं होता।'^६

केवली दो प्रकार के होते हैं—सयोगी केवली और अयोगी केवली। सयोगी केवली के शरीर का सूक्ष्म संचार होता रहता है। क्योंकि उनमें भी कर्म शरीर विद्यमान रहता है। जैसे—उबलते हुए पानी में निरन्तर कम्पन होते रहते हैं वैसे ही केवली में भी शरीर का सूक्ष्म संचालन होता रहता है।^७

५९. नाना मात्रा वाली (विमाया)

विमात्रा का अर्थ है—विप्रेम मात्रा वाली। शरीर की कभी बैठने, गमन करने आदि रूप स्थूल क्रिया होती है और कभी उच्छ्वास, शरीर का सूक्ष्म संचालन रूप सूक्ष्म क्रिया होती है। इन दोनों में काल, द्रव्य और उपचय की अपेक्षा कर्म का बन्ध तुल्य

१. दीघनिकाय पृष्ठ १६१।

२. उत्तरजम्भयणाणि, २४।३ एयाओ अट्ट समिइओ।

३. चूर्णि, पृष्ठ ३५१ : सम्यग्योगप्रवृत्ति समितिरितिकृत्वा अट्ट समिइओ गहियातो, मणोगुत्तस्स वइकायगुत्तस्सत्ति तिण्णि गुत्तीओ गहिताओ एते पुण तिण्णिवि कायवायमणा य सम्यक् प्रवर्त्तमानस्य समित्तिओ भवति।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३५१, ३५२ जस्स णवहि बन्धेवर गुत्तीहि गुत्तं बन्धेवरं भवति सो गुत्तबन्धचारी।

(ख) वृत्ति, पत्र ५७।

५. चूर्णि, पृष्ठ ३५२ णिच्चमेव संजमे उवजुत्तो, मा मे सुहुमा विराहणा होज्जत्ति इत्यर्थः।

६. भगवती ५।११०, १११।

७. चूर्णि, पृष्ठ ३५२ एवं सजोगीकेवलीणो सुहुमा गताविसंचारा भवति, कम्मयसरीराणुगतो जीवो तत्तमिव च उखास्यमुदक परि-यत्तति तेण केवलिणो अत्थि सुहुमो गात्रसंचारो।

होता है ।^१

काल की अपेक्षा से ईर्यापथिक कर्म बन्ध द्विसामयिक होता है—प्रथम समय में कर्मबन्धता है, स्पष्ट होता है, दूसरे समय में वह उदय में आता है—उमका संवेदन होता है और तीसरे समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है ।^२ द्रव्योपचय में वह तुल्य होता है ।

चूर्णिकार ने इस प्रसंग में चतुर्विध बन्ध की चर्चा की है । वध के चार प्रकार हैं—प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध और प्रदेश बन्ध । ईर्यापथिक कर्मबन्ध में उनकी अवस्थिति इस प्रकार है—

प्रकृति बन्ध—वेदनीय कर्म ।

स्थिति बन्ध—द्वि सामयिक ।

अनुभाग बन्ध—शुभानुभाव । अनुत्तरोपपातिक देवों के गुण से भी अतिशायी गुण वाला ।

प्रदेश बन्ध—बहु और बादर प्रदेश वाला, अस्थिर बन्ध, अधिक ध्यय ।

यह वर्ण से श्वेत, गंध में मुग्ध, स्पर्श में मृदु स्पर्श वाला है । इसका नेत्र मंद होता है । जैसे गुरदरी भीत पर किया हुआ लेप ।^३

६०. तत्पश्चात् (सेयकाले)

इसका अर्थ है—एष्यत् काल, भविष्यकाल । ईर्यापथिक त्रिया का एष्यत् काल है—तीसरा समय । पहले दो समय कर्म के होते हैं । पहले समय में कर्म बन्धता है, दूसरे समय में संवेदित होता है और तीसरे समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है । निर्जरा के बाद उसका वेदन नहीं होता । इस अपेक्षा से वह अकर्म है तथा अतीत की अपेक्षा में वह कर्म होता है । जैसे किमी घटे में गुठ भरा था । उसे खाली कर उसमें कुछ और डाल दिया फिर भी वह गुठ का घटा ही कहलाएगा ।

कर्म शरीर दो प्रकार का होता है—बद्ध और मुक्त । बद्ध की अपेक्षा निर्जीर्ण कर्म को 'अकर्म' और मुक्त की अपेक्षा उसे मुक्त कर्म कहा जा सकता है ।^४

तुलना—भगवती ३।१४८ ।

६१. ईर्यापथ के निमित्त से होने वाला बंध होता है (तत्पत्तियं आहिज्जइ)

'तत्पत्तियं' का अर्थ है ईर्याप्रत्ययिक (योग या प्रवृत्ति हेतुक) कर्म । आदर्शों में यहाँ 'तत्पत्तियं सावज्ज' पाठ मिलता है, किन्तु चूर्ण और टीका में वह व्याख्यात नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि प्रमाद से प्रवाहपाती रूप से यह पाठ लिखा गया है । चूर्णिकार ने स्पष्ट लिखा है कि पूर्ववर्ती बारह त्रियास्थान सावध होते हैं । सराग-मयमी, भले फिर वह प्रव्रजित हो या गृहस्थ, के कपाय-प्रत्ययिक सावध कर्म का वध होता है ।^५ ईर्याप्रत्ययिक कर्म पुण्य कर्म का वध है । यह केवल वीतराग के ही होता है ।

चूर्ण के अनुसार सापरायिक बन्ध प्रमाद, कपाय और योग प्रत्ययिक होता है । जहाँ प्रमाद होता है, वहाँ कपाय और योग नियमित होते हैं । प्रमाद-प्रत्ययिक बन्ध अतिदीर्घकालीन स्थिति वाला नहीं होता । कपाय प्रत्ययिक बन्ध जघन्यत अन्तर्मुहूर्त की अथवा आठ वर्ष की स्थिति वाला होता है ।^६

वृत्तिकार ने सापरायिक त्रिया के पांच प्रत्ययों का उल्लेख किया है । उनमें मिथ्यात्व और अविरति आश्रय को भी सापरायिक

१. चूर्ण, पृष्ठ ३५२ ।

२. भगवती, ३।१४८ ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३५२ ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३५३ : सेयकालो त्ति एस्सो कालो, सेत्ति णिद्देसे ईरियावहियाए कम्मे अकालो तस्स दोण्ह समयाण परेणं अकम्मं वावि भवति, च शब्दोऽधिकवचनादिषु, तथा वेदन पडुच्च अकर्म, तीतभावपण्णवणं पडुच्च कम्मं गुडघटदूढान्तो, दुविधा कम्मशरीरा बद्धेला य मुक्केल्ला य मुक्किल्लए पडुच्च कम्म ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३५३ : हेट्टिल्ला पुण सावज्जा चेव बारस किरियाट्टाणाइं भवति, एवं पव्वइओ वा उप्पव्वइओ वा, एवं सरागसंयतस्स सावज्जो चेव ।

६. वही, ३५३ : तेसि प्रमाद कपाययोगनिमित्तो संपराइयवंधो होइ, जत्थ प्रमादत तत्थ कपाया य जोगा य णियमा, जोगे पुण पुव्विल्ला भजिता, पमादपच्चइयो णातिदीहकालद्वितीओ होति, कपायपच्चइया वा ऊणतरो अंतोपुहुत्तिओ वा अट्ठसवच्छरिओ ।

कर्म-बन्ध का कारण बतलाया गया है ।^१

अविरति-प्रत्ययिक सापरायिक कर्म-बन्ध का उल्लेख भगवती में भी मिलता है ।^२

सूत्र १८ :

६२. इसके पश्चात् (अदुत्तरं)

जो तेरह क्रियास्थानों में नहीं कहा जा सका, उसे इस उत्तर—अगले सूत्र में कहा जा रहा है । जैसे आचारंग के प्रथम श्रुत-स्कंध में जो नहीं कहा गया, वह उत्तरवर्ती चूलिकाओं (दूसरे श्रुतस्कंध) में कहा गया है । उसी प्रकार चिकित्सा-शास्त्र में मूल संहिताओं के श्लोक-स्थान, निदान, शरीर, चिकित्सित, कल्प आदि में जो तथ्य नहीं बतलाए गए वे तथ्य उसके उत्तर भाग में बतलाए गए हैं । उसी प्रकार रामायण में भी उत्तर रामायण है ।

चूर्णिकार ने 'छन्दोपस्थित' तथा वृत्तिकार ने 'छन्दश्चिति' के उत्तरखंड का भी उल्लेख किया है ।^३

६३. विचय (विजय)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ मार्गणा किया है ।^४ वृत्तिकार ने इसके दो संस्कृत पर्याय दिए हैं—विचय और विजय । विचय का अर्थ है—मार्गणा—अन्वेषणा और विजय का है जीत ।^५ यहाँ विचय अर्थ ही प्रस्तुत है ।

६४. विभाग (विभंग)

चूर्णिकार ने विविध या विशिष्ट विभाग को विभंग माना है ।^६ वृत्तिकार ने विभंग का अर्थ ज्ञान-विशेष किया है ।^७ इसका तात्पर्य है—विभागात्मक या विश्लेषणात्मक ज्ञान ।

६५. प्रज्ञान (पण्णा)

प्रज्ञा का अर्थ है—बुद्धि या अन्तर्दृष्टि ।

प्रज्ञा दो प्रकार की होती है—उत्तम और अधम ।^८ वृत्तिकार के अनुसार वह विचित्र प्रकार की—अल्प, अल्पतर और अल्पतम होती है ।^९ गणित की भाषा में इसे पदस्थानपतित कहा गया है, जैसे—

हीन

१. अनन्तभागहीन
२. असख्यातभागहीन

अधिक

- १ अनन्तभागअधिक
- २ असख्यातभागअधिक

१. वृत्ति, पत्र ५८ मिथ्यात्वाविरतिप्रभावकषाययोगनिमित्त सांपरायिको बन्धो भवति ।

२. भगवती ७।५ : गोयमा ! समणोवासयस्स णं सामाइयकडस्स समणोवस्सए अछमाणस्स आया अहिरणी भवइ, आयाहिरण-वित्तिं च णं तस्स नो रियावहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ ।

३. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३५३ : तेभ्य क्रियास्थानेभ्य अय उत्तरं अदुत्तरं, यथा वंद्यसंहितानां उत्तरं ज मूलसंहितासु श्लोकस्थाननिदान-शरीरचिकित्साकल्पेषु च यत् यथोपदिष्टं च, यथोपदिष्टं सदुत्तरोऽभिधीयते रामायणछन्दोपद्धित-तमादीर्णपि उत्तरं अस्ति ।

(ख) वृत्ति, पत्र ५९ अस्मात् त्रयोदशक्रियास्थानप्रतिपादनादुत्तरं यत्र न प्रतिपादितं तदधुनोत्तरभूतेनानेन सूत्रसंदर्भेण प्रतिपाद्यते, यथाऽऽचारे प्रथमश्रुतस्कन्धे यन्नामिहितं तदुत्तरभूताभिश्चूलिकाभिः प्रतिपाद्यते; तथा चिकित्साशास्त्रे मूलसंहिताया श्लोकस्थान-निदानशरीरचिकित्सितकल्पसंज्ञकाया यन्नामिहितं तदुत्तरोऽभिधीयते एवमन्यत्रापि छदश्चित्यादावुत्तरसद्भावोऽवगन्तव्य, तदिहापि पूर्वोक्तं यन्नामिहितं तदनेनोत्तरग्रन्थेन प्रतिपाद्यत इति ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३५३ विजयो नाम मार्गणा ।

५. वृत्ति, पत्र ५९ ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३५४ विविधो विशिष्टो वा विभागो विभङ्गः ।

७. वृत्ति, पत्र ५९ विभङ्गः ".....ज्ञानविशेषम् ।

८. चूर्ण, पृष्ठ ३५४ : प्रज्ञायते अनयेति प्रज्ञा सा य उत्तमाधमा पण्णा, लोके दृष्टत्वात् ।

९. वृत्ति, पत्र ५९ : विचित्रक्षयोपशमात् प्रज्ञायतेऽनयेति प्रज्ञा, सा चित्रा येषां नानाप्रज्ञा तथा चाल्पाल्पतराल्पतमया ।

३. मत्स्यातभागहीन
४. संस्यातगुणहीन
५. असंस्यातगुणहीन
६. अनन्तगुणहीन

३. मत्स्यातभागअधिक
४. संस्यातगुणअधिक
५. असंस्यातगुणअधिक
६. अनन्तगुणअधिक ।

६६. छन्द (छंदाणं)

छन्द के दो अर्थ हैं—अभिलाषा, प्रकृति । कोई व्यक्ति उच्च छंद वाला और कोई नीच छंद वाला होता है—कोई उनम प्रकृति वाला और कोई अधम प्रकृति वाला होता है ।

चूर्णिकार ने इसके चार भंग प्रस्तुत किए हैं—^१

१. उच्च और उच्च छंद वाला
२. उच्च और नीच छंद वाला
३. नीच और उच्च छंद वाला
४. नीच और नीच छंद वाला

६७. नाना आरंभ (णाणारंभाणं)

यहां आरंभ का अर्थ है—व्यवसाय, प्रवृत्ति । मनुष्य के व्यवसाय भी भिन्न-भिन्न होते हैं । मनुष्य पशुपालन, कृषि, पाणिक, दुकानदारी, शिल्प, कर्मकर नौकरी आदि-आदि करने हैं ।^२

६८. पापश्रुत अध्ययन (पावसुयज्जयणं)

जो शास्त्र पाप का उपादान होता है उसे 'पापश्रुत' कहा जाता है ।^१ समवायाग, आवश्यक निर्युक्ति आदि में उनतीम प्रकार के 'पापश्रुत प्रसंग' निर्दिष्ट हैं । उन उनतीम प्रकारों की स्वीकृति में सब एक मत नहीं हैं । उनकी दो परम्पराएं प्राप्त होती हैं । एक परम्परा समवायाग की है और दूसरी परम्परा आवश्यक निर्युक्ति अवचूर्ण तथा उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति की है । उनमें नाम भेद हैं ।^२

प्रस्तुत प्रसंग में 'पापश्रुत अध्ययन' शब्द प्रयुक्त है, 'प्रसंग' शब्द नहीं है । चूर्णिकार ने अध्ययन के स्थान पर 'प्रसंग' शब्द का प्रयोग किया है ।^३ पापश्रुत के अन्तर्गत सूत्रकार ने चौमठ प्रकार के शास्त्रों या ग्रंथों का निर्देश किया है ।

उनमें निमित्त शास्त्र के आठ अंग—भौम, उत्पात, आदि तीनों परम्पराओं में समान हैं,^४ शेष उनमें निर्दिष्ट नहीं हैं । उन सबकी व्याख्या इस प्रकार है—

१. भौम—तूफान, भूकम्प आदि का ज्ञान कराने वाला निमित्त शास्त्र ।^५
२. उत्पात—उल्कापात आदि प्राकृतिक उत्पातों का फल बताने वाला निमित्त शास्त्र ।
- महज रश्मिखण्डित, पाशुवृष्टि, केसवृष्टि, मासवृष्टि आदि होने पर शुभ-अशुभ बताने वाला शास्त्र ।^६
३. स्वप्न—गज, वृषभ, सिंह आदि पशुओं तथा अन्यान्य दृश्यों के आधार पर शुभ-अशुभ बताने वाला निमित्त शास्त्र ।

१. चूर्णिकार, पृष्ठ ३५४ ।

२. (क) चूर्णिकार, पृष्ठ ३५४ : कृषिवाग्नुपालपणिकविपणिशिल्पकर्मसंवादिषु णाणारंभो ।

(ख) वृत्ति, पत्र ५६ ।

३. आवश्यक निर्युक्ति, अवचूर्ण भाग २, पृष्ठ १३६ : पापोपादानं श्रुतं पापश्रुतम् ।

४. देखें—समवायाग, समवाय २६ का पहला टिप्पण पृ० १५४, १५५ ।

५. चूर्णिकार, पृष्ठ ३५४ : इणं णाणाविधं पावसुतपसंगं वण्णहस्सामि ।

६. आवश्यक निर्युक्ति अवचूर्ण तथा उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति में स्वप्न के स्थान पर 'दिच्य' है ।

७. वृत्ति, पत्र ५६ : भूमौ भवं भौमं—निर्घातभूकम्पादिकम् । आष्टे की डिक्शनरी में निर्घात का अर्थ तूफान किया है । इसका एक अर्थ वायु के संघट्टन से होने वाला प्रचण्ड घोष भी है—

वायुना निहतो वायुर्गगनाच्च पतत्यध ।

प्रचण्डधोरनिर्घोषो, निर्घात इति कथ्यते ॥

८. (क) आवश्यक अवचूर्ण भाग २ पृ० १३६ उत्तरात् सहजश्मिखण्डित्यादिविषयं ।

(ख) वृत्ति, पत्र ५६ ।

४. अन्तरिक्ष—ग्रह, नक्षत्र आदि की गति के आधार पर मनुष्य जीवन प्रभावित होता है। उनकी गति और शुभ अशुभ का ज्ञान कराने वाला निमित्त शास्त्र। इसमें पूरे ज्योतिष शास्त्र का समावेश हो जाता है।

५. अग—शरीर के विभिन्न अंग कभी-कभी प्रकृति होते हैं। आख, भुजा आदि के फटने से, शुभ-अशुभ बताया जाता है। उसका पूरा ज्ञान कराने वाला निमित्त शास्त्र अगविद्या कहलाता है। इस विषय से संबंधित 'अगविज्जा' नामक एक ग्रंथ आज भी उपलब्ध है।

६ स्वर—प्रत्येक व्यक्ति का स्वर (आवाज) भिन्न-भिन्न होता है। कटु, गभीर, मधुर आदि स्वरों के आधार पर शुभ-अशुभ बताने वाला निमित्त शास्त्र।

७. लक्षण—शरीर में रेखाओं के आधार पर अनेक प्रकार के चिह्न निर्मित हो जाते हैं, जैसे—यव, मत्स्य, पद्म, शख, चक्र, स्वस्तिक आदि-आदि। इनके आधार पर शुभ-अशुभ बताया जाता है। यह भी निमित्त शास्त्र का एक भेद है।

८. व्यजन—कुछ पुरुषों के शरीर के विभिन्न अवयवों पर तिल, मषा आदि होते हैं। उनके आधार पर सुख-दुःख की स्थिति बताई जाती है। यह भी निमित्त शास्त्र का ही भेद है।

इसी प्रकार स्त्री, पुरुष के श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ आदि की व्याख्या करने वाले स्वतंत्र शास्त्र होते हैं। उनमें स्त्री-पुरुषों के सहन, सस्थान, अवयवों का मान-उत्तमान, सौंदर्य-असौंदर्य के विषय में पूरे तथ्य सप्रमाण दिए जाते हैं। उनके आधार पर उत्तम, मध्यम और अधम—सभी स्त्री-पुरुषों के लक्षणों को जाना जा सकता है।

हाथी, घोड़े, बैल तथा अनेक पक्षियों के विषय में पूरा विवरण देने वाले ग्रंथ होते हैं। वे उत्पत्ति से लेकर मरण तक की पूरी व्याख्या प्रस्तुत करते हुए उनके पराक्रम और गति का भी निर्देश करते हैं।

चक्रवर्ती के चौदह रत्न होते हैं। रत्न का अर्थ है अपनी जाति में श्रेष्ठ। अश्वरत्न का अर्थ है—अश्वजाति में श्रेष्ठ अश्व। प्रस्तुत प्रसंग में केवल सात रत्नों—चक्र, छत्र, चर्म, दंड, असि, मणि, काकिणी की व्याख्या करने वाले सात शास्त्रों का उल्लेख हुआ है। बौद्ध ग्रंथों में चक्रवर्ती के सात रत्न माने हैं—चक्र, हस्ती, अश्व, मणी, स्त्री, गृहपति और परिनायक। इनका सुन्दर वर्णन मज्झिम-निकाय में प्राप्त है।^१

प्रस्तुत प्रसंग में छवीस प्रकार की विद्याओं का नामोल्लेख प्राप्त है। विद्या का अर्थ है—मंत्र विशेष के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली शक्ति।^१ उन विद्याओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है —

१-२. सुभगाकर, दुभगाकर—सुभाग्य को दुभाग्य के रूप में और दुभाग्य को सुभाग्य के रूप में परिवर्तित करने वाली विद्या।^१

३. गर्भाकार—कृत्रिम गर्भाधान की विद्या। विद्यावल से सतानोत्पत्ति करना।^१

४. मोहनकर—मोह के दो अर्थ हैं—व्यामोह और कामवासना का उदय। इसका फलित है—व्यक्ति को मन्त्रशक्ति से सम्मोहित अथवा बाजीकरण करने वाली विद्या।

५. आथर्वणी—अथर्ववेद से संबंधी मन्त्र विद्या।

६. पाकशासनी—पाक नामक दैत्य पर अनुशासन करने के कारण इन्द्र का एक नाम 'पाकशासन' है। इन्द्र से सम्बन्धित विद्या—इन्द्रजाल इसका अर्थ है।

७. द्रव्यहोम—कणेर के फूलों या मधु, घृत, चावल आदि द्रव्यों के द्वारा हवन पूर्वक मपादित की जाने वाली उच्चाटन आदि की विद्या।

८. वैताली—यह वेताल को सिद्ध करने पर होने वाली विद्या है। इसके अक्षर निश्चित होते हैं। उनमें परिवर्तन नहीं होता। कुछेक जाप करने पर यह सिद्ध हो जाती है। इसके द्वारा दंड उठकर उसी दिशा और काल में चला जाता है, जैसा इष्ट है।

९. अर्द्धवैताली—चूर्ण में इसका अर्थ है—पहले कोई समस्या दी जाती है, फिर उसका उत्तर पूछा जाता है। उस विद्या का अधिष्ठाता शुभाशुभ बताता है।^१

१. मज्झिमनिकाय III नालन्दा संस्करण, २६।२।१२-१४।

२. वृत्ति पत्र ६० मंत्रविशेषरूपा विद्याः।

३. वृत्ति पत्र ६० दुर्भंगमपि सुभगमाकरोति सुभगाकरा, तथा सुभगमपि दुर्भंगमाकरोति दुर्भंगाकराम्।

४. वृत्ति, पत्र ६० गर्भकरां—गर्भाधानविद्यायिनीम्।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३५५ : अर्द्धवैताली य वेदुतो जाति, पच्छा पुच्छिज्जति, सुभासुभं तोलति।

वृत्तिकार ने इसे बैताली के उत्थापित दड का उपशमन करने वाली विद्या माना है ।^१

१०. अवस्वापिनी—इस विद्या के प्रयोग से जागृत व्यक्ति को सुला दिया जाता है ।

११ तालोद्घाटिनी—कपाट या तालो को उद्घाटित करने वाली विद्या ।

चोरो का सरदार प्रभव अपने पाच सौ चारो के साथ जवू कुमार के घर चोरी करने आया । उस दिन जम्बू कुमार का आठ कन्याओं के साथ पाणिग्रहण हो चुका था । बहुमूल्य दहेज घर के आगण में बिखरा पड़ा था । चोर ने आते ही पहले 'अवस्वापिनी' विद्या का प्रयोग कर सबको निद्राधीन कर डाला और फिर तालोद्घाटिनी विद्या से सभी कपाट और ताले खोल दिए ।

१२ श्वपाकी—मातंगी विद्या । महर्षि कश्यप के अनेक पुत्र थे । मतंग ऋषि उनमें सबसे छोटे थे । मतंग ने मानसिक व्याधियों की चिकित्सा के लिए एक वैज्ञानिक क्रम आविष्कृत किया । वह 'मातंगी विद्या' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । (देखें—काश्यप-संहिता में रेवती कल्पाध्याय-प्राणाचार्य पृष्ठ ४४७ टि० न० ४ में उद्धृत) । इस विद्या का प्रयोग ग्रहावेश-निवारण के लिए होता था ।

१३ शावरी—शवर जाति की या शवर भाषा में निबद्ध विद्या ।

१४ द्राविडी-दामिली—तमिल भाषा में निबद्ध विद्या । अथवा तमिल, तेलगु और कन्नड—ये तीन द्राविडी भाषाएँ हैं । उनमें निबद्ध विद्या द्राविडी है ।

१५ कर्लिगी—कर्लिंग देश की भाषा में निबद्ध विद्या ।

१६ गौरी—मातंगी विद्या ।

१७ गांधारी—मातंगी विद्या ।

गौरी गांधारी

निशीथ चूर्णिकार के अनुसार ये दोनों मातंग-विद्याएँ हैं । इन विद्याओं की साधना लोग-गर्हित मानी जाती थी । ये इतनी कुत्सित होती थी कि दूसरों को बताने में लज्जा का अनुभव होता था । इच्छित काम पूरा करने में ये समर्थ होती थी, किन्तु कार्य की संपन्नता के बाद इनसे छुटकारा पाना सहज नहीं होता था ।^२

कच्छ के पुत्र नमि और महाकच्छ के पुत्र विनमि ने भगवान् ऋषभ से प्रार्थना की—भंते ! आपने प्रव्रजित होने से पूर्व सबको सबिभाग दिया है, सबको भोग उपलब्ध कराएँ हैं । हमको आपने कुछ भी नहीं दिया । आप हमें भी कुछ दें ।

नागकुमार देवो का इन्द्र धरण वहाँ आया हुआ था । उसने उस समय नमि-विनमि की प्रार्थना सुनी । धरणेन्द्र ने कहा—भगवान् ने सब कुछ त्याग दिया है । ये पूर्ण अकिंचन हो गए हैं । वे अब कुछ भी नहीं देंगे । मैं तुम्हारी भक्ति के फल स्वरूप तुम्हें गंधर्वपन्नगों की अडचालीस हजार विद्याएँ दे रहा हूँ । इनके साथ चार महाविद्याएँ भी हैं—गौरी, गान्धारी रोहिणी और प्रज्ञप्ति ।^३

१८ अवपतनी—इस विद्या से अभिमंत्रित होकर व्यक्ति स्वयं नीचे आ जाता है या दूसरों को नीचे उतार देता है ।

१९ उत्पतनी—इस विद्या के द्वारा व्यक्ति स्वयं ऊपर उठ जाता है और दूसरों को ऊपर उठा देता है । एक मातंग अपनी स्त्री का दोहद पूर्ण करने के लिए एक बगीचे में गया । वहाँ आम्रवृक्ष थे । उसे बाहर खड़े-खड़े आम लेने थे, क्योंकि अन्दर वह जा नहीं सकता था । उसने पहले 'अवपतनी' विद्या का प्रयोग कर आम के वृक्ष की शाखाओं को झुका दिया और आम लेने के पश्चात् पुनः उन शाखाओं को 'उत्पतनी' विद्या से ऊपर कर दिया ।

१. वृत्ति, पत्र ६० . तथाऽर्धवैताली तमेवोपशमयति ।

२. निशीथ भाष्य गाथा ५१५८ : गौरी-गंधारीया, दुहविण्णप्पा य दुहमोया ।

चूर्ण—गौरी-गंधारीओ मातंगविज्जाओ साहणकाले लोग-गरहियत्तणतो दुहविण्णवणाओ, जहिदुक्कामसंपायत्तणओ य दुहमोया ।

३. आवश्यक चूर्ण, पूर्वभाग, पृष्ठ १६२ : दुवे नमि विणमिणो कच्छमहाकच्छाणं पुत्ता उवट्ठिता, भगवं विन्नवेन्ति—भगवं ! अहं तुम्हें संविभागो ण केणवि वत्थुणा कतो, स पट्ठे बद्धकवया ओलगंति विन्नवेन्ति य, तातो ! तुम्हें सर्वेसि भोगा दिन्ना अहंवि देह, एव तिसज्जं ओलगंति, एवं कालो वच्चति, अन्नया धरणो नागकुमारिदो भगवं वंदओ आगओ, इमेहि य विन्नचितं, सो ते तह जातमाणे भणति. ओ सुणह भगवं चत्तसंगो गतरोसतो सो ससरीरेऽवि णिम्ममत्तो अकिंचणो परमजोगी णिरुद्धासवो कमलपलासणिरुवलेवचित्तो, मा एयं जायह, अहं तु भगवतो भत्तीए मा तुम्हें सामिस्स सेवा अफला भवतुत्तिकाउं पढितसिद्धाईं गंधवपन्नगाण अडयालीसं विज्जासहस्साईं देमि, ताण इमाओ चत्तारि महाविज्जाओ, तजहा—गौरी गंधारी रोहिणी पन्नत्तो ।

२० जृम्भणी—इसके प्रयोग से सभी उपस्थित व्यक्ति उबासी लेने लग जाते हैं।

२१. स्तम्भनी—इस विद्या के प्रयोग से व्यक्ति स्तम्भित हो जाता है, हिल-डुल नहीं सकता। जैसे—वइराडए (वैराट ?) में अर्जुन ने कौरवों को स्तम्भित किया था।^१

२२ श्लेषणी—इस विद्या से आदमी जिस आसन पर बैठा है, उस आसन से उसकी जघा और ऊरु को चिपका दिया जाता है।

२३ आमयकरणी—कुछेक विद्याएँ ऐसी होती हैं—जिनके प्रयोग से सामनेवाला व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है या समूचा गाव या राष्ट्र रोग का शिकार हो जाता है।

२४ विशल्यकरणी—जो शल्य अंग में प्रविष्ट हो जाता है, वह रक्त का अवरोध पैदा करता है और उससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। उस शल्य को विद्या के जाप से बाहर निकाला जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और औषधि के द्वारा भी उसे निकाला जा सकता है।^२

एक कुलीन व्यक्ति था। वह मेधावी सुशील और नम्र था। अचानक उसमें पागलपन आ गया। वह अपने सामनेवाले के मुक्का मारने लगा। सामने खड़े व्यक्ति को, फिर चाहे कोई भी क्यों न हो, वह उसे मुक्का मार देता। घर वाले, परिवार वाले, हैरान हो गए। अनेक परीक्षणों के बावजूद भी उसके पागलपन का कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ। अन्त में एक डाक्टर ने उससे पूछताछ करते-करते कारण को खोज निकाला। पागलपन से पूर्व वह एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। उसके अग्रमस्तिष्क पर मोटर के काच का धाव लगा था। डाक्टर ने आपरेशन किया और एक रक्तवाहिनी नली में से अत्यन्त सूक्ष्म काच के टुकड़े को निकाला। वह पूर्ण स्वस्थ हो गया, पागलपन मिट गया।

२५ प्रकामपी—भूत, पिशाच, डाकिन, आदि को दूर करने वाली विद्या।

२६ अन्तर्धानी—अदृश्य होने की विद्या या अदृश्य होने की गुटिका, अजन आदि द्रव्य। ये गुटिकाएँ दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की गुटिका को सूँह में रखने से आदमी धीरे-धीरे कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो जाता है। पर उसकी परछाईं दीखती रहती है। दूसरे प्रकार की गुटिका से परछाईं नहीं दीखती।

वृत्तिकार ने शावरी, द्राविडी और कालिंगी को उस-उस देश में प्रचलित या उत्पन्न अथवा उस-उस भाषा में निबद्ध विचित्र फल देने वाली विद्या माना है।^३

चूर्णिकार ने यहाँ 'कम्पनी' विद्या का भी उल्लेख किया है। इस विद्या से घर, वृक्ष या व्यक्ति को कपित किया जा सकता है।^४

दीघनिकाय में महाशील के प्रसंग में अनेक प्रकार की विद्याओं और क्रियाओं का उल्लेख कर उनसे प्रतिविरत रहने को महाशील माना है। उनमें प्रतिपादित विद्याओं और क्रियाओं की संख्या बहुत है। सूत्रकृताग के पापश्रुत अध्ययन में उल्लिखित प्रायः सभी शास्त्र और विद्याएँ वहाँ प्राप्त हैं। उनका तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है।^५

सूत्र १६ :

६९. (सूत्र १६)

व्यक्ति अपने लिए, परिवार या ज्ञातिजनो के लिए तथा अन्य अन्य प्रयोजनों से असद् अनुष्ठान करता है। सूत्रकार पहले चौदह प्रकार के अनुष्ठानों की सूचना देते हैं और फिर वे उसको विस्तार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। सूत्र-रचना में यह भी एक पद्धति रही है कि ग्रन्थकर्त्ता पहले अपनी बात को सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं और फिर स्वयं ही उसकी व्याख्या करते हैं। चूर्णिकार ने

१. चूर्ण, पृष्ठ ३५५ : सा यमणी जहा वइराडए अज्जुणेण कोरवा यमिता।

२ भरतबाहुबली महाकाव्यं १६।७९ ये पातिता रिपुभिरागुघघोरपातः,
सर्वेपि ते भरतराजपुरोधसा द्राक्।
सज्जीकृता नृपतिबाहुबलेर्बलेपि,
तद्वच्च चन्द्रयशसा युधि रत्नमन्त्रं ॥

३. वृत्ति, पत्र ६० नवरं शाम्बरीद्राविडीकालिङ्गचस्तद्देशोद्भवास्तद्भाषानिबद्धा वा चित्रफला।

४ चूर्ण, पृष्ठ ३५५ जीते कंपति जाए कंपावेति पासादं रुक्खं पुरिसं वा।

५. दीघनिकाय (ना० सं) २।५।५६-६३।

इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है—

१. जैसे वैतालिक (दसवैकालिक) में विनयसमाधि के चार स्थानों की सूचना के पश्चात् उनकी व्याख्या प्रस्तुत की है।

२. ज्ञाताधर्मकथा के प्रथम अध्ययन (उत्तिष्ठज्ञात) में पहले सघाटक की सूचना देकर शेष उन्नीस अध्ययनों का कथन करना।

३. दृष्टिवाद में सूत्रों का कथन कर फिर सारे दृष्टिवाद को विस्तार से कहा गया है।

इसी प्रकार यहाँ भी सूत्रों की सूचना के पश्चात् उनका विस्तार किया गया है। चूर्णिकार ने विवरण के अन्त में लिखा है—
'उक्ता वृत्तिः ।'

७०. अनुगामी का भाव (अणुगामियभावः)

कोई व्यक्ति जा रहा है। दूसरे ने देखा कि उसके पास धन है। उसके मन में धन को लूटने की भावना जागती है। वह उस पथिक का अनुगामी बन जाता है। वह उसका अनुनय, विनय करता है। वह पथिक भी सोचता है कि मैं अकेला हूँ, इसके साथ चलाऊँ तो अच्छा रहेगा। अब अवसर पाकर वह व्यक्ति एकान्त या अंधेरे स्थान में उस पथिक को डंडे आदि से मारता है, तलवार आदि से हाथ-पैरों को काट देता है, मुट्ठी आदि का प्रहार करता है, केश आदि खींचकर उसकी कदर्यना करता है, चाबुक आदि से उसे पीड़ित करता है अथवा उसके प्राण ले लेता है। वह गला काटने वाला व्यक्ति मोह से मूढ होता है। वह इसी कर्म से अपनी आजीविका चलाता है। वह कृषि आदि कुछ भी व्यवसाय नहीं करता।'

७१. कुत्तो से शिकार करने का भाव (सोवणियंतिभवाः)

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने शौवनिक और अन्तिक—इन दो शब्दों का अर्थ इस प्रकार किया है—जो कुत्तो आदि से शिकार करते हैं, आजीविका चलाते हैं वे शौवनिक कहे जाते हैं। वे गाव के अन्त में रहते हैं। वे पर्यन्तवासी होते हैं। ग्राम-रचना की व्यवस्था में उनका स्थान श्वपाकों से भी अन्त में होता है। ये मनुष्य आदि का वध करते हैं।'

चूर्णिकार के अनुसार गोल्लदेश में पुरुष का बंध करनेवाला ब्राह्मण-घातक की तरह निन्दनीय माना जाता है। उसे घर से निकाल दिया जाता है।'

वृत्तिकार के अनुसार इसका समस्त अर्थ है—जिसके पास क्रूर कुत्तो का परिग्रह है और जो प्रत्यन्त निवासी होता है या जो प्रत्यन्त निवासी कुत्तो से अपना कार्य चलाता है।'

सूत्र २० :

७२. (सूत्र २०)

यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रस्तुत सूत्र को पूर्ववर्ती सूत्र से अलग क्यों किया गया ? चूर्णिकार और वृत्तिकार के अनुसार पूर्ववर्ती सूत्र में आवर्णित क्रूर क्रियाएँ आजीविका के निमित्त प्रच्छन्नरूप से की जाती हैं और प्रस्तुत सूत्र में व्यक्ति निश्चक रूप से

१. चूर्ण, पृष्ठ ३५६ : सूचनात्सूत्रमिति कृत्वा एवं एताणि संखेवेण सुत्ताइं वुत्ताइं, एतेसि इवाणि सुत्तेण चैव वित्ति मण्णति, जहा वेतालिं, चत्तारि विणयसमाधिद्वाना उच्चारेत्तु पच्छा एक्केक्कस्स विभासा, जहा वा उक्खित्तणाए सघाडेत्ति उच्चारेज्जण पदाणि एक्केक्कस्स अज्झयणं वुच्चति, दिट्ठिवाते सुत्ताणि भाणिज्जण पच्छा सब्बो चैव दिट्ठिवातो, तेसि सुत्तपदाणं एतेण चैव वृत्ति भवति ।

२. वही, पृष्ठ ३५७ ।

३. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३५४ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ६२ ।

४. (क) चूर्ण, पृ० ३५७ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ६३ ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३५७ : जो पुण पुरिसं मारेति गोत्तलविसए ब्राह्मणघातक इव पुरिसघातओवि गरहिज्जति, घरतो य णिगच्छति ।

६. वृत्ति, पत्र ६३ . शौवनिकश्चासावान्तिकश्च शौवानिकान्तिकः--क्रूरसारमेयपरिग्रह प्रत्यन्तनिवासी च प्रत्यन्तनिवासीभिर्वा श्वभिश्चरतीति ।

सबके समक्ष हिंसा की घोषणा कर जीव-वध करता है। यही दोनों सूत्रों की भिन्नता का कारण है।^१

दूसरी बात है कि पूर्ववर्ती सूत्र की क्रियाओं में व्यक्ति बिना किसी अपराध ही सलग्न हो जाता है, किन्तु अगले सूत्रों की क्रियाओं में व्यक्ति का सकारण कुपित होना बतलाया है।^२

सूत्र २१ :

७३. निमित्त से (आदाणेणं.....)

आदान का अर्थ है—शब्द आदि विषयों का ग्रहण अर्थात् निमित्त। शब्द का आदान—जैसे किसी के आक्रोशपूर्ण या निन्दापूर्ण वचनों को सुनकर कुपित हो जाना। रूप का आदान—जैसे किसी वीभत्स रूप को देखकर, अपशकुन का भाव लाकर उस पर कुपित हो जाना। गन्ध और रस का आदान आगे के सूत्रगत वर्णन में है।^३

७४. खलिहान देने से (खलदाणेणं)

इसका अर्थ है—खराब या बुराई अन्न दान देना या थोड़ा दान देना।^४ चूर्णिकार ने इसका अर्थ भिक्षा न देना भी किया है।^५

७५. सुरास्थाल के कारण (सुराथालएणं)

चूर्णिकार के अनुसार कई स्थानों पर मदिरा स्थालक से पी जाती है। जीमनवार या गोष्ठी में बैठे व्यक्ति को मदिरा की बारी आने पर मदिरा न देने या बीच में उठा देने से व्यक्ति कुपित हो जाता है। सभी लोग उसकी हसी करते हुए कहते हैं—यह 'वारविरुद्ध' है।^६

वृत्तिकार ने स्थालक का अर्थ कोश आदि ऐसा वर्तन किया है जिसमें मदिरा अल्पमात्रा में समाती है। ऐसे वर्तन में मदिरा देने पर व्यक्ति कुपित हो जाता है।^७

सूत्र २२ :

७६. अवयव (धूराओ)

यह देशी शब्द है। वृत्तिकार के अनुसार इसके दो अर्थ हैं—जघा या खलक (शरीर का अवयव विशेष)।^८

सूत्र २६ :

७७. विमर्श नहीं करता (नो वित्तिगिच्छइ)

वित्तिगिच्छा का अर्थ है—विमर्श, मीमांसा। कुछ लोग यह मीमांसा नहीं करते कि मेरे इस कृत्य से परभव में अनिष्ट फल

१. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३५८।

(ख) वृत्ति, पत्र ६५ : अयं चात्र पूर्वस्माद्विशेष—पूर्वत्र वृत्ति प्रतिपादिता प्रच्छन्नं वा प्राणव्यपरोपणं कुर्यात्, इह तु कुतश्चिन्निमित्तात्साक्षाज्जनमध्ये प्राणव्यापादनप्रतिज्ञां विधायोद्यच्छत इति दर्शयति।

२. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३५८ : एते पुण सव्वे अबरद्धकुद्धा वुत्ता, इमे अण्णे विरोधिता वुच्चन्ति।

(ख) वृत्ति, पत्र ६५।

३. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३५८ : आदीयत इत्यादानं ग्रहणमित्यर्थं, तत्कस्य केषां वा आदानं ? शब्दादीनां विषयाणां, सद्दे ताव आकुट्टो निन्दितो केणइ पुट्टो रुट्टो भवति रुवेसु य वसणा दिट्ठु भिक्खुकादीवि रस्सति, गंधरसे उदाहरणं सोत्रमेव।

(ख) वृत्ति पत्र ६५।

४. वृत्ति, पत्र ६५ : खलस्य—कुथितादिविशिष्टस्य दानं खलस्य वाऽल्पधान्यादेर्दानं खलदानं।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३५८ : खलदाणेणं खलमिदं तद्वृणं ण दिण्णं वा।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३५८ : सुराथालगत्ति थालगेण सुरा पिज्जति, तत्थ पडिवाडीए आवेडुस्स वारो ण दिण्णो उट्ठवित्तो वा तेण विरुद्धो, जं ते लोग भणति—वारविरुद्धो।

७. वृत्ति, पत्र ६५ : सुराया स्थालक—कोशकादि तेन विवक्षितलाभाभावात् कुपितः।

८. वृत्ति, पत्र ६६ : धूरीया (रा) ओ त्ति—जङ्घाः, खलका वा।

मिनेगा, मेरा यह कृत्य पापानुबंधी है। कुछ व्यक्ति यह विमर्श नहीं करते कि ऐसी प्रवृत्ति करना इहम्भव और परम्भव के लिए दोषप्रद है या नहीं।^१

सूत्र ३१ :

७८. उदार (उरालाङ्ग)

उराल का अर्थ है—उत्कृष्ट। जो कामभोग अत्यन्त उत्कृष्ट, मधु, मद्य और मास आदि समग्र सामग्री से युक्त होते हैं, वे उदार कहलाते हैं।^१

७९. पान (पाणं)

चूर्णिकार ने पान से 'पानी और मद्य'—दोनों का ग्रहण किया है।^१

८०. सायं-प्रातः (सपुष्पावरं)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—पूर्वाह्न और अपराह्न में किया जाने वाला कार्य किया है।^१

वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—

१. पूर्वाह्न के कर्तव्य और अपराह्न के कर्तव्य।

२. पहले किए जाने वाले कार्य और बाद में किए जाने वाले कार्य, जैसे—पहले स्नान किया जाता है, फिर विलेपन और फिर भोजन आदि।

८१. कुलदेवता की पूजा कर (कयवलिकम्मे)

चूर्णिकार ने बलिकर्म का अर्थ—कुल देवता की पूजा—किया है।^१ वृत्तिकार ने इसका अर्थ—देवतादि के निमित्त से किया जाने वाला बलिकर्म किया है।^१

८२. कौतुक (कोउय)

कौतुक का अर्थ है कि दूसरों की नजर न लग जाए इसलिए व्यक्ति पर नमक आदि की अवतारणा कर उस नमक को जला देना।^१ ज्ञाता की वृत्ति में काला तिलक करने को कौतुक माना है।^१

८३. मंगल (मंगल)

स्वर्ण, चन्दन, दधि, अक्षत, दूर्वा, उड़द, काच आदि का स्पर्श करना, मस्तक पर लगाना मंगल माना जाता है।^१

ज्ञाता धर्मकथा की वृत्ति में कौतुक और मंगल को प्रायश्चित्त माना है। दुःस्वप्न आदि व्याक्षेपो का विघातन करने के लिए ये अवश्य करणीय होते हैं, अतः ये प्रायश्चित्त हैं।^१

१. चूर्ण, पृष्ठ ३१८।

२. वृत्ति, पत्र ६७ 'उदारान्'—अत्यन्तोद्भटान् समग्रसामग्रीकान् मधुमद्यमांसाद्युपेतान्।

३. चूर्ण, पृष्ठ : ३५९ : पाणं उदगं मज्जं च।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६०।

५. वृत्ति, पत्र ६७. सर्वमेतद्यथाकालं सपूर्वापरं संपद्यते, सह पूर्वेष्वपूर्वाह्नकर्तव्येनापरेण च अपराह्नकर्तव्येन यदिवा पूर्व यत् क्रियते स्नानादिकं तथा परं च यत् क्रियते विलेपनभोजनादिकं तेन सह वर्तते इति सपूर्वापरम्।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३६०. कयवलिकम्मे—उच्चणियं करेति कुलदेवतादीनां काङ्।

७. वृत्ति, पत्र ६७. तथा कृतं देवतादिनिमित्तं बलिकर्म येन स तथा।

८. चूर्ण पृष्ठ ३६० आसीन्मयजोहारो, लोणादीणि च ङ्हन्ति।

९. ज्ञाताधर्मकथा, वृत्ति पत्र २६।

१०. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३०४ : मंगलाणि सिद्धययाहरयालियादीणि से करेति, सुवर्णमादीणि च छिन्वन्ति।

(ख) वृत्ति, पत्र ६७।

११. ज्ञाताधर्मकथा, वृत्ति पत्र २६।

८४. प्रायश्चित्त (पायच्छित्तं)

बुरे स्वप्नो के प्रतिघात के लिए ब्राह्मण आदि को (वस्त्र आदि) देना प्रायश्चित्त कहलाता है ।^१

८५. मालायुक्त मुकुट (मालामउली)

चूर्णिकार ने मौली, मुकुट और किरीट के भिन्न-भिन्न अर्थ किए हैं । जो कमल के फूलों से बनाया जाता है वह मौली, जिसके तीन शिखर होते हैं वह मुकुट और जो चउरासी शिखर वाला होता है वह किरीट कहलाता है ।^२

८६. कमरपट्टा बांध (पडिबद्धसरीरे)

वृत्तिकार ने इसका अर्थ—युवा किया है ।^३ प्रसंग में इसका अर्थ कमरपट्ट बांधकर—होना चाहिए, क्योंकि पहले-पीछे व्यक्ति के अलंकरण की ही बात आ रही है ।

८७. भारी कर्म वाला (अइधूए)

जैसे वायु रजकणों को इधर-उधर ले जाती है, वैसे ही जिसके निमित्त से जीव ससार चक्रवाल में घूमता रहता है वह धूत अर्थात् कर्म है । अनिधूत का अर्थ है—प्रचुर कर्म ।^४ चूर्णिकार ने 'धूण' का अर्थ कामान्त किया है ।^५

८८. अति स्वार्थी (अइ आयरक्खे)

जो अपने आपका भरण-पोषण या रक्षण अत्यन्त पापकारी कर्मों से करता है, वह 'अति आत्मरक्ष' कहलाता है । वह अत्यन्त स्वार्थी होता है ।

८९. दक्षिण दिशा में जाने वाला..... कृष्णपाक्षिक (दाहिणगामिए.....कण्हपक्खिए)

चूर्णिकार का कथन है कि जो अतिक्रूर कर्म करने वाले होते हैं, वे दक्षिणाभिमुख होते हैं ।^६

वृत्तिकार कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रूर कर्म करने वाला होता है, जो साधुओं की निन्दा में रस लेता है, जो सुपात्रदान का निषेध करता है, वह दक्षिणगामुक होता है अर्थात् दक्षिणात्य नरक में, तिर्यञ्च योनियों में, मनुष्यों में या देवों में उत्पन्न होता है । यह माना गया है कि दिशाओं में दक्षिण दिशा, गतियों में नरकगति और पक्ष में कृष्णपक्ष अप्रशस्त होता है ।^७

मनुष्य दो प्रकार के होते हैं—भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक । जिसका ससारकाल अर्द्धपुद्गल परावर्तन जितना शेष रहता है वह भवसिद्धिक होता है । भवसिद्धिक शुक्लपाक्षिक और अभवसिद्धिक कृष्णपाक्षिक कहलाते हैं ।^८

सूत्र ३२ :

९०. चाहते हैं (अभिगिज्झंति)

चूर्णिकार ने अभिज्झा, लोभ और प्रार्थना को पर्यायवाची माना है ।^९ इस शब्द का अर्थ है—अत्यन्त लोभयुक्त होना ।

९१. जो तूष्णा से आतुर है (अभिभंभाउरा)

यहां 'भंभा' का अर्थ है—तूष्णा । तूष्णा से आतुर होकर व्यक्ति घन में अत्यन्त लुब्ध हो जाता है ।^{१०}

१. चूर्ण, पृष्ठ ३६० : पायच्छित्तं दुस्सुविणगपडिघातणिमित्तं धीयाराणं वेति ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३६० : मौली मउडो, सो पुण कमलमुकुलसंवुत्तो मउली वुच्चति, तिहिं सिहरएहिं मउडो वुच्चति, चतुरसीहिं तिरीडं ।

३. वृत्ति, पत्र ६७ : प्रतिबद्धसरीरो—दृढव्यवाकायो धुवेत्यर्थ ।

४. वृत्ति, पत्र ६८ : धूयते—रेणुवद्वायुना संसारचक्रवाले आश्रयते येन तद्धूतं—कर्म, औणादिको नक्प्रत्यय, अतीव—प्रभूतं घतम्—अष्टप्रकारं कर्म यस्य सोऽतिधूत ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३६० : अभिधूणे धूयतेऽनेन तासु तासु गतिषु वाताहिं इव रेणू, धूणे कम्मंतेति ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३६० ।

७. वृत्ति, पत्र ६८ ।

८. चूर्ण, पृष्ठ ३६०, ३६१ ।

९. चूर्ण, पृष्ठ ३६१ : अभिज्झा लोभो प्रार्थनेत्यनर्थान्तरं ।

१०. वृत्ति, पत्र ६८ : भंभा—तूष्णा तदातुराः सन्तोऽर्णवत्यर्थं लुभ्यन्ते ।

६२. अकेवल—द्वन्द्व सहित (अकेवले)

केवल के अनेक अर्थ हैं। उनमें एक अर्थ है—विशुद्ध। अकेवल का अर्थ है—अशुद्ध।^१ इसका तात्पर्यार्थ है—द्वन्द्व सहित।

६३. शल्यों को नहीं काटने वाला (असल्लगतत्वे)

वृत्तिकार ने इसका मुख्य संस्कृत रूप 'असल्लगतत्व' मानकर इसका अर्थ—इन्द्रियो का असंवरण, असंयम किया है। वैकल्पिक रूप में 'अशल्यगतत्व' रूप देकर इसका अर्थ—माया अकरणीय है—इसका अपरिज्ञान—किया है।^२ किन्तु इसका सहज अर्थ है—अगल्य-कर्त्तन—शल्य का कर्त्तन न करने वाला।

सूत्र ३३ :

६४. विकल्प (विभंगे)

जैन आगम साहित्य में यह शब्द विभाग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—विशेष विभाग या स्वरूप।^३

सूत्र ५६ :

६५. तीसरे स्थान मिश्रक का (तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स)

दो सूत्र ५६ और ५७ मिश्र स्थान का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। चूर्णिकार^४ और वृत्तिकार^५ ने इसे अधर्मपक्ष ही माना है। उनका कथन है कि इस मिश्रस्थान में अधर्म की ही बहुलता होती है, इसलिए इसे अधर्मपक्ष ही मानना चाहिए। यद्यपि मिथ्यादृष्टि वाले मनुष्य प्राणातिपात आदि की निवृत्ति करते हैं, फिर भी मिथ्यादर्शन और अविरति की बहुलता तथा धर्मानुवर्धी दृष्टि का अभाव होने के कारण इसका समावेश अधर्मपक्ष में ही होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पित्त का उभार हो गया। उसे यदि शर्करायुक्त दूध पिलाया जाए तो वह उसके लिए हितकारक नहीं होगा। जैसे वंजर भूमि में कितनी ही वर्षा क्यों न हो, वह लाभप्रद नहीं होती। इसी प्रकार मिश्रपक्ष भी मिथ्यात्व के प्रभाव से अधर्मपक्ष ही बना रहता है।

किन्तु यह नय की अपेक्षा से विचारणीय है। यदि यह पूर्णतः अधर्म पक्ष होता तो मिश्रपक्ष को पृथक् करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि मिश्रपक्षवालों के जीवन में सदा अविरति नहीं होती, कुछ विरति भी होती है और अधर्मपक्ष वालों के जीवन में सर्वथा अविरति होती है।

६६. आरण्यक.....(आरणिया.....)

आरण्यक आदि शब्दों के लिए देखें—२/१४ का टिप्पण।

सूत्र ५८ :

६७. महान् इच्छा वाला (महिच्छा)

इच्छा का अर्थ है—अन्तःकरण की प्रवृत्ति। राज्य, वैभव, परिवार आदि के प्रति जिनकी इच्छा प्रबल होती है वे महेश्छ कहलाते हैं।^६

६८. महाआरंभी (महारंभा)

आरंभ का अर्थ है—प्रवृत्ति। वृत्तिकार ने वाहन, ऊट, गाड़ी आदि तथा नौका, जलपोत आदि तथा कृषि और पशुओं के

१. वृत्ति, पत्र ६८ न विद्यते केवलमस्मिन्नित्यकेवलम्—अशुद्धमित्यर्थ।

२. वृत्ति, पत्र ६८. 'रंगे लगे संवरणे' शोभनं लगनं—संवरणं इन्द्रियसंयमरूपं सल्लग तद्भाव सल्लगतत्वं न विद्यते सल्लगतत्वमस्मिन्नित्य-सल्लगतत्वम् इन्द्रियासंवरणरूपमित्यर्थ, यदि वा शल्यवच्छल्यं—मायानुष्ठानमकार्यं तद् गायति—कथयतीति, तच्छल्यं यत् परिज्ञानं तन्नात्रेत्यशल्यगतत्वमिति।

३. वृत्ति, पत्र ६९ विभङ्गो—विभाग. स्वरूपं।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६१।

५. वृत्ति, पत्र ६९।

६. वृत्ति, पत्र ७१।

नपुंसकीकरण और पशुपोषक आदि प्रवृत्तियों को महा आरम्भ बतलाया है ।^१

६६. महापरिग्रही (महापरिग्रहा)

महान् परिग्रहवाले वे कहलाते हैं जिनके पास अनेक नौकर-चाकर, हाथी-घोड़े, बैल-गाय, भैंस आदि हैं तथा जिनके पास अनेक मकान, खेत आदि होते हैं ।^२

१००. अधर्म में अनुरक्त (अधर्मपलज्जणा)

यहां 'र' और 'ल' का ऐक्य मानकर 'अधर्मप्ररक्ता' शब्द का अर्थ—अधर्म के कार्यों में रक्त रहना किया है ।^३

१०१. ठगी (उक्कंचण)

चूर्णिकार ने 'कुच कुच कौटिल्ये'—धातु के आधार पर इसका अर्थ कुटिलता किया है । कोई व्यक्ति जड़ों को उखाड़ता है । वहां कोई मानोन्मान का अधिकारी व्यक्ति उसे देख रहा होता है । उखाड़ने वाला व्यक्ति उसे देखकर सोचता है यह मुझे उखाड़ने हुए देखकर कहीं कह न दे, या राजा के पास शिकायत न कर दे, इस चिन्तन से वह स्वयं छुप जाता है ।^४ यह कुटिलता है, ठगी है ।

१०२. वंचना (वंचना)

चूर्णिकार ने 'वंचू प्रलम्भने' धातु के आधार पर इसका अर्थ वंचना करना, ठगना किया है । जैसे—महामात्य अभयकुमार महाराज पद्योत की गणिकाओं द्वारा धर्म के छल से ठगा गया था ।^५

१०३. माया (माया)

माया का अर्थ है—ठगने की बुद्धि । यह व्यापारियों में बहुलता से मिलती है ।^६

१०४. वृत्ति (निकृति)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—अति उपचार किया है । अति उपचार करना भी दुष्टता का ही लक्षण है ।^७ वृत्तिकार ने बगुले की वृत्ति को निकृति माना है ।^८

१०५. झूठा तोल-माप (कूट)

वृत्तिकार ने सिक्के, तोल, वाट आदि में कम-बेसी करने को 'कूट' कहा है । झूठा तोल-माप, खोटा सिक्का आदि का व्यवहार करना 'कूट' है ।^९

१०६. कपट (कपट)

'कपट' का अर्थ है—दूसरों को ठगने के लिए देश, भाषा और वेश आदि को बदलना । जैसे, मुनि आपादभूति ने वेश का बार-बार परिवर्तन कर आचार्य, उपाध्याय, सघाटक और स्वयं के लिए एक ही घर से चार मोदक प्राप्त कर लिए ।

'कूट-कपट' एक साथ भी प्रयुक्त होते हैं । इसका सयुक्तार्थ है—झूठा तोल-माप, खोटा सिक्का ।^{१०}

१०७. साचि-संप्रयोग—असली दिखाकर नकली वस्तु देने (साइसंपयोग)

चूर्णिकार के अनुसार न्यून गुण वाले द्रव्यों का अधिक गुणवाले द्रव्यों के साथ मिश्रण करना 'साचि-संप्रयोग' कहलाता है ।

१-२. वृत्ति, पत्र ७१ ।

३. वही, पत्र ७२ ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६२ ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३६२ वंचू प्रलम्भने, वंचनं जहा अभयो धम्मच्छलेण वचितो पज्जोतस्स संतियाहिं गणिआहिं ।

६. वृत्ति, पत्र ७२ ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३६२ अधिका कृति निकृतिः अत्युपचार इत्यर्थः.....अत्युपचारोऽपि दुष्टलक्षणमेव ।

८. वृत्ति, पत्र ७२ ।

९. वृत्ति, पत्र ७२ कूटं तु—कार्षापणतुलाप्रस्थादेः परवञ्चनार्थं न्यूनाधिककरणम् ।

१०. चूर्ण, पृष्ठ ३६२ : देसभावादिविपर्ययकरणं कपटं, जहा आसादभूतिणा आयरियउवज्जायसंघाडइल्लगाण अप्पणो य चत्तारि मोद-गाणि कालित्ता, कूडकवडमेवं लोकसिद्धत्वाच्च यथा कूटकार्षापण कूटमाणप्रिति ।

यह भी ठीकी का एक प्रकार है। व्यवहार की भाषा में यह 'मिलावट का दोष' है।

चूर्णिकार ने एक प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है—

सो होति सातिजोगो दब्बं जं उवहितऽण्णदब्बेसु ।

दोसगुणा वयणेषु य अत्यविसंवादणं कुणइ ॥^१

वृत्तिकार के अनुसार साचि-प्रयोग का मुख्य अर्थ है—उत्कृचन, वंचना, माया आदि का अतिशय प्रयोग करना। उन्होंने वैकल्पिक रूप में चूर्ण का ही अर्थ किया है।^१

प्रस्तुत प्रमग में उत्कंचन, वचन, माया, निवृत्ति, कूट, कपट और साचि-सप्रयोग—ये सात शब्द प्रयुक्त हैं। चूर्णिकार और वृत्तिकार का मानना है कि ये सातों शब्द माया के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे शक्र, पुरंदर आदि इन्द्र के पर्याय-शब्द हैं, वैसे ही ये माया के पर्याय-शब्द हैं। यद्यपि इनमें प्रवृत्ति का कुछ-कुछ भेद रहता है, अतः उन प्रवृत्तियों को भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा अभिहित किया है। पर वास्तव में इन सारी प्रवृत्तियों में माया का अण रहता ही है, अतः इन्हें 'माया' कहा जा सकता है।^१

१०८. दुर्व्रत (दुष्कृत्या)

चूर्णिकार ने इसके आशय को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अन्यतीर्थिक यज्ञ में दीक्षित होने वालों का शिरोमुहन करते हैं, अस्नान तथा दर्शनशयन का व्रत दिलाते हैं, फिर भी बकरी आदि प्राणियों की हिंसा से उपरत नहीं होते। यह उनका दुर्व्रत है।^१

१०९. दुष्प्रत्यानन्द (दुष्प्रतियाणंदा)

प्रत्यानन्द का अर्थ है—प्रत्युपकार, प्रतिपूजा। कुछेक व्यक्ति अभिमान के कारण या कृतघ्नता के वशीभूत होकर अपने उपकारी का प्रत्युपकार नहीं करते। वे दुष्प्रत्यानन्द कहलाते हैं। वे प्रत्युपकार करने में असमर्थ होकर अपने उपकारी में दोष निकालने लग जाते हैं।^१

वृत्तिकार ने भी यही अर्थ मान्य किया है।^१

११०. वर्णक (वर्णग)

चूर्णिकार ने 'वर्णक' से कुकुम आदि का ग्रहण किया है।^१ वृत्तिकार ने लोघ्र आदि जो द्रव्य त्वचा के रंग को सुन्दर बनाते हैं, उनको वर्णक माना है।^१

१११. वाहन (जुग)

इसका संस्कृत रूप है 'युग्य' और अर्थ है पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली 'पालखी'। इसके चार डेढ़ लगे रहते हैं, जिन्हें चार आदमी उठाते हैं।^१

१. चूर्ण पृष्ठ ३६२ ।

२. वृत्ति, पत्र ७२ ।

३. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३६३ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ७२ ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६३ : दुष्टानि व्रतानि येषां ते भवन्ति दुष्वातात्मा यथा यज्ञदीक्षितानां शिरोमुहनं अण्हाण्यं दम्भसयणं च एवमादीनि व्रतानि तथापि च छगलादीनि सत्ताणि घातयन्ति ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३६३ : दुष्प्रतिपूजा, तस्यानन्दो भवति कश्चिद्व्ययं, यस्तु प्रत्यानन्दं करोति प्रतिपूजामतीत्यर्थः, स तु गर्वात् कृतघ्नत्वाद्वा ननं प्रत्यानन्दति दुष्प्रतियाणंदा भवति, आह हि—

उपकर्तुमशक्तिष्ठा, नराः पूर्वोपकारिणम् ।

दोषमुत्पाद्य गच्छन्ति, मद्गुणामिव वायसाः ॥

६. वृत्ति, पत्र ७२ ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३६३ : वर्णको कुकुमादि कसाया य ।

८. वृत्ति, पत्र ७३ : इह च वर्णकग्रहणेन वर्णविशेषापादकं लोघ्रादिकं गृह्यते ।

९. वृत्ति, पत्र ७३ : युग्यं—पुरुषोत्कृष्टमाकाशयानं ।

११२. डोली (गिल्ली)

यह देशी शब्द है। दो व्यक्ति कपडे की भोली में किसी को उठाकर ले जाते हैं, वह भोली 'गिल्ली' कहलाती है।^१

११३. दो खच्चरों की बगघी (थिल्ली)

वह यान जो दो खच्चरों से चलता है।^२

११४. स्यन्दमानिका (संदमाणिया)

यह एक विशेष प्रकार की शिविका होती थी जो बड़े व्यक्तियों के आवागमन के लिए काम में ली जाती थी।^३

११५. चावल, मसूर (कलम-मसूर)

भगवती (६।१३०) तथा पन्नवणा में 'कल-मसूर' शब्द प्राप्त है। सूत्रकृतांग की चूर्णि और टीका में कलम-मसूर का प्रयोग हुआ है।^४

११६. दास.....भोगपुरुष (दासे इ वा.....भोगपुरिसे इ वा)

प्रस्तुत प्रसंग में दास आदि छह शब्द प्रयुक्त हैं। उनका अर्थबोध इस प्रकार है—

दास—चूर्णिकार ने दास का अर्थ अदास को दास मानना किया है।^५ वृत्तिकार ने अपनी दासी के पुत्र को दास माना है।^६

प्रेष्य—जो विभिन्न कार्यों के लिए इधर-उधर भेजा जा सके वह प्रेष्य कहलाता है। वह भी एक प्रकार का वेतनभोगी होता है।^७

भूतक—पैसे लेकर पानी आदि लाने का काम करने वाला।^८

भागिक—भागीदार, जो कृषि आदि में छोटे अंश की भागीदारी में संपृक्त होता है वह भागिक कहलाता है।^९

कर्मकर—वे व्यक्ति जो दूसरों का कार्य कर आजीविका चलाते हैं, राजघरों में बैठ करते हैं, वे कर्मकर कहलाते हैं।^{१०}

भोगपुरुष—वे व्यक्ति जो किसी नेता के आश्रित अपना जीवन चलाते हैं।^{११}

११७. बेडो से बांधना.....खोडे में डालना (णियलबंधण.....हडिबंधण)

इस प्रकार के दंडों का प्रचलन मालव देश में था, ऐसा चूर्णिकार का अभिमत है।^{१२}

११८. बंदी बना जेल में डालना (चारगबंधण)

चारक का अर्थ है कारावास, जहां जू-खटमल आदि का उपद्रव होता है।^{१३}

१. वृत्ति, पत्र ७४ : गिल्लि त्ति—पुरुषद्वयोत्क्षिप्ता भोल्लिका ।

२. वृत्ति पत्र ७३ : थिल्लि त्ति वेगसराद्वयविनिमित्तो यानविशेष ।

३. वृत्ति, पत्र ७३ : संदमाणिय त्ति—शिविकाविशेष एव ।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३६४ : कलमं मसूरं लूणंते ।

(ख) वृत्ति, पत्र ७३ : कलममसूरतिल..... ।

५. चूर्णि, पृष्ठ ३६४ : दासेत्ति वा अदासो दासवत् ।

६. वृत्ति, पत्र ७३ : दास. स्वदासीसुत ।

७. चूर्णि, पृष्ठ ३६४ : तेसु तेसु पेसणेषु णियुज्जंति पसाउल्लगादि ।

८. वृत्ति, पत्र ७३ : भूतको—वेतनेनोदकाद्यानयनविधायी ।

९. वही, पत्र ७३ : भागिको य षष्ठांशाविलाभेन कृष्यादौ व्याप्रियते ।

१०. चूर्णि, पृष्ठ ३६४ : कर्मकारका जे लोग उवजीवंतित्ति घरकम्मपाणाइवहादीहि, तेऽवि राउले विट्ठिकारा विज्जंति ।

११. वृत्ति, पत्र ७३ : नायकाश्रित कश्चिद् भोगपर ।

१२. चूर्णि, पृष्ठ ३६४ : प्रायेण णियलबंधणो हडिबंधणादिणा विवरेण करेत्ति, जहा मालवाण ।

१३. चूर्णि, पृष्ठ ३६४ : जूआमं कुणपिसुआदीहि जत्थ बद्धो चारिज्जत्ति सो चारयो ।

११६. दो जंजीरों से सिकोड़ कर लुढ़काना (णियल-जुयल-संकोडिय-भोटिय)

कुछेक अपराधियों को कारावास में डालकर दो, तीन या सात साकलों में बांधकर रखा जाता है। उसके हाथों में, परो में और गले में साकल डाल दी जाती है।^१

१२०. हाथ काटना....(हत्यछिणयं....)

चूर्णिकार ने यहा कुछेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी हैं—

- ० अपहरण करने वालों के कान, नाक, ओठ काट दिए जाते हैं।
- ० जो गुप्तचर और दूत शत्रुराज्यों में आते-जाते हैं, उनके कान, नाक और ओठ छेद दिए जाते हैं।
- ० यदि स्त्रियाँ यह काम करती हैं तो उनका सिर काट दिया जाता है।
- ० अधर्म आचरण करने वालों की जीभ तलवार से काट दी जाती है, कंधों का हसन कर, वे ब्रह्मसूत्र में काट दिए जाते हैं; जीवित व्यक्ति का हृदय, जीभ आदि निकाल दी जाती है।

१२१. (कुएँ में) लटकाना (ओलंविद्य)

‘ओलंविद्य’ का अर्थ है—लटकाना, पर्वत से नीचे फेंक देना, नदी या तालाब में डुबो देना।^२

१२२. शूली में पिरोना (सूलाइयं)

अपानमार्ग से शूल लगाकर उसे मह से निकालना।^३

१२३. नमक छिड़कना (खारपत्तियं)

इसका अर्थ है—शस्त्र से शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर नमक आदि क्षार पदार्थ शरीर पर छिड़कना।^४

१२४. जननेन्द्रिय को काटना (सीहपुच्छियगं)

प्राचीन कालीन दंड-पद्धति के अनुसार पारदारिक व्यक्ति की जननेन्द्रिय काट दी जाती थी। उस दंड का नाम ‘सिहपुच्छितक’ था।

चूर्णिकार के अनुसार इसका अर्थ है—संभोग के उपरान्त सिंह और मिहनी जब अलग होते हैं तब दोनों ओर से ग्विचाव पैदा होता है और सिंह की जननेन्द्रिय भग्न हो जाती है। इस प्रचलित मान्यता के आधार पर जननेन्द्रिय भग्न करने को ‘सिहपुच्छितक’ कहा गया है।^५ प्रश्न व्याकरण की वृत्ति में भी ‘जननेन्द्रिय भग्न’ को ‘सिहपुच्छन’ माना है।^६

प्रस्तुत आगम के प्रथम श्रुतस्कंध के पाचवें अध्ययन की निर्युक्ति में प्रयुक्त ‘सीहपुच्छाणि’ का अर्थ, वृत्तिकार के अनुसार, पीठ की चमड़ी है।^७

१२५. अंडकोशों को तोड़कर मुंह में डालना (वसहपुच्छियगं)

प्राचीन काल में परस्त्रीगामी अपराधी को दंड देने का यह भी एक प्रकार था कि उसके अंडकोशों को तोड़कर उसी के मुंह

१. चूर्ण, पृष्ठ ३६४ अण्णो पुण चारए छड्डं णिगलेहिं दोहिं तिहिं वा सत्तहिं णिगलिजोएहिं बज्झति, संकोडितमोडितो णाम जो हत्येसु अ पावेसु अ गलए बज्झति, चारए अण्णत्थ वा सो जमलणिगलसकोडितमोडितो।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३६४ घोरावीणं कण्णणवकओट्ठे, चारितदूताणं विरुद्धरज्जसंचारिणां च छिज्जंति, हत्थीणं वा सीस, अहिमराचरियाणं मुखे मज्जे छिज्जंति असिमादीहिं, गच्छओ खधे आहतूणं बंससुत्तएण छिज्जंति, जीवंतस्सेव हियए उप्पाडंति पुरोहितादि जाव जिग्भा।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३६४, ३६५. ओलंवि कूवे पव्वतणत्तिडिमाविषु वा ओल्लंविज्जंति।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६५. सूलाइतओ सूलाए पोइज्जति, अवाणे सूलं छोडुण मुहेण णिव्वासिज्जति।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३६५. सत्थेणं कप्पेतु लोणल्लारादीहिं सिचिज्जति।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३६५. पारवारिया सीहपुच्छिज्जति, सीहो सीहीए सम ताव लगओ अच्छति जाव ह्यामिगणं वोण्हवि कड्ढताणं छिण्णणेतता भवंति।

७. प्रश्नव्याकरण, वृत्ति पत्र १६४ : सिहपुच्छनं शेषत्रोटनं।

८. वृत्ति, पत्र १२५ : सीहपुच्छाणित्ति पृच्छीवध्वान्.....।

मे डाल दिया जाता है।^१ उसे इस दण्ड से अपार कष्ट भोगना पड़ता था और वह जीवन भर के लिए मैथुन-प्रवृत्ति के लिए अयोग्य हो जाता था।

१२६. इसके मांस के 'खिलाएं' (कागणिमंसखावियगं)

इसका अर्थ है—अपराधी के शरीर के मांस के काकिणी सिक्के जितने छोटे-छोटे टुकड़े कर उसको खिलाना।^२

सूत्र ५६ :

१२७. मूर्च्छित.... आसक्त होकर (मूर्च्छयाअज्भोववण्णा)

मूर्च्छित, गूढ़, ग्रथित और अध्युपपन्न—ये चारो शब्द एकार्थक हैं। पर्यायभेद के आधार पर इनका अर्थभेद किया जा सकता है, ऐसा वृत्तिकार का कथन है।^३

१२८. वैर के आयतनों को (वेरायतणाईं)

चूर्ण के अनुसार इसका अर्थ है—वैर का आयतन अर्थात् कर्म।^४ वृत्ति में वैर के अनुबन्ध को वैरायतन कहा गया है।^५

१२९. अनेक बार (उस्सण्णाईं)

इसका तात्पर्य है—एक-एक पापस्थान का अनेक बार आचरण करना। यह चूर्णिकार का अर्थ है।^६

वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—आठो कर्मों के सचय को वद्ध, स्पृष्ट, निघत्त और निकाचन—इन अवस्थाओं में व्यवस्थित करना।^७

१३०. प्रचुर मात्रा में किए गए (संभारकडेण)

चूर्णिकार ने संभार का अर्थ—भारी, प्रचुर किया है।^८ वृत्तिकार के अनुसार संभार का तात्पर्य है सचित, ढेर।^९

देखें—७।१४ में 'अससंभारकृत' का टिप्पण।

१३१. कर्मबहुल... वैरबहुल (वज्जबहुले वैरबहुले)

प्रस्तुत प्रसंग में चार शब्द प्रयुक्त हुए हैं—वज्ज (वज्र), धूत, पक और वैर। चूर्णिकार ने इसका कोई विशेष अर्थ नहीं किया है। उन्होंने वज्ज, पाप और वैर से सवधित एक गाथा का सामान्य-सा उल्लेखमात्र किया है। संभव है वज्ज, पाप और वैर एकार्थक हों।^{१०}

वृत्तिकार ने इनके अर्थ-भेद की सूचना दी है—

वज्र—वज्र की भांति होने के कारण यह बध्यमान कर्म का वाचक है।

धूत—यह प्राक्वद्धकर्म का द्योतक है।

पक—यह पाप का वाचक है। जो कीचड़ की भांति होता है, वह पक अर्थात् कर्म।

वैर—वैर का अनुबन्ध।

१. चूर्ण, पृष्ठ ३६५ पारदारिया' 'एवं कस्सइ पुत्तगा छेत्तु अप्पणए मुहे छिज्जति ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३६५ कागणिमंस कागणिमेत्ताइ से साईं मंसाईं कप्पेतु खाविज्जति ।

३. वृत्ति, पत्र ७३, ७४ : मूर्च्छिता गूढा ग्रथिता अध्युपपन्ना एते च शक्रपुरन्दरादिवत्पर्याया कथञ्चिद्भेदं वाऽऽश्रित्य व्याख्येया ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६५ वेरायतणाईं कम्मं चेव ।

५. वृत्ति, पत्र ७४ वैरायतनानि वैरानुबन्धान् ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३६५ उस्सण्णंति अण्णकसो एक्केक्क पावायतणं जहाविट्ठं हिंसादि आयरति ।

७. वृत्ति, पत्र ७४ : कर्माणि वद्धस्पृष्टनिघत्तनिकाचनावस्थानि विधाय ।

८. चूर्ण, पृष्ठ ३६५ संभारो णाम गुरुगत्तणं ।

९. वृत्ति, पत्र ७४ ।

१०. चूर्ण, पृष्ठ ३६५ ।

११. वृत्ति, पत्र ७४ : वज्रवहज्जं गुरुत्वात्कर्मं तद्वहुलं तत्प्रचुरो बध्यमानकर्मगुरुवित्थं तथा धूयत इति धूतं—प्राक्वद्धं कर्मं तत्प्रचुरं, पुनः सामान्येनाह—पञ्चयतीति पञ्च—पापं तद्वहुलं, तथा तदेव कारणतो दर्शयितुमाह—वैरबहुलो—वैरानुबन्ध-प्रचुरः ।

सूत्र ६० :

१३२. निरन्तर अन्धकार से तमोमय (णिच्चंधयारतमसा)

चूर्ण में इसकी व्याख्या विस्तार से प्राप्त है। उन नरकों में जتنا मघन अंधकार है कि वहा गुनी आनो में भी कुछ दिग्गई नही वेता। अघा न होने पर भी आदमी वहा अघा हो जाता है। जेने भौहरे या भीतर के कमरे में मघन अंधकार होना है, वैसे ही वहा अंधकार व्याप्त रहता है। जैसे आकाश में बादल छाए हो, मध्यरात्रि का समय हो, उम समय जितना मघन अंधकार होता है, वैसे अंधकार वहा व्याप्त रहता है।^१

१३३. कृष्ण (कापोत) अग्नि वर्ण की आभा वाले (कृष्ण-अगणिवर्णाभा)

वहा के नैरयिक काली अग्नि के वर्णवाले हैं। लोहे को पिघलाते समय या उसे गर्म करने समय काली अग्नि-ज्वाला निकलती है। वे नैरयिक इस कृष्ण वर्ण वाले होते हैं।^२

१३४ कर्कश स्पर्श से युक्त (कक्खडफासा)

जो उष्णवेदनावाने होते हैं, उनका स्पर्श कर्कश होता है।^३

वृत्तिकार के अनुसार उन नैरयिकों का स्पर्श वज्र-कण्टक से भी अधिक कठोर होता है।^४

सूत्र ६५ :

१३५. (सूत्र ६५)

ओपपातिक (सूत्र १७) में चार प्रकार के प्रतिबन्धों की चर्चा है। वे चार प्रकार हैं—

- (१) द्रव्य-प्रतिबन्ध—इसके तीन भेद हैं—मचित्त, अचित्त और मिश्र।
- (२) क्षेत्र-प्रतिबन्ध—इसके सात भेद हैं—क्षेत्र, ग्राम, नगर, अरण्य, क्षेत्र, रानिहान, गृह और आगन।
- (३) काल-प्रतिबन्ध—इसके अनेक भेद हैं—समय, आवलिका आदि में दीर्घकाल तक।
- (४) भाव-प्रतिबन्ध—इसके छह भेद हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ, भय और हान्य।

वृत्तिकार ने वाचनान्तर के आधार पर चार भिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों का उल्लेख कर उनका अर्थबोध इस प्रकार दिया है—

- (१) अंडज—हम आदि अथवा अंडक—मयूर के अंडे अथवा शीड़ा मयूर आदि।
- (२) पोतज—हाथी आदि अथवा पोतक—शिशु।

पोतज के स्थान पर 'बोडज' पाठान्तर भी मिलता है। इसके आधार पर वृत्तिकार ने 'अंडज' का अर्थ शैशी वस्त्र और 'बोडज' का अर्थ सूती वस्त्र किया है।

(३) अवगृहीत—परोमने के लिए उठाया हुआ भक्षण। अथवा अवग्रहिक—वसति, पीठ, फलक, आदि अथवा औपग्रहिक (विशेष अवस्था में लिए जाने वाले) दण्डक आदि उपधि।

(४) प्रगृहीत—भोजन के लिए उठाया हुआ कौर अथवा औधिक उपधि—नामान्य उपकरण।

१. चूर्ण, पृष्ठ ३६५।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३६६ : किण्हअगणि लोहे धम्ममाणे कालिया अग्निजाला णिन्ति तारितो तेहि वर्णो।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३६६ : फासा य उसिणवेदणार्णं कक्खडफासा।

४. वृत्ति, पत्र ७५ : कर्कशः कठिनो वज्रकण्टकादप्यधिकतरः स्पर्शो येषां ते।

५. ओपपातिक वृत्ति, पृष्ठ ६६ : वाचनान्तरे पुनः तं जहा इत्यत परं गमान्तं यावदिदं पठ्यते—'अंडए इ वा' अण्डजो—हंसादि, अण्डकं वा—मयूराण्डकादि. शीडादिमयूरादिहेतुरिति वा प्रतिबन्ध स्यात्, सप्तम्येकवचनान्तं चेदं व्याख्येयम्, इकारस्तु प्राकृतप्रभव, 'पोयए इ वा' पोतजो—हस्त्यादि पोतको वा शिशुरिति वा प्रतिबन्ध स्यात्, 'अंडजे इ वा बोडजे इ वा', इत्यत्र पाठान्तरे अण्डजं—वस्त्रं कोशिकारकीटाण्डक-प्रभवं बोण्डजं—कर्पासीफलप्रभवं वस्त्रमेव, 'उग्गहिए इ वा' अवगृहीतं—परिवेषणार्थमुत्पादितं भक्षणं, 'पग्गहिए वा' प्रगृहीतं भोजनार्थमुत्पादितं तदेव, अथवा अवग्रहिकं—अवग्रहोऽस्यास्तीत्यव-ग्रहिकं—वसतिपीठफलकादिकं औपग्रहिकं वा दण्डकादिकमुपधिजातं प्रगृहीतं तु प्रकर्षेण गृहीतत्वा-दधिकमिति।

वस्तुतः ये सारे अर्थ बौद्धिक अधिक हैं। इनमें प्रतिबद्धता के द्योतक अर्थ कम हैं। वास्तव में इनकी अर्थ-परंपरा अन्य थी, जो टीकाकाल में विस्मृत हो गई। परन्तु सस्कृत कोशों में कुछेक के अर्थ आज भी उपलब्ध हैं। उनकी अर्थ-मीमांसा इस प्रकार है—

पोतज—इसके अनेक अर्थों में एक अर्थ है—क्षेत्र (खुली जमीन) या मकान की नींव। इसके आधार पर यह क्षेत्र और वसति का प्रतिबन्धक है।^१ इसका एक अर्थ है—वस्त्र। इसलिए यह वस्त्र के प्रतिबन्ध का भी वाचक हो सकता है।^२

(२) अवग्रहीत—अवग्रह का एक अर्थ है—सासारिक बन्धन। यह भाव प्रतिबन्ध का वाचक है।^३

(३) प्रग्रहीत—प्रग्रह के अनेक अर्थ हैं—उपहार में प्राप्त वस्तु, सग्रह-सन्निधि, मित्र आदि। अतः यह सुहृद्-मित्र अथवा सन्निधि—सचय का प्रतिबन्धक है।^४

आगम ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर प्रतिबद्धता का निषेध प्राप्त है। मुनि वह होता है जो कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं होता। वह अप्रतिबद्धविहारी होता है। प्रस्तुत सूत्र में प्रतिबन्ध के प्रकारों का निर्देश है।

सूत्रकृताग की चूर्णि में इनकी कोई व्याख्या नहीं है। वृत्तिकार ने साधुगुणों के लिए केवल औपपातिक सूत्र का निर्देश मात्र किया है।^५

सूत्र ६६ :

१३६. (सूत्र ६६)

प्रस्तुत सूत्र के प्रारम्भ में अनगारो की यात्रामात्रावृत्ति के सन्दर्भ में चतुर्थभक्त यावत् षण्मासिक तपस्या का उल्लेख है। तत्पश्चात् उत्क्षिप्तचरक • सर्वगात्रप्रतिकर्मविप्रयुक्त—इन छयालीस साधु-गुणों का प्रतिपादन है। इन गुणों से उनके आहार, भिक्षाविधि तथा शरीर के प्रति अनासक्ति का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत होता है। वास्तव में ये सब उन मुनियों की विविध अभिग्रह-विधियों, सोने-वैठने की मुद्राओं तथा देहाध्यास से मुक्त होने की विविध साधनाओं के बोधक हैं।

स्थानाग के विभिन्न आलापकों में इनका उल्लेख हुआ है। प्रस्तुत सूत्र से उन आलापकगत साधु-गुणों में कुछ शब्दगत भिन्नता भी है।

देखें—ठाण ५।३६-४२ तथा टिप्पण पृष्ठ ६१६।

सूत्र ६८ :

१३७. एक भवावतारी (एगच्चाए)

चूर्णिकार ने अर्चा का अर्थ 'शरीर'^६ और वृत्तिकार ने शरीर या भव किया है।^७ यहाँ 'भव' का अर्थ ही सगत है।

सूत्र ६९ :

१३८. कल्याणकारी गति वाले, कल्याणकारी स्थिति वाले (गइकल्लाणा ठिइकल्लाणा)

गतिकल्याण—चूर्णिकार के अनुसार जो अनुत्तरोपपातिक देवलोक में अथवा वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होते हैं तथा जो इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशद्, लोकपाल, परिषद्, आत्मरक्षक, प्रकीर्णक आदि रूप में उत्पन्न होते हैं, वे गति-कल्याणक कहे जाते हैं।^८

१. आटे, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी . पोतः—The site or foundation of a house

२. वही,—A garment, cloth.

३. वही, अवग्रहः—The bonds or fetters of worldly existence.

४. वही, प्रग्रह —(1) The gams in the form of gifts to courtiers

(2) Hoarding, collecting

(3) A Compassion

५. वृत्ति, पत्र ७७ 'औपपातिकमाचारागसर्वंधि प्रथममुपागं तत्र साधुगुणाः प्रवन्देन व्यावर्ण्यन्ते, तदिहापि तेनैव क्रमेण द्रष्टव्य-मित्यतिदेशः' ... ।

६. चूर्णि, पृष्ठ ३६६ अर्चयन्ति तामिच्यर्चा—शरीरं ।

७. वृत्ति, पत्र ७७ एके पुनरेकयाऽर्चया—एकेन शरीरेणैकस्माद्वा भवात् ।

८. चूर्णि, पृष्ठ ३६६, ३६७ • गतिकल्लाणा कल्याणगती अणुतरोववाइएणु वेमाणिएणु चा, इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशलोकपालपरिषदात्म-रक्षप्रकीर्णकेषु न त्वामियोग्यकित्विषिककान्दपिकेषु ।

वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—

- ० गति—देवलोक आदि शुभगति से युक्त ।
- ० गति—प्रशस्त विहायोगतिरूप शीघ्रगमन से शोभित ।
- स्थितिकल्याण—उत्कृष्ट या मध्यम स्थिति वाले (देव) स्थिति-कल्याण कहे जाते हैं ।^१

१३६. कल्याणकारी भविष्य वाले (आगमेसिम्हया)

चूर्ण और वृत्ति में इसका भिन्न अर्थ किया गया है । चूर्ण के अनुसार इसका अर्थ है—आगामी भव में मित्र होना ।^२

वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—आगामी भव में मनुष्य जन्म की सपदा को प्राप्त करना ।^३

इसी सदर्भ में ७३वें सूत्र में चूर्णिकार ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—वे एक भव में सिद्ध होने योग्य चारित्र्य (यथाख्यात चारित्र्य) को प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं । उत्कृष्टतः वे आठ भव में सिद्ध हो ही जाते हैं ।^४

सूत्र ७१ :

१४०. (सूत्र ७१)

चूर्णिकार का कथन है कि यह मिश्रपक्ष का विकल्प भी अन्ततः धर्मपक्ष के अन्तर्गत ही आ जाता है, क्योंकि इसमें धर्मपक्ष की बहुलता है और अधर्मपक्ष की न्यूनता । उन्होंने इस बात को कुछ दृष्टान्तों में समर्थित किया है—

१. जैसे नदी में अनेक लोग स्नान करते हैं, कई शुचि लेते हैं, कई मुह-हाथ आदि धोते हैं । नदी में गाय-भैंस आदि पशु गोबर करते हैं, मूत्र विसर्जित करते हैं । फिर भी वह पानी गंदा नहीं होता क्योंकि उसकी प्रचुरता है । वह सदा स्वच्छ बना रहता है ।

२. जैसे थोड़े गरम पानी में यदि अधिक ठंडा पानी मिला दिया जाता है तो वह भी ठंडा हो जाता है ।

३. जैसे श्रावको के बहुत समय से थोड़ा असयम नष्ट हो जाता है ।^५

वृत्तिकार का भी यही अभिमत है । उन्होंने भिन्न दृष्टान्त दिए हैं—

० जैसे बहुत सारे गुणों में एक दोष दिखाई नहीं देता ।

० जैसे प्रचुर चद्रिका में थोड़ा सा कलक दिखाई नहीं देता ।

० जैसे प्रचुर पानी में पड़ा हुआ मिट्टी का खड पानी को गंदा नहीं कर सकता ।

इसी प्रकार धर्म की प्रचुरता के कारण यह मिश्रपक्ष भी धर्मपक्ष में ही अवतरित होता है ।

किन्तु यह सापेक्ष दृष्टिकोण है । विरति और अविरति—दोनों के कारण मिश्रपक्ष बनता है, इसलिए केवल विरतिपक्ष में नहीं रखा जा सकता । सापेक्षता के आधार पर ही इसका प्रतिपादन किया जा सकता है ।

सूत्र ७२ :

१४१. श्रमणोपासक (समणोवासगा)

श्रमणोपासक का अर्थ है—श्रमणों की उपासना-सेवा करने वाला ।

चूर्ण में इसका अर्थ—तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रमणों की उपासना करने वाला किया है ।^६

१ वृत्ति, पत्र ७८ : गत्या —देवलोरूपया कल्याणाः—शोभना, गत्या वा—शीघ्ररूपया प्रशस्तविहायोगतिरूपया वा कल्याणाः ।

२ (क) चूर्ण, पृष्ठ ३६७ : द्वितिकल्लानेति उक्कोसिया द्विती अजहण मणुक्कोसा वा ।

(ख) वृत्ति, पत्र ७८ : स्थित्या उत्कृष्टमध्यमया कल्याणास्ते भवन्ति ।

३ चूर्ण, पृष्ठ ३६७ आगमेसिम्हेति आगमेसे भवग्रहणे सिञ्जति ।

४ वृत्ति, पत्र ७८ तथाऽऽगामिनि काले भद्रकाः शोभनमनुष्यमवस्थापयदुपपेताः ।

५ चूर्ण, पृष्ठ ३७० : आगमेसिम्हा एगगम्भवसधीया चरित्त प्राप्य सिद्धन्ति, उक्कोसेण वा अट्टमवगहणाणि गतु सिञ्जति ।

६ चूर्ण, पृष्ठ ३६७ : धम्मो बहुओ अधम्मो थोवे त्ति काउ, तेण अधम्ममीसओवि एस पक्खो अततो धम्मपक्खे चेव णिवडिती को दिट्ठतो ? जहा नदीए ...खविज्जति ।

७ वृत्ति, पत्र ७९ : एतच्च यद्यपि.....धार्मिकपक्ष एवायम् ।

८ चूर्ण, पृष्ठ ३६७ उपासन्ति तत्त्वज्ञानार्थमित्युपासकाः (समणोवासगा) ।

इस सूत्र के प्रारम्भ में अभिगत, उपलब्ध और कुशल—ये तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं। चूर्णिकार का कथन है कि ये तीनों शब्द ज्ञानार्थक हैं, किन्तु भिन्नरूप शब्दों द्वारा कराया जाने वाला ज्ञान मानसिक प्रसन्नता उत्पन्न करता है। इसलिए भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है।^१

१४२. सत्य के प्रति स्वयं निश्चल (असहेज्जा)

जैसे वायु के झोको से पताका आदि चलित हो जाते हैं, किन्तु मेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही कुछ श्रमणोपासक ऐसे होते हैं जो अपने श्रद्धान से कभी विचलित नहीं होते।^२

औपपातिक सूत्र की वृत्ति में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—कोई व्यक्ति 'उस श्रमणोपासक' को सम्यक्त्व से विचलित करना चाहे, तो कभी वह सत्य से विचलित नहीं होता। वह अपने सामर्थ्य से उसके प्रति सुस्थिर रहता है। वह दूसरे व्यक्ति के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखता।^३

१४३. प्रेमानुराग से अनुरक्त अस्थि-मज्जा वाले (अट्टिमिजपेम्माणुरागरत्ता)

जो रोग त्वचा से लेकर मज्जा तक फैल जाता है, उसकी चिकित्सा कठिनाई से होती है। उसी प्रकार जिन लोगों में धर्म का अनुराग मज्जा तक चला जाता है, उनको कोई भी व्यक्ति धर्म से विचलित नहीं कर सकता।^४

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने यहाँ एक दृष्टान्त का उल्लेख किया है। राजगृह नगर में एक परिव्राजक रहता था। वह विद्या, मन्त्र और औषधियों—विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों का ज्ञाता था। इनके प्रयोग से वह शक्ति-संपन्न था। वह नगर में घूमता और जिस किसी सुन्दर स्त्री को देखता, विद्यावल से उसका अपहरण कर लेता। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। वह अपहृत सभी स्त्रियों को एक गुफा में एकत्रित कर देता। इस घटना से सारे नगर में ह्रा-ह्राकार मच गया। कुछेक सभ्रान्त नागरिक एकत्रित होकर राजा के पास गए। उन्होंने राजा से निवेदन किया—राजन्! प्रतिदिन नगर में चोरिया हो रही हैं। धन के साथ-साथ वह चोर सुन्दरतम स्त्री का भी अपहरण कर लेता है। जो स्त्री उसे पसन्द नहीं आती, उसे मात्र वह छोड़ता है। वह कौन है इसका पता नहीं लग रहा है। आप कृपा करें और इसकी खोज करें। राजा बोला—आप सब विष्वस्त रहें। मैं उस दुष्ट को अवश्य खोज निकालूँगा। यदि मैं पाच या छह दिनों के भीतर उस चोर को नहीं पकड़ पाऊँगा तो अपने आप को अग्नि में भस्मसात् कर दूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है।^५

सारे नागरिक राजा की प्रतिज्ञा को सुनकर अवाक् रह गए। वे आश्चस्त हो, राजा को प्रणाम कर चले गए।

राजा ने विशेष आरक्षकों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। राजा स्वयं अकेला हाथ में तलवार ले, चोर की खोज करने निकला। चार दिन बीत गए। चोर नहीं मिला। पाचवें दिन की रात्रि में जब परिव्राजक भोजन, ताम्बूल, गन्ध, माला आदि पूजा की सामग्री लेकर जा रहा था, तब राजा को कुछ सन्देह हुआ। वह उसके पीछे-पीछे चला। वह परिव्राजक एक उद्यान में गया। वहाँ एक विशाल वृक्ष के कोटर में प्रवेश कर वह गुफा में गया। राजा भी उसके पीछे-पीछे चला गया। वहाँ सारी अपहृत स्त्रियाँ थीं। राजा ने तत्काल उस परिव्राजक पर तलवार का प्रहार किया। परिव्राजक मर गया।

राजा सारा एकत्रित धन और स्त्रियों को लेकर बाहर आया और जिस-जिसका वह था उसे दे दिया। स्त्रियाँ भी सौंप दी गईं। वहाँ एक स्त्री ने राजा के साथ अपने पति के पास जाने से इन्कार कर दिया। परिव्राजक ने उसे अनेक औषधियों से भावित कर रखा था। उन औषधियों का प्रभाव उसकी मज्जा तक पहुँच चुका था। राजा ने उस विद्या के अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श किया। उन्होंने कहा—यदि इस स्त्री को उस परिव्राजक की हड्डियों को पीस कर दूध के साथ पिलाया जाए, तो परिव्राजक के प्रति जो इसकी आसक्ति है, वह टूट सकती है, अन्यथा नहीं।

पारिवारिक लोगों ने वैसा ही किया। ज्यों-ज्यों अस्थियाँ दूध के साथ इसके पेट में पहुँची, उसका आग्रह कम होता गया। स्नेह का अनुबन्ध मिटता गया। सारी अस्थियों को पी जाने पर स्नेह का अनुबन्ध पूर्णरूप से मिट गया। अब अपने मूल पति के प्रति उसका अनुराग बढ़ गया।

१ चूर्ण, पृष्ठ ३६७ अधिगतजीवाजीवा अभिगमउपलभकुशलदय शब्दाः ज्ञानार्थाः अन्यान्येन त्वन्निधानेनाभिधीयमान बोधं मानसप्रसादमुत्पादयति।

२ चूर्ण पृष्ठ ३६७ : असहेज्जा असंहरणिज्जा, जहा वातेहि मेरु, न तु जहा वातप्पडागाणि सक्कति विप्परिणावेत्तु।

३ औपपातिक, वृत्ति, पत्र २८८।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६८ अट्टियाइपि भावेत्तु जाव मिज्जति मज्जा वुच्चति, जस्स रोगेण तयं आदिकाउं जाव मज्जा भाविता सो बुद्धि-किच्छो भवति एवं ते।

जैसे अत्यन्त भावित होने के कारण वह स्त्री अपने मूल पति को नहीं चाहती थी, वैसे ही जो श्रावक निर्ग्रन्थ शासन के प्रति अत्यन्त भावित हो जाता है, उसे मोड़ा नहीं जा सकता ।^१

चूर्णि में यही कथा कुछेक शब्दान्तरो के साथ उपलब्ध है ।^२

कोई व्यक्ति निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति इतना श्रद्धाशील होता है, उसके पास आकर दूसरा व्यक्ति उसको जैन शासन से विमुख करने के लिए कहता है—इस जैन शासन में तुझे क्या मिला ? तूने क्या देखा ? तब वह कहता है—हे आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थ प्रवचन ही अर्थ है, परम अर्थ है, शेष मारे अनर्थ है । तीन सौ तिरेसठ मत वाले भी उसे जब अपने मत की विधेपता बतलाते हैं, तब भी वह उन्हें यही कहता है—हे आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थ प्रवचन ही अर्थ है, परम अर्थ है, शेष अनर्थ है ।^३

१४४. आगल को ऊंचा और दरवाजे को खुला रखने वाले (उसियफलिहा अवंगुयदुवारा)

निर्ग्रन्थ प्रवचन में अनुरक्त श्रावक अपने घरों के द्वार की आगल को ऊपर कर किवाड सदा खुला रखते हैं । यह चूर्णिकार का अर्थ है । चूर्णिकार ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है कि किवाडो को खुला रखने का कारण क्या है ? वे समाधान की भाषा में कहते हैं कि जैन श्रमणों की यह मर्यादा है कि वे बन्द किवाड को खोल नहीं सकते और खुले किवाडो को बन्द नहीं कर सकते । दसवैकालिक सूत्र का कथन है—‘कवाड णो पणोलेज्जा’ (५।१।१८) ।

दूसरी बात है घर में बार-बार आने-जाने वाले लोग किवाड को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उससे जीवों की विराधना होती है ।

अतः श्रावक आगलो को ऊँचीकर अपने घर के मुख्य द्वार को तथा कोठे आदि के किवाड को सदा खुला रखते हैं ।^४

वृत्तिकार ने ‘ऊसिय फलिहा’ का सर्वथा भिन्न अर्थ किया है । उनके अनुसार इसका अर्थ है—उन श्रमणोपासकों का अन्त-करण स्फटिक की तरह उच्छिद्रत है, स्वच्छ है । निर्ग्रन्थ दर्शन की प्राप्ति से उनका मन सन्तुष्ट है ।^५ यह अर्थ प्रसंगोपात्त नहीं लगता ।

१४५. अन्तःपुर..... (चियत्तंतेउर.....)

यहाँ ‘चियत्त’ का अर्थ है अभिमत । धनी लोगों के घर में अन्त पुर की व्यवस्था होती है । सामान्य घरों में वह नहीं होती । वह श्रमणोपासक इतना विश्वस्त होता है कि सामान्य घरों तथा अन्त पुर में भी उसका प्रवेश बिना रोक-टोक हो सकता है ।^६

१४६. शीलव्रत.....आत्मा को भावित करते हुए (शीलव्वय.....भावेमाणा)

यहाँ चूर्णिकार ने श्रावक-धर्म की समग्रता की ओर सकेत किया है ।^७ श्रावक-धर्म में शील, अणुव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, पौपघ, उपवास आदि की आराधना होती है—

शील—चार शिक्षाव्रत

व्रत—पाच अणुव्रत

गुण—तीन गुणव्रत

विरमण—शब्द आदि इन्द्रिय-विषयो का यथाशक्ति परित्याग ।

प्रत्याख्यान—नमस्कार सहिता आदि का स्वीकार ।

पौपघ—शरीर-संस्कार वर्जन तथा ब्रह्मचर्य का स्वीकार ।

१. वृत्ति, पत्र ७६-८० ।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३६८ ।

३. वही, पृष्ठ ३६८ ।

४. चूर्णि, पृष्ठ ३६८, ३६९ किं कारणं पिहितुब्भिण्णे कवाडेत्ति ? ण वट्ठइ उग्घाडेत्तु उग्घाडे कवाडे वा पेत्तेत्तु, उक्तं च—‘कवाडं णो पणोलेज्जा’ पविसंतो णियंतो अ लोगो मा णिच्चं सवरादिणा थिरादि विराहेहित्ति ते णिच्चमेव फलिहं उत्साएत्तु अगगदारं कोट्ठगपमुहे अ कवाडं विराहेत्तु अब्भगुयदारं अच्छंति ।

५. वृत्ति, पत्र ८० : उच्छिद्रतानि स्फटिकानीव—स्फटिकानि अन्तःकरणानि येषां ते तथा, एतदुक्तं भवति—मौनीन्द्रदर्शनावाप्तौ सत्यां परितुष्टमानसः ।

६. चूर्णि, पृष्ठ ३६९ ।

७. चूर्णि, पृष्ठ ३६९ इदानीं सर्वो सावगधम्मो समाणिज्जति.....आहारपरिच्चाओ उववासो ।

उपवास—त्रिविध आहार का परित्याग ।

इसमे श्रावक की धर्मादायना की समग्र विधि आ जाती है ।

१४७. (सूत्र ७२)

चूर्णिकार ने इस समग्र सूत्र मे कार्य-कारणभाव की योजना की है—श्रावक अभिगतजीवाजीव यावत् बन्धमोक्ष में कुशलक्षेम होते हैं, इसलिए वे असहाय होते हैं । वे असहाय होते हैं, इसलिए वे देव आदि के द्वारा निर्ग्रन्थ प्रवचन से अनतिक्रमणीय होते हैं । इस प्रकार समग्र सूत्र मे इन पदों की योजना ज्ञातव्य है ।^१

वृत्तिकार ने भी इस प्रकार की योजना की है ।^२

सूत्र ७३ :

१४८. आबाधा (आबाहा)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ बुढ़ापा या रोग किया है ।^३

१४९. आलोचना और प्रतिक्रमण कर (आलोइय पडिक्कंता)

चूर्णिकार ने बताया है कि श्रावक समाधि-मृत्यु के अवसर पर साधु के पास आलोचना और प्रतिक्रमण करते हैं । तत्पश्चात् साधु का वेश स्वीकार कर, दर्भ के बिछौने में स्थित हो, सब प्रकार की आशंसाओं से विप्रमुक्त बन समाधि की अवस्था में रहते हैं ।^४

सूत्र ७४ :

१५०. आरंभस्थान (आरंभट्टाणे)

आरंभ, असंयम और अविरति—एकार्थक है ।^५

सूत्र ७५ :

१५१. आदिक्ता (आइगरा)

उस समय धर्म-प्रवर्तक के लिए आदिकर, तीर्थकर आदि शब्द प्रयोग में लाए जाते थे । चूर्णिकार ने कपिल आदि को तीर्थकर कहा है । तीर्थ का अर्थ है—प्रवचन । दर्शन का आदि-प्रवचनकार तीर्थकर कहलाता था ।^६

१५२. मंडलि बनाकर (मंडलिबंधं)

वृत्तिकार बैठना मंडलिवध कहलाता है । जब दोनों भुजाएँ शरीर से सटी हुई हो और हाथ के अग्रभाग विपरीत दिशा में एक दूसरी भुजा को पकड़े हुए हो, इस मुद्रा में बैठने का नाम है 'मंडलिवध' में बैठना ।^७

१५३. पात्र को (पाइं)

इसका अर्थ है—लोहे की या तावे की पतले तल वाली कुडी । इसमें अगारे डालते ही नीचे का तल अग्निमय हो जाता है ।^८

१. चूर्ण, पृष्ठ ३६६, ३७० ।

२. वृत्ति, पत्र ८० ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३७० अत्यर्थ बाधा आबाधा जरा रोगो वा ।

४. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३७० : साधुसमीवे वा आलोइयपडिक्कंता साधुलिगं घेतु संथारसमणा दन्धसंथारगता सन्वासंसविप्पमुक्का ।

(ख) वृत्ति, पत्र ८० ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३७० : आरंभो असंजमो अविरति वा एगट्टा.....

६. चूर्ण, पृष्ठ ३७१, ३७२ आदि तीर्थकरा कपिलादय एतेसि तित्थगराणं । चूर्ण पृष्ठ ३७३ . एव ताव तित्थगरा....

स्वसमयसिद्ध्या च स्वतीर्थकराणां ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३७२ जहा दोणि बाहाओ आकुचिताओ, अगहत्थेहि मेल्लिताओ यथा भवति, लोए अ वट्ठं मंडलंति वुच्चति ।

८. चूर्ण, पृष्ठ ३७३ . पतति तस्यामिति पात्रो—कुम्भिया लोहमयी ताम्रमयी वा, सा छुमंतेहि चैव अंगारेहि तलिणत्तणेण अगितुल्लतला भवति ।

१५४. अग्निस्तंभनी विद्या का (अग्निथंभणियं)

अग्नि का स्तंभन दो प्रकार से किया जाता है^१—

१. अग्नि-स्तंभन विद्या के द्वारा ।

२. सूर्य मंत्र के द्वारा ।

१५५. यह प्रमाण है (एस पमाणे)

यहा प्रमाण का अर्थ है—साक्षी ।^२ उसने प्रावादुको से कहा—जैसे तुम जलते हुए अगारों से भरे पात्र को हाथ में उठाना नहीं चाहते, क्योंकि उमसे तुम्हे दुःख होता है और दुःख तुम्हे प्रिय नहीं है, वैसे ही दूसरे जीवों को भी दुःख प्रिय नहीं है । इस तथ्य के साक्षी तुम स्वयं हो ।

वृत्तिकार ने प्रमाण का अर्थ युक्ति किया है ।^३

१५६. यह समवसरण है (एस समोसरणे)

चूर्णिकार के अनुसार इसका अर्थ है—सम्यक् अवसरण—समान अनुभव ।^४

वृत्तिकार ने धर्म विचार को समवसरण माना है ।^५

सूत्र ७८ :

१५७. संसाररूपी अरण्य में (संसारकंतारं)

जो अरण्य-प्रदेश निर्जल, भयानक और त्राण-रहित होता है, वह कंतार कहलाता है ।^६

१५८. (ते णो सिञ्जिभस्संति.....करिस्संति)

वृत्तिकार के अनुसार इन पदों से ज्ञानातिशय का अभाव, सुखातिशय का अभाव और उपायातिशय का अभाव प्रदर्शित किया गया है ।^७

सूत्र ८१ :

१५९. (सूत्र ८१)

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त शब्दों का चूर्ण और वृत्ति के अनुसार अर्थ इस प्रकार है^८—

१. आत्मार्थी—आत्मवान्—जो आत्मा की रक्षा करता है ।

जो आत्मा के लिए ही सब कुछ करता है ।

जो दूसरों को दोषों से बचाता है ।

२. आत्महित—इहलोक और परलोक में आत्महित करने वाला ।

३. आत्मगुप्त—दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए नहीं किन्तु स्वतः समय में प्रवृत्त होने वाला ।

४. आत्मयोगी—जिसका मन कुशल में प्रवृत्त होता है, जो सदा धर्मध्यान में अवस्थित रहता है ।

जो स्वयं समय-योग में अवस्थित रहता है, दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए नहीं ।

१. चूर्ण, पृष्ठ ३७३ अग्निथंभणविज्जाए आदिच्चमंतेहि अग्गी थभिज्जइ ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३७३ : पमाणमिति तुज्जेव पमाणं, साक्षिण इत्यर्थः ।

३. वृत्ति, पत्र ८४ : प्रमाणं.....युक्ति ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३७४ : सत्वेसि जीवाणं एत्थ सुहदुक्खे तुल्ले सम्यक् अवसरणमिति तुल्योऽर्थः ।

५. वृत्ति, पत्र ८४ तदेतत् समवसरणं—स एव धर्मविचार ।

६. वृत्ति, पत्र ८४ निर्जलः समयस्त्राणरहितोऽरण्यप्रदेशः कान्तार इति ।

७. वृत्ति, पत्र ८५ ।

८. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३७४, ३७५ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ८५, ८६ ।

- ५ आत्मपराक्रम—आत्मा के पुरुषार्थ में विश्वास करने वाला—आत्मकर्तृत्ववादी । इससे प्रकृतिवादी, कालवादी, स्वभाववादी आदि का निरसन हो जाता है । आत्म-पराक्रम की स्वीकृति से—‘सर्वभावा. तथाभावा’ का निरसन हो जाता है । कुछ लोग मानते हैं—‘ईश्वरात् सप्रवर्त्तेत, निवर्त्तेत तथेश्वरात् ।

सर्वभावास्तथाभावाः पुरुष स्थास्नुर्न विद्यते ॥

६. आत्मरक्षित—पाप से आत्मा की रक्षा करने वाला ।

- ७ आत्मानुकपी—असत् कर्म के फल स्वरूप दुःखों को भोगने वाले व्यक्ति को देखकर जिसकी आत्मा कपित हो जाती है वह आत्मानुकपी होता है ।

जो दूसरे पर और अपने आप पर अनुकंपा करता है, वह वास्तव में अपने पर ही अनुकंपा करता है । वृत्तिकार के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आत्मा को असत् अनुष्ठान से हटाकर सद् अनुष्ठान में लगाता है, वह आत्मानुकपी होता है ।

- ८ आत्मनिस्फोटक—सम्यक् ज्ञान, दर्शन आदि के द्वारा आत्मा को ससार से निकालने वाला ।

तद्वयं अज्झयणं
आहारपरिण्णा

तीसरा अध्ययन
आहारपरिज्ञा

आमुख

प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'आहारपरिज्ञा' है। यह द्विपद नाम है। इसमें दो पद हैं—आहार और परिज्ञा।^१

प्रत्येक सासारिक प्राणी आहार के आधार पर जीता है, इसलिए जीवन और आहार—इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जहां से जीवन का प्रारंभ होता है, उसका आहार के साथ संबंध जुड़ा रहता है।

शरीर आहार के बिना नहीं चलता। धर्म की उपासना शरीर के बिना नहीं होती। अतः धर्म की आराधना के लिए शरीर का पोषण भी करना होता है। सभी प्राणी आहार करते हैं। स्थावर प्राणी भी आहार करते हैं और त्रस प्राणी भी आहार करते हैं। ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो बिना आहार लिए प्राण-संधारण कर सके। जीवों के छह निकाय हैं—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। ये सब अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार आहार लेते हैं। नारक और देव भी आहार लेते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में आहार और योनि—दोनों पर संयुक्त विचार किया गया है।

'आहार' पद का निक्षेप पांच प्रकार का किया है—नाम आहार, स्थापना आहार, द्रव्य आहार, क्षेत्र आहार और भाव आहार। द्रव्य आहार के तीन प्रकार हैं—सचित्त, अचित्त और मिश्र। सचित्त द्रव्य आहार के छह प्रकार हैं—

१. पृथ्वीकाय आहार—लवण आदि का आहार।

२. अप्काय आहार—पानी का सेवन।

३. तेजस्काय आहार—अग्नि में उत्पन्न चूहे अग्नि का आहार करते हैं। मनुष्य आदि प्रज्वलित अग्नि को नहीं खाते, किन्तु लोम आहार के रूप में उसका आहार करते ही हैं।^२

४. वायुकाय आहार—लोम आहार के रूप में वायु का सेवन।

५. वनस्पतिकाय आहार—कन्द-मूल आदि का आहार।

६. त्रसकाय आहार—हिंस्र पशु जीवित प्राणी का आहार करते हैं।

इसी प्रकार अचित्त और मिश्र द्रव्य आहार ज्ञातव्य हैं।

क्षेत्र आहार—जिस क्षेत्र का जो आहार होता है, वह क्षेत्र आहार है। जैसे चावल दक्षिणवासियों का आहार है, बाजरा थली प्रदेश का आहार है और मक्का मेवाड़ का आहार है।

भाव आहार—सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों के जो वर्ण, गंध, रस आदि हैं, उन्हें अपनी बुद्धि से पृथक्-पृथक् कर, उनका (वर्ण आदि का) आहरण करना भाव आहार है। आहार जिह्वेन्द्रिय का विषय है। आहार के मुख्य रस हैं—तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल और मधुर।^३

रात्रिभोजन के प्रसंग में भाव की दृष्टि से तिक्त, मधुर आदि का ग्रहण किया जाता है। भोजन कुछ कोमल और स्वच्छ होना चाहिए। वे चावल अच्छे होते हैं जो कोमल हों, जिनसे वाफ निकलती हो। ठंडे चावल प्रशस्त नहीं होते। पानी ठंडा ही प्रशस्त होता है। कहा है—'शैत्यमपा प्रधानो गुण'। यह द्रव्याश्रित भाव-आहार का वर्णन है।^४

आहारक प्राणी की अपेक्षा से भाव आहार तीन प्रकार का होता है—भोज आहार, लोम आहार और प्रक्षेप आहार।

१. वृत्ति, पत्र ८३ आहारपरिज्ञेति द्विपदं नाम।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३७६।

३. चूर्णि, पृष्ठ ३७६ तेजकाओ सचित्तो आहारो इदृगपागाविसु, महंतेसु अ अग्निट्टाणेषु अ अग्निमूसगा संमुच्छंति, ते तं चैव सचित्तं अग्निमाहारेति सेसा मणूसादयो ण तरति जलमाणं सचित्तं अग्निमाहारेतुलोमाहारो पुण तेसि होति हेमते सीतेवि तावेंताणं।

४. चूर्णि, पृष्ठ ३७६ : तेसि चैव सचित्ताचित्तमीसगाणं दग्वाणं जे वण्णाइणो ते बुद्धीए वीसु २ काऊण आहारिज्जमाणो भावाहारो भवति, तत्थवि कडुकसायबिलमधुररसादि जिन्मिदियविसयोत्तिकाऊण प्रायेण घेप्पति।

५. चूर्णि, पृष्ठ ३७६।

१. ओज आहार

ओज का अर्थ है—शरीर । जो शरीर से आहार लिया जाता है, उसे ओज आहार कहते हैं । जब तक जीव तैजस और कार्मण शरीर से आहरण करता है, तब तक वह अपर्याप्तक अवस्था में होता है और वह ओज आहार करता है ।^१

जीव अपने उत्पत्ति-क्षेत्र में जाकर तैजस और कार्मण शरीर से पहले आहार ग्रहण करता है । उसके बाद औदारिकमिश्र या वैक्रियमिश्र शरीर से आहार ग्रहण करता है, जब तक कि उपयुक्त शरीर की निष्पत्ति नहीं हो जाती । जब जीव के औदारिक या वैक्रिय शरीर की निष्पत्ति हो जाती है तब वह औदारिक शरीर से या वैक्रिय शरीर से आहार करता है ।^२

कुछ आचार्यों का मत है कि जीव औदारिक आदि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्तक हो जाने पर भी जब तक वह इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास भापा और मन पर्याप्ति से पर्याप्तक नहीं हो जाता तब तक वह शरीर से आहार करता है, यह भी ओज आहार ही है ।^३

ओज आहार लेने वाले सभी जीव अपर्याप्तक होते हैं, क्योंकि उनके इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भापा और मन पर्याप्तिया अभी नहीं होती । शरीर पर्याप्ति का निर्माण आहार पर्याप्ति के होने पर ही होता है ।^४

२. लोम आहार

चूर्णिकार ने त्वचा और स्पर्श से आहार लेना लोम आहार माना है ।^५ जैसे—गर्भी से उत्पन्न प्राणी छाया में जाता है और छाया के शीतल पुद्गलों को समस्त शरीर के रोमकूपों से ग्रहण करता है तथा शीतल वायु से अपने को आश्वस्त करता है । पक्षे से हवा लेता है, स्नान करता हुआ पानी के शीतल पुद्गलों को रोमकूपों से ग्रहण करता है—यह सारा लोम आहार है । हेमन्त, शीतऋतु में अग्नि तापने वाले सचित्त अग्नि जीवों का लोम आहार करते हैं । शीत से कम्पायमान अर्द्धमृत मनुष्य भी अग्नि के ताप से स्वस्थ हो जाता है । पर्याप्तियों के पूर्ण हो जाने पर गर्भ में भी लोम आहार होता है । वायु आदि के स्पर्श से होने वाला यह लोम आहार निरन्तर होता रहता है, किन्तु यह इन चर्म-चक्षुओं से दिखाई नहीं देता । यह प्रायः प्रति समय होने वाला आहार है । अन्तराल गति में यह नहीं होता ।^६

यह दो प्रकार का होता है—

१ अनाभोगनिर्वर्तित ।

२ आभोगनिर्वर्तित

वृत्तिकार के अनुसार शरीरपर्याप्ति के पूर्ण होने के बाद बाह्य त्वचा और लोम (रोम) से आहार लेना लोम आहार है ।^७

३. प्रक्षेप आहार

यह कवल आहार है । कवल के प्रक्षेप से यह निष्पन्न होता है । इसका सवध क्षुधावेदनीय कर्म के उदय से है ।

स्थानाग में आहार-सज्ञा की उत्पत्ति के चार कारण बतलाए हैं—

१ चूर्णि, पृष्ठ ३७७ : ओजति सरीरं ओजाहारा—सरीराहारा.....ओजाहारा जीवा सन्वे आहारगा अपज्जत्ता उच्यन्ते ।

२ वृत्ति, पत्र ८७ ।

३ वही, पत्र ८७-८८ . केचिद् व्यावक्षते—औदारिकादिशरीरपर्याप्तया पर्याप्तकोऽपीन्द्रियानापानभापामनःपर्याप्तिभिरपर्याप्तक शरीरेणाहारयन् ओजाहार इति गृह्यते ।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३७७ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ८७ ।

५ चूर्णि, पृष्ठ ३७७ . तयाइ फासेण लोमाहारो ।

६. चूर्णि, पृष्ठ ३७७ . जं उण्हामित्तो छायां गंतूण छायापोगलेहि आसासति सब्बगातलोमकूवाणुपविट्ठेहि आसासति शीतवातेण वागादीयउक्खेणगादीवातेण वा आससति ण्हार्यंतो वा, एवमादि लोमाहारोत्ति, गम्भेवि लोमाहारो चेव जेण पक्खेवाहार इध आहारिज्जतो आहारो तेन चक्षुष्मता अन्येण वा ण दीसति लोमाहारः लोप इव लोपः अवर्शन-मित्थं जे अदीसतां चोरा हरंति ते लोमाहारा वुच्चंति, एसो पुण लोमाहारो णिच्चमेव भवति ।

७ वही, पृष्ठ ३७७ : अनाभोगिणिवृत्तितो आभोगिणिवृत्तितो वा ।

८ वृत्ति, पत्र ८७ . लोमाहारस्तु शरीरपर्याप्त्युत्तरकालं बाह्यया त्वचा लोमभिराहारो लोमाहारः ।

९. ठाणं ४।५७९ चउहि ठाणेहि आहारसण्णा समुप्पज्जति, त जहा—ओमकोट्टताए, छुहावेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, मतीए, तवद्वोवओगेणं ।

१. पेट के खाली हो जाने से ।
२. क्षुधावेदनीय कर्म के उदय से ।
३. आहार की वात सुनने से उत्पन्न मति से ।
४. आहार के विषय में सतत चिन्तन करते रहने से ।

प्रक्षेप आहार इन चारों से सबधित होता है । यह निरन्तर नहीं होता, कभी होता है, कभी नहीं होता । उत्तरकुरु, देवकुरु के निवासी तीन-तीन दिन के अन्तर से प्रक्षेप आहार करते हैं । मख्येयवर्षायुष्क वाले प्राणी भी निरन्तर प्रक्षेप आहार नहीं करते । उनके भी स्पर्श से निरन्तर आहार होता है । एक इन्द्रिय वाले जीवों, नारको तथा देवों के प्रक्षेप आहार नहीं होता । एक इन्द्रिय वाले जीव पर्याप्त होकर स्पर्शन इन्द्रिय से ही आहार ग्रहण करते हैं । उनके लोम आहार होता है । देवता द्वारा मन से कल्पित शुभ पुद्गल समूचे शरीर से आहार रूप में परिणत होते हैं और इसी प्रकार नारको के वे अशुभ पुद्गल समूचे शरीर से आहार रूप में परिणत होते हैं ।^१ शेष सारे ससारी प्राणी, जो औदारिक शरीर से युक्त हैं, जिनके जिह्वेन्द्रिय है, वे सब प्रक्षेप आहार करते हैं । वे प्रक्षेप आहार के बिना जी नहीं सकते ।

कुछ आचार्य इन तीन प्रकार के आहारों की भिन्न व्याख्या करते हैं^२—

१. प्रक्षेप आहार—जो आहार जिह्वा से ग्रहण कर स्थूल शरीर में प्रक्षिप्त किया जाता है, वह प्रक्षेप आहार है ।
२. ओज आहार—जो आहार घ्राण इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय और श्रोत्र इन्द्रिय से ग्रहण कर धातुओं के रूप में परिणत किया जाता है, वह ओज आहार है ।
३. लोम आहार—जो केवल स्पर्शन इन्द्रिय से ग्रहण कर धातुओं के रूप में परिणत किया जाता है, वह लोम आहार है ।

इसी प्रकार चूर्णिकार और वृत्तिकार ने क्षेत्र आहार और काल आहार के विषय में सैद्धांतिक जानकारी देते हुए विस्तार से लिखा है । वृत्तिकार ने काल आहार के प्रसंग में केवली के कवल आहार होता है या नहीं, इसकी विस्तृत मीमांसा की है ।^३

आहार और योनि

प्रस्तुत अध्ययन में आहार और योनि के आधार पर वनस्पति के बारह प्रकार निर्दिष्ट किए हैं—

१. पृथ्वीयोनिक वृक्ष
२. वृक्षयोनिक अध्यारोह वृक्ष
३. उदकयोनिक वृक्ष
४. उदकयोनिक अध्यारोह वृक्ष
५. पृथ्वीयोनिक तृण
६. उदकयोनिक तृण
७. पृथ्वीयोनिक औषधि
८. उदकयोनिक औषधि
९. पृथ्वीयोनिक हरित
१०. उदकयोनिक हरित
११. पृथ्वीयोनिक कुहण
१२. उदकयोनिक कुहण

१ (क) चूर्णि, पृष्ठ ३७७-३७८ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ८८ ।

२. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३७८ एकेत्वाचार्या एतदेव त्रिविधं आहारं अन्यथा ब्रुवते, तं जहा—पक्खेवाहारो ओयाहारः लोमाहार इति त्रयः जिह्वेन्द्रियेन लभ्यते स्थूलशरीरे प्रक्षिप्यते सो पक्खेवाहारो, यो घ्राणदर्शनध्वनिरूपलभ्यते धातो परिणाम्यते ओजाहारो, य. स्पर्शनोपलभ्यते धातो परिणाम्यते स लोमाहारः ।

(ख) वृत्ति, पत्र ८८ ।

३. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३७८ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ८९-९१ ।

इन प्रत्येक के चार-चार आलापक हैं ।

पृथ्वीयोनिक वृक्ष

पहला आलापक—वनस्पतिया पृथ्वी आश्रित होती हैं ।

दूसरा आलापक—वे अप्काय आदि के शरीर का आहरण करती हैं ।

तीसरा आलापक—बड़े होने पर उन आहत शरीरों को अचित्त और विध्वस्त कर आत्मसात् कर लेती हैं ।

चौथा आलापक—पृथ्वीयोनिक वनस्पति के अन्यान्य अवयव नानावर्ण, नानागंध वाले होते हैं ।

वृक्षयोनिक अध्यारोह वृक्ष

पृथ्वीयोनिक वृक्षों के अवयव के रूप में जो उत्पन्न होते हैं तथा उस वृक्ष के मूल आरंभक जीव का उपचय करते हैं वे वृक्ष-योनिक कहलाते हैं । अथवा वे जो उन वृक्षों के मूल, कन्द आदि दस अवयवों में उत्पन्न होते हैं, वे वृक्षयोनिक अध्यारोह वृक्ष कहलाते हैं । जैसे बल्लीवृक्ष, कामवृक्ष आदि ।^१

इनके चार आलापक इस प्रकार हैं—

१. वृक्षयोनिक वृक्षों में दूसरे अध्यारोह वृक्ष उत्पन्न होते हैं ।

२. वे स्वयोनिसूत वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं । तथा पृथ्वी, अप्, तेजस, वायु के शरीर का आहार करते हैं ।

३. उन आहत शरीरों को अचित्त और विध्वस्त कर आत्मसात् करते हैं और अपने शरीर के अवयव रूप में उन्हें व्यवस्थापित करते हैं ।

४. उन अध्यारोह वृक्षों के अन्यान्य शरीर नाना रूप, रस, गंध और स्पर्श वाले होते हैं । (सूत्र ६-६)

पृथ्वीयोनिक तृण (सूत्र १०-१३)

इनके चार आलापक ये हैं—

१. अनेक प्रकार के तृण नाना प्रकार की पृथ्वीयोनियों से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के शरीर का आहार करते हैं ।

२. पृथ्वीयोनिक तृणों में उत्पन्न होकर तृण शरीर का आहार करते हैं ।

३. तृणयोनिक तृणों में उत्पन्न होकर तृणयोनिक तृण के शरीर का आहार करते हैं ।

४. तृणयोनिक तृणों के अवयव—मूल, कन्द आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं और तृण शरीर का आहार करते हैं ।

इसी प्रकार पृथ्वीयोनिक औपधि (सूत्र १४-१७) और पृथ्वीयोनिक हरित (सूत्र १८-२१) के भी चार-चार आलापक हैं । पृथ्वीयोनिक कुहण का एक ही आलापक है, क्योंकि तद्योनिक जीवों का दूसरी योनियों में अभाव है ।

इसी प्रकार सूत्रकार ने उदकयोनिक वृक्ष, उदकयोनिक तृण, उदकयोनिक औपधि और उदकयोनिक हरित—इनके चार-चार आलापक (कुल बीस आलापक) तथा उदकयोनिक कुहण का एक आलापक प्रस्तुत किया है ।^१ (सूत्र २३-४२)

वृत्तिकार का कथन है कि उदकयोनिक उदकाकृति वाली वनस्पतिया अवक, पनक, शैवाल आदि के चार प्रथम विकल्प ही होते हैं, शेष नहीं होते । क्योंकि उनमें अध्यारोह आदि का संभव नहीं है ।^१

वृत्तिकार ने वनस्पति के तीन विकल्प दूसरे प्रकार से भी प्रस्तुत किए हैं —

१. पृथ्वीयोनिक वृक्ष

२. वृक्षयोनिक वृक्ष

३. वृक्षयोनिक मूल, कंद आदि ।

इसी प्रकार—

१. वृक्षयोनिक अध्यारोह

२. अध्यारोहयोनिक अध्यारोह

३. अध्यारोहयोनिक मूल, कन्द आदि ।

इसी प्रकार तृण, औपधि, हरित के तथा उदकयोनिक वृक्षों के विकल्प भी स्वीकृत हैं ।

१. वृत्ति, पत्र ६७ ।

२. आलापक विषयक ऊहापोह के लिए देखें—अंगसुत्ताणि १, पृष्ठ ४०४ ।

३. वृत्ति, पत्र ६८ ।

वनस्पति की तीन योनिया हैं—

१. पृथ्वीयोनिक वनस्पति
२. उदकयोनिक वनस्पति
३. वनस्पतियोनिक वनस्पति

१. पृथ्वीयोनिक वनस्पति

प्रत्येक वनस्पति का उपादानभूत अपना बीज होता है। उसी के आधार पर उसकी उत्पत्ति होती है। किन्तु कुछेक वनस्पतियों की पृथ्वी ही बीज बन जाती है और वह उन वनस्पतियों की उत्पत्ति का कारण होती है। जैसे शैवाल, जवाल आदि का उत्पत्ति-बीज पानी होता है, वैसे ही इन वनस्पतियों का उत्पत्ति-बीज पृथ्वी होती है। उत्पादक बीज के आधार पर वह पृथ्वीयोनिक वनस्पति कहलाती है। वह पृथ्वीयोनिक ही नहीं होती, उसकी स्थितिवाली भी होती है। वे जीव पृथ्वी में ही बढ़ते हैं। वे वनस्पति की उत्पत्ति के हेतुभूत कर्मों से प्रेरित होकर वनस्पतिकाय से आकर फिर उसी वनस्पति में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी नाना प्रकार की होती है। अनुकूल पृथ्वीयोनिक में वे जीव वनस्पति के रूप में उत्पन्न होकर बढ़ते हैं। वे पृथ्वी को बिना पीड़ा पहुँचाए, उसी का आहार करते हैं। पृथ्वी की स्निग्धता ही उनका आहार होता है। बड़े होने पर वे जीव पृथ्वी को कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वे जीव केवल पृथ्वी के शरीर का ही आहार नहीं लेते, वे पानी (भूमीगत या आकाशीय) के शरीर का, तेजस्काय के शरीर—भस्म आदि के रूप में परिवर्तित, का तथा वायु के शरीर का भी आहार करते हैं। वे श्वासोच्छ्वास लेते हैं, यह वायु के शरीर का आहरण है। इतना ही नहीं, वे जीव त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर का अवश्टभन कर, उनका आहार करते हैं। उत्पद्यमान वनस्पति के जीव अपनी त्वचा—स्पर्श से आहरण करते हैं, अपने शरीर के रूप में परिणत करते हैं और उसके अनुरूप बन जाते हैं।

२. उदकयोनिक वनस्पति

कुछ वनस्पतियाँ पानी में ही उत्पन्न होती हैं। वे उदकयोनिक कहलाती हैं। वे उदक के स्नेह का मुख्य रूप से आहरण करती हैं और उसी में बढ़ती हैं। यद्यपि वे वनस्पति नामकर्म के उदय से वहाँ उत्पन्न होती हैं किन्तु उनकी उत्पत्ति का मूलबीज उदक होने के कारण उदकयोनिक कहलाती है। अवक, पनक, शैवाल, कलम्बु, हड आदि उदकयोनिक वनस्पतियाँ हैं।

३. वनस्पतियोनिक वनस्पति

वृक्ष का मूल जीव एक होता है। उसके अवयव के जीव भिन्न-भिन्न होते हैं। वृक्ष के मूल अवयव दस हैं—मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वक्, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। इनमें भिन्न-भिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। ये सब वनस्पतियोनिक वनस्पति जीव हैं।

त्रसकाय के प्रकरण में मनुष्य, जलचर, स्थलचर और लेचर के आहार पदों के छह आलापक (सूत्र ७९-८१) हैं।

प्रश्न होता है कि पञ्जीवनिकायो में वनस्पति पाचवा जीवनिर्णय है। प्रस्तुत प्रसंग में उसका वर्णन पहले कर फिर पृथ्वीकाय आदि का वर्णन किया गया है। यह व्यत्यय क्यों ?

चूर्णिकार और वृत्तिकार का कथन है कि पाच स्थावर जीवनिकायो में वनस्पति ही एक ऐसा जीवनिकाय है जिसका चैतन्य अन्य स्थावर जीवनिकायो से स्पष्टतर है। लोग भी इसकी चेतनता को स्वीकार करते हैं, इसलिए इसका वर्णन सहज स्वीकार्य हो जाता है। शेष चार एकेन्द्रिय काय के प्रति श्रद्धा होना दुष्कर होता है इसलिए उनका वर्णन पश्चात् किया गया है।^१

जीवों की उत्पत्ति की दृष्टि से यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। किस परिस्थिति में, किस निमित्त को पाकर जीव किस प्रकार जन्म लेता है, इसकी अत्यन्त सूक्ष्म जानकारी प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त है। जीवविज्ञान के साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए इसमें प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इस जगत् की विचित्रता में जीवों का नानात्व एक आश्चर्य है। इस आश्चर्य का समाधान इसमें खोजा जा सकता है।

१. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३८४ • एते वनस्पतिकायौ, लोकोवि संपदिवज्जति जीवन्ति जेण सुहण्णवणिज्जत्तिकाऊण पढमं भणित्ता, सेसा एगिविया पुढविकाईयादयो चत्तारि दुसहण्णवणिज्जत्तिकाऊण पच्छा वुच्चन्ति ।

(ख) वृत्ति, पत्र १८ ।

तद्वयं अज्ज्ञयणं : तीसरा अध्ययन

आहारपरिण्णा : आहारपरिज्ञा

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१. सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया
एवमक्खायं—इह खलु
आहारपरिण्णा नामज्झयणे ।
तस्स णं अयमट्ठे, इह खलु
पाईणं वा पडीणं वा उदीणं
वा दाहिणं वा सव्वओ
सव्वावन्ति च णं लोगंसि
चत्तारि बीयकाया एवमाहि-
ज्जन्ति, तं जहा—अग्गबीया
मूलबीया पोरबीया खंध-
बीया ॥

श्रुतं मया आयुष्मन् । तेन भग-
वता एवमाख्यातं—इह खलु
आहारपरिज्ञा नामाध्ययनम् ।
तस्य अयमर्थः, इह खलु प्राचीन
वा प्रतीचीनं वा उदीचीन वा
दक्षिणं वा सर्वत सर्वस्मिन् च
लोके चत्वारः बीजकाया एवमा-
ह्वीयन्ते, तद् यथा—अग्रबीजा
मूलबीजा पर्वबीजा स्कन्ध-
बीजा ॥

१ आयुष्मान् । मैंने सुना, उन भगवान् ने ऐसा कहा—
आहारपरिज्ञा नामका अध्ययन है । उसका यह अर्थ
है, यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में
सर्वत, समूचे लोक में चार बीजकाय^१ इस प्रकार
कहे जाते हैं, जैसे—अग्रबीज, मूलबीज, पर्वबीज और
स्कन्धबीज ।

२. तेसि च णं अहाबीएणं
अहावगासेणं इहेगइया सत्ता
पुढविजोणिया पुढविसंभवा
पुढविवक्कमा, तज्जोणिया
तत्संभवा तद्वक्कमा, कम्मो-
वगा कम्मणियाणेणं तत्थ-
वक्कमा णाणाविहजोणियासु
पुढवीसु ख्वत्ताए विउ-
ट्ठन्ति ।

तेषाञ्च यथाबीजेन यथावकाशेन
इहैकके सत्त्वा. पृथ्वीयोनिका
पृथ्वीसंभवा पृथ्वीवक्त्रमा
तद्योनिका तत्संभवा तदव-
क्रमा कर्मोपगा कर्मनिदानेन
तत्रावक्रमा नानाविधयोनिकासु
पृथ्वीषु रूक्षत्वेन विवर्तन्ते ।

२ उनमें से कुछ जीव अपने-अपने बीज के अनुसार,^१
अपने-अपने स्थान के अनुसार^२ पृथ्वी-योनिक, पृथ्वी
में उत्पन्न, पृथ्वी में लब्धजन्म,^३ उस योनि वाले,
उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म,^४
कर्माधीन^५ [कर्म के अनुसार जिस स्वरूप को उपलब्ध
होना है उसके अनुकूल गर्भाधान वाले], कर्म के
कारण^६ उस स्थान में उत्पन्न होने वाले, नानाविध
योनिवाली पृथ्वियों पर नाना वृक्षों के रूप में अपने
अस्तित्व को धारण करते हैं ।

ते जीवा तासि णाणाविह-
जोणियाणं पुढवीणं सिणेह-
माहारंति—ते जीवा आहा-
रंति पुढविसरीरं आउसरीरं
तेउसरीरं वाउसरीरं वण-
स्सइसरीरं [तसपाण-
सरीरं ?], णाणाविहाणं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं
अचित्तं कुव्वन्ति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं
सारुक्किकडं सत्तं [सव्वप्प-
णत्ताए आहारंति ?] ।

ते जीवा तासा नानाविधयोनि-
काना पृथ्वीना स्नेह आहरन्ति—
ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं
अण्शरीरं तेजशरीरं वायुशरीरं
वनस्पतिशरीरं [त्रसप्राण-
शरीरम्] । नानाविधाना
त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीर
अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्त
तत् शरीरं पूर्वाहृत त्वचाहृतं
विपरिणतं सारूप्यीकृतं सत्
[सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

वे जीव (पृथ्वीयोनिक वृक्ष) उन नानाविध
योनिवाली पृथ्वियों के स्नेह (रस या शरीर-सार)
का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर,
अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर (त्रसप्राण-
शरीर) का आहार करते हैं और नाना प्रकार के
त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त (निर्जीव)
करते हैं । वे उस परिविध्वस्त [पूर्व जीवमुक्त]
शरीर का,^७ जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय)
आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर
चुका,^८ जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर
चुका,^९ जो आत्मसात् कर चुका,^{१०} उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

अवरे वि य णं तेसि पुढ-
विजोणियाणं रुक्खाणं
सरीरा णाणावण्णा णाणा-
गंधा णाणारसा णाणाफासा
णाणासंठाणसंठिया णाणा-
विहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा
भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

३. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता रुक्खजोणिया
रुक्खसंभवा रुक्खवक्कमा,
तज्जोणिया तत्संभवा तव्व-
क्कमा, कम्मोवगा कम्मणि-
याणेणं तत्तयवक्कमा पुढ-
विजोणिर्एहि रुक्खेहि
रुक्खत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि पुढविजोणि-
याणं रुक्खाणं सिणेहमाहा-
रंति—ते जीवा आहारंति
पुढविसरीरं आउसरीरं
तेउसरीरं वाउसरीरं वण-
स्सइसरीर [तसपाण-
सरीरं ?], णाणाविहाणं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं
अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तयाहारियं विपरिणयं
सारुविकडं संतं [सव्व-
प्पणत्ताए आहारंति ?] ।

अवरे वि य णं तेसि रुक्ख-
जोणियाणं रुक्खाणं सरीरा
णाणावण्णा णाणागंधा
णाणारसा णाणाफासा
णाणासंठाणसंठिया णाणा-
विहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा
भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

४. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता रुक्खजोणिया

अपरेऽपि च तेपा पृथ्वीयोनिकाना
रूक्षाणां शरीराणि नानावर्णानि
नानागन्धानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि
नानाविघ्नशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवा कर्मोपपन्नका
भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा रुक्षयोनिकाः रुक्षसंभवा.
रूक्षावक्रमा तद्योनिकाः
तत्संभवा तदवक्रमा कर्मोपगा.
कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा पृथ्वी
योनिकेषु रुक्षेषु रुक्षत्वेन
विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेपा पृथ्वीयोनिकाना
रूक्षाणां स्नेहं आहरन्ति—ते
जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं
अप्शरीरं, तेजःशरीरं वायुशरीरं
वनस्पतिशरीरं [त्रसप्राणशरीरं],
नानाविधाना त्रसस्थावराणां
प्राणानां शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं,
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेपा रुक्षयोनिकाना
रूक्षाणां शरीराणि नानावर्णानि
नानागन्धानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि
नानाविघ्नशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवा कर्मोपपन्नका
भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा रुक्षयोनिका रुक्षसंभवा.

और भी उन पृथ्वीयोनिक वृक्षों के शरीर नाना-
वर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान में
संस्थित और नानाप्रकार के शरीर-पुद्गलों में
विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति नामकर्म के
उदय से पृथ्वीयोनिक वृक्ष के रूप में उपपन्न होते हैं—
ऐसा कहा गया है ।

३ एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव वृक्ष-
योनिक, वृक्ष में उत्पन्न, वृक्ष में लव्यजन्म, उस
योनिकां, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में
लव्यजन्म, कर्माधीन, बर्म के कारण उस स्थान में
उत्पन्न होने वाले, पृथ्वीयोनिक वृक्षों में वृक्ष के रूप
में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन पृथ्वीयोनिक वृक्षों के स्नेह का
आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर,
अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर (त्रसप्राण-
शरीर) का आहार करते हैं और नाना प्रकार के
त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त (निर्जीव)
करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त)
शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय)
आहरण कर चुका, जो त्वचा में आहरण कर चुका,
जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर, जो आत्म-
मात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण
करते हैं) ।

और भी उन वृक्षयोनिक वृक्षों के शरीर नाना-
वर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान
में संस्थित और नाना प्रकार के शरीरपुद्गलों में
विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति नामकर्म के
उदय से पृथ्वीयोनिक वृक्षों में वृक्ष के रूप में उपपन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

४ एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव
वृक्षयोनिक, वृक्ष में उत्पन्न, वृक्ष में लव्यजन्म, उस

रुक्खसंभवा रुक्खवक्कमा,
तज्जोणिया तस्संभवा तव्व-
क्कमा, कम्मोवगा कम्मणि-
याणेणं तत्थवक्कमा रुक्ख-
जोणिएसु रुक्खेसु रुक्खत्ताए
विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि रुक्खजोणि-
याणं रुक्खाणं सिणेहमाहा-
रंति—ते जीवा आहारंति
पुढविसरीरं आउसरीरं
तेउसरीरं वाउसरीरं वण-
स्सइसरीरं [तसपाण-
सरीरं ?] । णाणाविहाणं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं
अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं
सारुक्किकडं संतं [सव्व-
प्पणत्ताए आहारंति ?] ।

अवरे वि य णं तेसि रुक्ख-
जोणियाणं रुक्खाणं सरीरा
णाणावण्णा णाणागंधा
णाणारसा णाणाफासा
णाणासंठाणसंठिया णाणा-
विहसरीरपोगलविउट्ठिवया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा
भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

५. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता रुक्खजोणिया
रुक्खसंभवा रुक्खवक्कमा,
तज्जोणिया तस्संभवा तव्व-
क्कमा, कम्मोवगा कम्मणि-
याणेणं तत्थवक्कमा रुक्ख-
जोणिएसु रुक्खेसु मूलत्ताए
कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए
सालत्ताए पवालत्ताए पत्त-
त्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए
बीयत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि रुक्खजोणि-
याणं रुक्खाणं सिणेहमाहा-

रुक्षावक्रमा तद्योनिका तत्-
संभवा तदवक्रमा कर्मोपगा कर्म-
निदानेन तत्रावक्रमा रुक्षयोनि-
केषु रुक्षेपु रुक्षत्वेन विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा रुक्षयोनिकाना
रुक्षाणा स्नेह आहरन्ति—ते
जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं
अप्शरीरं, तेज शरीर वायुशरीर
वनस्पतिशरीर [त्रसप्राणशरीर],
नानाविधाना त्रसस्थावराणा
प्राणाना शरीर अचित्त कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्त तत् शरीर पूर्वाहित
त्वचाहृतं विपरिणत सारूप्यीकृत
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा रुक्षयोनिकाना
रुक्षाणा शरीराणि नानावर्णानि
नानागन्धानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थानानि
नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवा कर्मोपपन्नका भवन्तीति
आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा रुक्षयोनिका रुक्षसंभवा
रुक्षावक्रमा तद्योनिका. तत्-
संभवा तदवक्रमा कर्मोपगा कर्म-
निदानेन तत्रावक्रमा रुक्षयोनि-
केषु रुक्षेपु मूलतया कन्दतया
स्कन्धतया त्वक्तया सालतया
प्रवालतया पत्रतया पुष्पतया
फलतया बीजतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा रुक्षयोनिकाना
रुक्षाणा स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा

योनिवाले उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्ध-
जन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न
होने वाले, वृक्षयोनिक वृक्ष में वृक्ष के रूप में अपने
अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार
करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्नि-
शरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर (त्रसप्राणशरीर)
का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-
स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं ।
वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का,
जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने
शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात्
कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण
करते हैं) ।

और भी उन वृक्षयोनिक वृक्षों के शरीर नाना-
वर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान
से संस्थित और नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलों से
विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति नामकर्म के
उदय से वृक्षयोनिक वृक्षों में वृक्ष के रूप में उपपन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

५ एक ओर जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव वृक्ष-
योनिक, वृक्ष में उत्पन्न, वृक्ष में लब्धजन्म, उस
योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्ध-
जन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न
होने वाले, वृक्षयोनिक वृक्षों में मूल, कन्द, स्कन्ध,
त्वक्, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज के
रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार
करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्नि-

रेंति—ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वण-स्सइसरीरं [तसपाण-सरीरं ?] । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणयं सारूविकडं संतं [सव्व-प्पणत्ताए आहारेंति ?] ।

अवरे वि य णं तेसिं रुक्ख-जोणियाणं मूलाणं कंदाणं खंधाणं तयाणं सालाणं पवालाणं पत्ताणं पुष्पाणं फलाणं वीयाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया णाणा-विहसरीरपोगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णा भवंति त्ति मक्खायं ॥

अ हरन्ति पृथ्वीशरीरं, अप्णशरीरं, तेज.शरीरं वायुशरीर वनस्पति-शरीर [त्रसप्राणशरीर], नाना-विधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परि-विद्धस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा रूक्षयोनिकाना मूलाना कन्दाना स्कन्धाना त्वचा सालाना प्रवालाना पत्राणा पुष्पाणा फलाना बीजाना शरी-राणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नाना-संस्थानसंस्थितानि नानाविध-शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा. कर्मोपपन्नकाः भवन्तीति आख्या-तम् ।

६. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता रुक्खजोणिया रुक्खसंभवा रुक्खवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्व-क्कमा, कम्मोवगा कम्मणि-याणेणं तत्थवक्कमा रुक्ख-जोणिर्एहि रुक्खेहि अज्झा-रोहत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसिं रुक्खजोणि-याणं रुक्खाणं सिणेहमाहा-रेंति—ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं [तसपाण-सरीरं ?] । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं

अथापरं पुगख्यातम्—इहैकके सत्त्वा रूक्षयोनिका रूक्षसंभवा रूक्षावक्रमा, तद्योनिका तत्-संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा कर्म-निदानेन तत्रावक्रमा रूक्षयोनि-केषु रूक्षेषु अध्यारोहत्वेन विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा रूक्षयोनिकाना रूक्षाणा स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीर अप्णशरीर, तेज शरीर वायुशरीर वनस्पतिशरीर [त्रसप्राणशरीर], नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीर अचित्तं कुर्वन्ति ।

शरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर (त्रसप्राणशरीर) का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उम परिविद्धस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्ममात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन वृक्षयोनिक मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वक् शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीजों के शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानाम्पशं, नाना-संस्थान में मस्थित और नानाप्रकार के शरीर-पुद्गलों में विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति नामकर्म के उदय से वृक्षयोनिक वृक्षों में मूल, कन्द आदि के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

६ एक और पूर्व आख्यात है—कुछ जीव वृक्षयोनिक, वृक्ष में उत्पन्न, वृक्ष में लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उम योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले, वृक्षयोनिक वृक्षों पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्नि-शरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर (त्रसप्राणशरीर) का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परिविद्धस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के

तयाहारियं विपरिणयं सारूविकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति ?] ।

अवरे वि य णं तेसि रूक्खजोणियाणं अज्झारोहाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णा भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

७. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता अज्झारोहजोणिया अज्झारोहसंभवा अज्झारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मजोणियाणेणं तत्थवक्कमा रूक्खजोणिएसु अज्झारोहेसु अज्झारोहत्ताए विउदंति ।

ते जीवा तेसि रूक्खजोणियाणं अज्झारोहाणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीर [तसपाणसरीरं ?] । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वहारियं तयाहारियं विपरिणयं सारूविकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति ?] ।

अवरे वि य तेसि अज्झारोहजोणियाणं अज्झारोहाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णा भवन्ति त्ति मक्खायं ।

परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहितं त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां रूक्षयोनिकानां अध्यारोहाणां शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवाः कर्मोपपन्नका भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके सत्त्वा अध्यारोहयोनिका अध्यारोहसंभवा अध्यारोहावक्रमा, तद्योनिका तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा रूक्षयोनिकेषु अध्यारोहेषु अध्यारोहतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषां रूक्षयोनिकानां अध्यारोहाणां स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अपृथ्वीशरीरं, तेजशरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं [त्रसप्राणशरीरं] नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहितं त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं सत् (सर्वात्मतया आहरन्ति) ।

अपरेऽपि च तेषां अध्यारोहयोनिकानां अध्यारोहाणां शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवाः कर्मोपपन्नका भवन्तीति आख्यातम् ।

रूप मे परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन वृक्षयोनिक अध्यारोहो के शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति नामकर्म के उदय से वृक्षयोनिक अध्यारोह के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

७. एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव अध्यारोहयोनिक (वृक्ष पर उत्पन्न वृक्षयोनिक), अध्यारोहसंभव, अध्यारोह में लब्धजन्म, उस योनि वाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले, वृक्षयोनिक अध्यारोहो में अध्यारोह के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन वृक्षयोनिक अध्यारोहो के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर (त्रसप्राणशरीर) का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रसस्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन अध्यारोहयोनिक अध्यारोहो के शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति नामकर्म के उदय से अध्यारोहयोनिक अध्यारोह के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

८. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता अज्जारोहजोणिया अज्जारोहसंभवा अज्जारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा अज्जारोहजोणिएसु अज्जारोहेसु अज्जारोहत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तैसि अज्जारोहजोणियाणं अज्जारोहाणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं [तसपाणसरीरं ?] । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारिय तयाहारियं विपरिणयं सारुविकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति ?] ।

अवरे वि य णं तैसि अज्जारोहजोणियाणं अज्जारोहाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति त्ति भक्खायं ॥

९. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता अज्जारोहजोणिया अज्जारोहसंभवा अज्जारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा अज्जारोहजोणिएसु अज्जारोहेसु मूलत्ताए कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवाल-

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके सत्त्वा अध्यारोहयोनिका अध्यारोहसंभवा अध्यारोहावक्रमा, तद्योनिका. तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा. कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा. अध्यारोहयोनिकेषु अध्यारोहेषु अध्यारोहतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा अध्यारोहयोनिकाना अध्यारोहाणा स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा. आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अण्शरीरं, तेज शरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं [त्रसप्राणशरीरं], नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीर अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहितं त्वचाहितं विपरिणतं सारूप्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां अध्यारोहयोनिकाना अध्यारोहाणा शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासस्थानसंस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा कर्मोपपन्नका भवन्तीति आख्यातम् ।

८ एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव अध्यारोहयोनिक, अध्यारोहसंभव, अध्यारोह में लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले, अध्यारोहयोनिक अध्यारोहो में अध्यारोह के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव अध्यारोहयोनिक अध्यारोहो के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर, (त्रसप्राणशरीर) का आहार करते हैं और नानाप्रकार के त्रसस्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन अध्यारोहयोनिक अध्यारोहो के शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श, नानासस्थान से संस्थित और नाना प्रकार के शरीरपुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति नामकर्म के उदय से अध्यारोहयोनिक अध्यारोहो में अध्यारोहो के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

९ एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव अध्यारोहयोनिक, अध्यारोहसंभव, अध्यारोह में लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले, अध्यारोहयोनिक अध्यारोहो में मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वक्, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल

ताए पत्ताए पुष्पताए
फलताए बीयताए विउ-
ट्टंति ।

ते जीवा तैसि अज्झारोह-
जोणियाणं अज्झारोहाणं
सिणेहमाहारंति—ते जीवा
आहारंति पुढविसरीरं आउ-
सरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं [तसपाण-
सरीरं ?] । णाणाविहाणं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं
अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुढ्वाहारियं
तयाहारियं विपरिणयं
सारूविकडं संतं [सव्व-
प्पणत्ताए आहारंति ?] ।

अवरे वि य णं तैसि अज्झा-
रोहजोणियाणं मूलाणं
कंदाणं खंधाणं तयाणं
सालाणं पवालाणं पत्ताणं
पुष्पाणं फलाणं बीयाणं
सरीरा णाणावण्णा णाणा-
गंधा णाणारसा णाणाफासा
णाणासंठाणसंठिया णाणा-
विहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णा
भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

१०. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता पुढविजोणिया
पुढविसंभवा पुढविवक्कमा,
तज्जोणिया तस्संभवा
तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा
णाणाविहजोणियासु पुढ-
वीसु तणत्ताए विउट्टंति ।

ते जीवा तसि णाणाविह-
जोणियाणं पुढवीणं सिणेह-
माहारंति—ते जीवा आहा-
रंति पुढविसरीरं आउ-
सरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं

तया पत्रतया पुष्पतया फलतया
बीजतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा अध्यारोहयोनि-
काना अध्यारोहाणा स्नेहमाह-
रन्ति—ते जीवा आहरन्ति
पृथ्वीशरीर अप्शरीर तेज शरीर
वायुशरीर वनस्पतिशरीर
[त्रसप्राणशरीर], नानाविधाना
त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीर
अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्त
तत् शरीर पूर्वाहृत, त्वचाहृत
विपरिणत सारूप्यीकृत सत्
[सर्वार्तमतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा अध्यारोहयोनि-
काना मूलाना कदाना स्कन्धाना
त्वचा सालाना प्रवालाना पत्राणा
पुष्पाणा फलाना बीजाना शरी-
राणि नानावर्णानि नानागन्धानि
नानारसानि नानास्पर्शानि नाना-
सस्थानसंस्थितानि नानाविध-
शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा
कर्मोपपन्नका भवन्तीति आख्या-
तम् ।

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा पृथ्वीयोनिका पृथ्वी-
सभवा पृथ्वी-अवक्रमा, तद्यो-
निका तत्संभवा तदवक्रमा,
कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्राव-
क्रमा नानाविधयोनिकासु पृथ्वीषु
तृणतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तासा नानाविधयोनि-
काना पृथ्वीना स्नेहमाहरन्ति—
ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीर
अप्शरीर, तेज शरीर वायुशरीर
वनस्पतिशरीर [त्रसप्राणशरीर],

और बीज के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते
हैं ।

वे जीव उन अध्यारोहयोनिक अध्यारोहों के स्नेह
का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर
अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर (त्रस-प्राण-
शरीर) का आहार करते हैं और नाना प्रकार के
त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं ।
वे उम परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का
जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने
शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात्
कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण
करते हैं) ।

और भी उन अध्यारोहयोनिक मूल, कन्द, स्कन्ध,
त्वक्, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीजों के
शरीर नानावर्ण नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श,
नानासंस्थान से संस्थित और नाना प्रकार के शरीर-
पुद्गलों से विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति
नामकर्म के उदय से अध्यारोहयोनिक अध्यारोहों में
अध्यारोहों के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा
गया है ।

१०. एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव पृथ्वीयोनिक
पृथ्वी में उत्पन्न, पृथ्वी में लब्धजन्म, उस योनिवाले
उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्म-
धीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने
वाले, नानाविधयोनिकपृथ्वी में तृण के रूप में अपने
अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन नानाविधयोनिक पृथ्वी के स्नेह का
का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर
अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर, (त्रसप्राण-
शरीर) का आहार करते हैं और नाना प्रकार के
त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं ।

वणस्सइसरीरं [तसपाण-
सरीरं ?] । पाणाविहाणं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं
अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं
तं सरीरं पुव्वाहारियं तथा-
हारियं विपरिणयं सारु-
विकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए
आहारंति ?] ।

अवरे वि य णं तेसि पुढवि-
जोणियाणं तणाणं सरीरा
पाणावण्णा पाणागंधा
पाणारसा पाणाफासा
पाणासंठाणसंठिया पाणा-
विहसरीरपोगलविउट्ठियया ।
ते जीवा कम्मोचवण्णा
भवति त्ति मक्खायं ॥

नानाविधाना त्रसस्थावराणां
प्राणानां शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा पृथ्वीयोनि-
कानां तृणानां शरीराणि नाना-
वर्णानि नानागन्धानि नानास्मानि
नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थि-
तानि नानाविधशरीरपुद्गल-
विकृतानि । ते जीवाः कर्मोप-
पन्नका भवन्तीति आख्यातम् ।

११. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता तणजोणिया
तणसंभवा तणवक्कमा,
तज्जोणिया तस्संभवा
तव्वक्कमा, कम्मोचगा कम्म-
णियाणेणं तत्थवक्कमा
पुढविजोणिएसु तणेसु
तणत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि पुढविजोणि-
याणं तणाणं सिण्हमाहारंति
—ते जीवा आहारंति पुढवि-
सरीरं आउसरीरं तेउसरीरं
वाउसरीरं वणस्सइसरीरं
[तसपाणसरीरं ?] । पाणा-
विहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति ।
परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वा-
हारियं तथाहारियं विपरिणयं
सारुविकडं संतं [सव्वप्पण-
त्ताए आहारंति ?] ॥

अवरे वि य णं तेसि पुढवि-
जोणियाणं तणाणं सरीरा
पाणावण्णा पाणागंधा
पाणारसा पाणाफासा

अथापरं पुराख्यानम्—उहैकके
मत्त्वा तृणयोनिकाः तृणसंभवाः
तृणावप्रमाः, तद्योनिका नत्-
संभवा तदवप्रमाः, कर्मोपमा
कर्मनिदानेन तत्रावप्रमाः पृथ्वी-
योनिकेषु तृणेषु तृणतया
विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा पृथ्वीयोनिकानां
तृणानां स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा
आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अप्शरीरं,
तेजःशरीरं वायुशरीरं वनस्पति-
शरीरं [त्रयप्राणशरीरं], नाना-
विधाना त्रसस्थावराणां प्राणानां
शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परि-
विध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा पृथ्वीयोनिकानां
तृणानां शरीराणि नानावर्णानि
नानागन्धानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि

ते उग परिविध्वस्त (पूर्वं जीवमुक्त) शरीरं वा,
जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा में आहरण कर चुका, जो अपने
शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्ममात्
कर चुका, उग शरीर वा (सर्वात्मना आहरण करते
हैं) ।

और भी उन पृथ्वीयोनिक तृणों के शरीर नाना-
वर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान में
स्थित और नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलों से वि-
भिन होते हैं । ते जीव वनस्पति नामक के उदय में
पृथ्वीयोनिक तृण के रूप में उत्पन्न होते हैं—इन्हीं
का भक्षण है ।

११. एग और जो पूर्वं प्राप्त है—पुल्ल जीव तृणयोनिक
तृण में उत्पन्न, तृण में वृद्धिजन्य, उग योनिकाते,
उग योनि में उत्पन्न, उग योनि में मण्डजन्य, कर्मो-
पीन, रस के कारण उग स्थान में उत्पन्न होते वाते,
पृथ्वीयोनिक तृणों में तृण के रूप में अपने अस्तित्व
को धारण करते हैं ।

ये जीव उन पृथ्वीयोनिक तृणों के स्नेह का आहार
करते हैं—ये जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्नि-
शरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर, (तम-प्राणशरीर)
का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रय-
स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । ये
उस परिविध्वस्त (पूर्वं जीवमुक्त) शरीर वा, जो
पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका,
जो त्वचा में आहरण कर चुका, जो अपने शरीर
के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्ममात् कर
चुका, उग शरीर वा (सर्वात्मना आहरण करते
हैं) ।

और भी उन पृथ्वीयोनिक तृणों के शरीर नाना-
वर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान से
स्थित और नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलों से

णाणासंठाणसंठिया णाणा-
विहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा
भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवा कर्मोपपन्नका
भवन्तीति आख्यातम् ।

१२ अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता तणजोणिया तणसंभवा
तणवक्कमा, तज्जोणिया
तस्संभवा तव्वक्कमा,
कम्मोवगा कम्मणियाणेणं
तत्थवक्कमा तणजोणिएसु
तणेषु तणत्ताए विउट्ठंति ।

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा तृणयोनिका तृणसंभवा
तृणावक्रमा, तद्योनिका. तत्-
संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा
कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा. तृण-
योनिकेषु तृणेषु तृणतया
विवर्तन्ते ।

१२ एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव तृण-
योनिक, तृण में उत्पन्न, तृण में लब्धजन्म, उस
योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्ध-
जन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न
होने वाले, तृणयोनिक तृणों में तृण के रूप में अपने
अस्तित्व को धारण करते हैं ।

ते जीवा तैस्स तणजोणियाणं
तणाणं सिणेहमाहारंति—ते
जीवा आहारंति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउ-
सरीरं वणस्सइसरीरं [तस-
पाणसरीरं ?] । णाणा-
विहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति ।
परिविद्धत्तं तं सरीरं पुढवा-
हारियं तथाहारियं विपरिणयं
सारुविकडं संतं [सव्वप्पण
त्ताए आहारंति ?] ॥

ते जीवा तेषा तृणयोनिकाना
तृणाना स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा
आहरन्ति पृथ्वीशरीर अण्शरीर,
तेज शरीर वायुशरीरं वनस्पति-
शरीर [त्रसप्राणशरीर], नाना-
विधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना
शरीर अचित्तं कुर्वन्ति । परि-
विध्वस्तं तत् शरीर पूर्वाहृत
त्वचाहृत विपरिणतं सारूप्यीकृत
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

वे जीव उन तृणयोनिक तृणों के स्नेह का आहार
करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्नि-
शरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर, [त्रस-प्राणशरीर]
का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-
स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे
उस परिविध्वस्त [पूर्व जीवमुक्त] शरीर का, जो
पहले [अपनी उत्पत्ति के समय] आहरण कर चुका,
जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के
रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका,
उस शरीर का [सर्वात्मना आहरण करते हैं] ।

अवरे वि य णं तैस्स
तणजोणियाणं तणाणं
सरीरा णाणावण्णा णाणा-
गंधा णाणारसा णाणाफासा
णाणासंठाणसंठिया णाणा-
विहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा
भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

अपरेऽपि च तेषा तृणयोनिकाना
तृणाना शरीराणि नानावर्णानि
नानागन्धानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि
नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवा कर्मोपपन्नका
भवन्तीति आख्यातम् ।

और भी उन तृणयोनिक तृणों के शरीर नाना-
वर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान से
संस्थित और नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलों से
विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति नामकर्म के
उदय से तृणयोनिक तृणों में तृण के रूप में उपपन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

१३. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता तणजोणिया
तणसंभवा तणवक्कमा,
तज्जोणिया तस्संभवा
तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा
तणजोणिएसु तणेषु मूलत्ताए
कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा तृणयोनिका तृणसंभवा
तृणावक्रमा, तद्योनिका
तद्वसंभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा
कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा तृण-
योनिकेषु तृणेषु मूलतया
कन्दतया स्कन्धतया त्वक्तया

१३ एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव तृण-
योनिक तृण में उत्पन्न, तृण में लब्धजन्म, उस
योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्ध-
जन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न
होने वाले, तृणयोनिक तृणों में मूल, कन्द, स्कन्ध,

सालत्ताए पवालत्ताए पत्त-
त्ताए पुष्फत्ताए फलत्ताए
बीयत्ताए विउट्टंति ।

मान्तया प्रवालतया पत्रतया
पुष्पतया फलतया बीजतया
विवर्तन्ते ।

ते जीवा तैसि तणजोणियाणं
तणाणं सिणेहमाहारंति—
ते जीवा आहारंति पुटवि-
सरीरं आउसरीरं तेउसरीरं
वाउसरीरं वणस्सइसरीरं
[तसपाणसरीरं ?] । पाणा-
विहाणं तसयावरणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वति ।
परिविद्धत्थं तं सरीरं पुट्वा-
हारियं तयाहारियं विप-
रिणयं साहविकटं संतं
[सव्वप्पणत्ताए आहा-
रंति ?] ।

अवरे वि य णं तैसि
तणजोणियाणं मूलाणं कंदाणं
खंघाणं तयाण सालाणं
पवालानं पत्ताणं पुष्फाणं
फलाणं बीयाणं सरीरा
पाणावण्णा पाणागंधा
पाणारसा पाणाफमा
पाणासंठाणसंठिया पाणा-
विहसरीरपोगलविउट्ठिया ।
ते जीवा कम्मोववण्णा
भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

१४. अहावरं पुरवलायं—इहेगइया
मत्ता पुटविजोणिया पुटवि-
संभवा पुटविवक्कमा,
तज्जोणिया तस्संभवा
तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्तयवक्कमा
पाणाविहजोणियासु पुटवीसु
ओसहिताए विउट्टंति ।

ते जीवा तासि पाणाविह-
जोणियाणं पुटवीणं सिणेह-
माहारंति—ते जीवा आहा-
रंति पुटविसरीर आउसरीरं

ते जीवा. तेषां तृणयोनिजानां
नृणाना स्नेहमाहरन्ति—ते
जीवा आहरन्ति पृथ्वीजरीरं
अप्यजरीरं, तेजःजरीरं वायुजरीरं
वनस्पतिजरीरं [प्रमप्राणजरीरं],
नानाविधाना यन्मथावगणां
प्रणाना जरीरं अचिन्त कुर्वन्ति ।
परिविध्यन्त नन् जरीरं पूर्वाहृत
त्वनाहृतं विपरिणतं नाग्न्योक्तं
नन् [मर्मात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां तृणयोनिजाना
मूलाना कन्दाना मूकगन्धानां त्वचा
नालाना प्रवालाना पत्राणां
पुष्पाणां फलाना बीजाना जरी-
राणि नानावर्णानि नानागन्धानि
नानारसानि नानागन्धानि नाना-
संस्थानगन्धितानि नानाविध-
जरीरपुद्गलविट्टानि । ते जीवा
कर्मोपपन्नका. भवन्तीति
आख्यातम् ।

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा. पृथ्वीयोनिका पृथ्वी-
संभवा. पृथ्वी-अवयवमा, तद्-
योनिका. तत्संभवा. तदवयवमा.,
कर्मोपमा. कर्मनिदानेन तत्राव-
क्रमा. नानाविधयोनिकानां
पृथ्वीपु औपधितया विवर्तन्ते ।

ते जीवा. तामा नानाविधयोनि-
काना पृथ्वीना स्नेहमाहरन्ति—
ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीजरीर
अप्यजरीरं, तेजःजरीर वायुजरीरं

त्वक्, नासा, प्रवास, पत्र, पुष्प, फल और बीज के
रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

ये जीव उन तृणयोनिज वृक्षों के स्नेह का आहार
करते हैं—ते जीव पृथ्वीजरीर, जलजरीर, अग्नि-
जरीर, वायुजरीर, वनस्पतिजरीर [प्रम-प्राणजरीर]
का आहार करते हैं और नाना प्रकार के मम-
स्यावर प्राणियों के जरीर को अचित्त करते हैं । ये
उन परिविद्यमान [पूर्व जीवमुक्त] जरीर का, जो
पहले [अपनी उपनि के समान] आहरण कर चुका,
जो मरने के बाद मर चुका, जो पहले जरीर के
रूप में परिणत कर चुका, जो जन्मनाश कर चुका,
उस जरीर का [मर्मात्मतया आहरण करते हैं] ।

और भी उन तृणयोनिज मृद, कन्द मूक,
मूल, नासा, प्रवास, पुत्र, पत्र और बीजों के जरीर
नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नाना-
मस्यावर के गरिष्ठ और नाना प्रकार के जरीर-
पुद्गल में विरचित होते हैं । ये जीव वनस्पति नाम-
रूप के उदय में तृणयोनिज वृक्षों में मृद, कन्द आदि
के रूप में उपपन्न होते हैं—तेसा कहा गया है ।

१४. एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव पृथ्वी-
योनिक पृथ्वी में उत्पन्न, पृथ्वी में लघ्वजन्म, उन
योनिकाने, उस योनि में उत्पन्न. उस योनि में लघ्व-
जन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न
होने वाले, नानाविधयोनिक पृथ्वी में औपधि के रूप
में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

ये जीव उन नानाविधयोनिक पृथ्वी के स्नेह का
आहार करते हैं । ये जीव पृथ्वीजरीर, जलजरीर,
अग्निजरीर, वायुजरीर, वनस्पतिजरीर [प्रम-
प्राणजरीर] का आहार करते हैं और नाना प्रकार के

तेजसरीरं वाजसरीरं
वणस्सइसरीरं [तसपाण-
सरीरं ?] । णाणाविहाणं
तसथावराणं पाणणं सरीरं
पुव्वाहारियं तथाहारियं
विपरिणयं सारूविकडं संतं
[सव्वप्पणत्ताए आहा-
रेंति ?] ।

अवरे वि य णं तासि पुढवि-
जोणियाणं ओसहीणं सरीरा
णाणावण्णा णाणामंधा
णाणारसा णाणाफासा
णाणासंठाणसंठिया णाणा-
विहसरीरपोग्गलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा
भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

१५. अहावरं पुरव्खायं—इहेगइया
सत्ता ओसहिजोणिया
ओसहिंसंभवा ओसहि-
वक्कमा, तज्जोणिया
तस्संभवा तव्वक्कमा,
कम्मोवगा कम्मणियाणेणं
तत्थवक्कमा, पुढविजोणि-
यासु ओसहीसु ओसहिताए
विउट्ठंति ।

ते जीवा तासि पुढविजोणि-
याण ओसहोणं सण्हमाहा-
रेंति—ते जीवा आहारेंति
पुढविसरीरं आजसरीरं
तेजसरीरं वाजसरीरं
वणस्सइसरीरं [तसपाण-
सरीरं ?] । णाणाविहाणं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं
अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वा-
हारियं तथाहारियं विपरिणयं
सारूविकडं संतं [सव्वप्पण-
त्ताए आहारेंति ?] ।

अवरे वि य णं तासि पुढवि-
जोणियाणं ओसहीण सरीरा

वनस्पतिशरीरं [त्रसप्राणशरीरं] ।
नानाविधानां त्रसस्थावराणा
प्रणाना शरीर अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तासां पृथ्वीयोनि-
काना औषधीना शरीराणि
नानावर्णानि नानागन्धानि नाना-
रसानि नानास्पर्शानि नाना-
संस्थानसंस्थितानि नानाविध-
शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा
कर्मोपपन्नका भवन्तीति
आख्यातम् ।

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा औषधियोनिका औषधि-
संभवा औषधि-अवक्रमा, तद्-
योनिका तत्संभवा तदवक्रमा,
कर्मोपगा, कर्मनिदानेन तत्राव-
क्रमा, पृथ्वीयोनिकासु औषधिषु
औषधितया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तासा पृथ्वीयोनिकाना
औषधीना स्नेहमाहरन्ति—ते
जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीर
अप्शरीरं, तेज.शरीरं वायुशरीर
वनस्पतिशरीरं [त्रसप्राणशरीरं] ।
नानाविधाना त्रसस्थावराणा
प्राणाना शरीर अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तासा पृथ्वीयोनि-
काना औषधीना शरीराणि नाना-

त्रस-स्थावर प्राणियो के शरीर को अचित्त करते हैं ।
वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो
पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका,
जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर
के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर
चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते
हैं) ।

और भी उन पृथ्वीयोनिक औषधियो के शरीर
नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श, नाना-
संस्थान से संस्थित और नाना प्रकार के शरीर-
पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव वनस्पति
नामकर्म के उदय से पृथ्वीयोनिक औषधिरूप में
उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

१५. एक और जो पूर्व आख्यात है—कुछ जीव औषधि-
योनिक, औषधि में उत्पन्न, औषधि में लब्धजन्म, उस
योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्ध-
जन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न
होने वाले पृथ्वीयोनिक औषधियो में औषधि के रूप
में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन पृथ्वीयोनिक औषधियो के स्नेह का
आहार करते हैं—वे जीव उन पृथ्वीशरीर, जलशरीर
अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर (त्रस-प्राण-
शरीर) का आहार करते हैं और नाना प्रकार के
त्रस-स्थावर प्राणियो के शरीर को अचित्त करते हैं ।
वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का,
जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने
शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात्
कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते
हैं) ।

और भी उन पृथ्वीयोनिक औषधियो के शरीर
नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श, नाना-

दुखुराणं गंडीपदानं सणप्फयाणं ।
तेसि च णं अहाबीएणं अहावगा-
सेणं इत्थीए पुरिसस्स य कम्म-
कडाए जोणिए, एत्थ णं मेहुण-
वत्तिए णांमं संजोगे समुप्पज्जइ ।
ते दुहओ वि सिणेहं संचिणंति ।
तत्थ णं जीवा इत्थित्ताए पुरिस-
त्ताए णपुंसगत्ताए विउट्ठंति ।

यथा—एकखुराणा द्विखुराणां
गंडीपदाना सनखपदानाम् । तेषा
च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रिय
पुरुषस्य च कर्मकृताया योनौ,
अत्र मैथुनप्रत्ययिको नाम संयोग
समुत्पद्यते । तौ द्वावपि स्नेहं
संचिनुत । तत्र जीवा स्त्रीतया
पुरुषतया नपुसकतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा माउओयं पिउसुक्कं
तदुभय-संसट्ठं कलुसं किल्विसं
तप्पढमयाए आहारमाहारंति ।
तओ पच्छा जं से माया णाणा-
विहाओ रसवईओ आहारमाहा-
रेति, तओ एगदेसेणं ओयमाहा-
रेति । अणुपुव्वेणं वुड्ढा पलि-
पागमणुपवण्णा तओ कायाओ
अभिणिवट्ठमाणा इत्थि वेगया
जणयंति, पुरिसं वेगया जणयंति,
णपुंसगं वेगया जणयंति । ते जीवा
डहरा समाणा माउक्खीरं सप्पि
आहारंति, अणुपुव्वेणं वुड्ढा
वणस्सइकायं तसथावरे य पाणे—
ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारिय
तयाहारियं विपरिणयं सारूविकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति?] ।

अवरे वि य णं तेसि णाणाविहाणं
चउप्पयथलचरपंचिदियतिरिक्ख-
जोणियाणं एगखुराणं दुखुराणं
गंडीपदानं सणप्फयाणं सरीरा
णाणावण्णा, णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउट्ठिया ।

ते जीवाः मातु. ओजं पितुं शुक्र
तदुभयसंसृष्टं कलुषं किल्विषं
तत्प्रथमतया आहारं आहरन्ति ।
ततः पश्चात् यत् सा माता नाना-
विधा रसवती आहारं आहरति,
तत एकदेशेन ओज आहरन्ति ।
अनुपूर्वेण वृद्धा परिपाकं अनु-
प्रपन्ना ततः कायात् अभिनिवर्त-
माना. स्त्री वा एकदा जनयन्ति,
पुरुषं वा एकदा जनयन्ति, नपुसक
वा एकदा जनयन्ति । ते जीवा.
दहरा. सन्तः. मातुः क्षीर
सप्पिराहरन्ति, अनुपूर्वेण वृद्धा
वनस्पतिकायं त्रसस्थावराश्च
प्राणान्—ते जीवा आहरन्ति
पृथ्वीशरीरं, अण्शरीरं तेज शरीर
वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं
त्रसप्राणशरीरम् । नानाविधानां
त्रसस्थावराणां प्राणाना शरीर
अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्त
तत् शरीर पूर्वाहृत त्वचाहृत
विपरिणतं सारूप्यीकृतं सत्
[सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा नानाविधाना
चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्-
योनिकानां एकखुराणा द्विखुराणा
गंडीपदानां सनखपदाना शरी-
राणि नानावर्णानि नानागंधानि
नानारसानि नानास्पर्शानि नाना-
संस्थानसंस्थितानि नानाविध-

सनखपद । उनके अपने-अपने बीज (शुक्र
और शोणित) के अनुसार, अपने-अपने स्थान
के अनुसार, स्त्री और पुरुष की कर्म-समर्थ
योनि में मैथुनप्रत्ययिक नामवाला संयोग
उत्पन्न होता है । वे दोनों (स्त्री-पुरुष) स्नेह
का मन्त्र करते हैं—पुरुष का शुक्र और नारी
का ओज—दोनों दूध और जल की भाँति एक-
मेक हो जाते हैं । उस स्नेह में (उत्पन्न होने
वाले) जीव स्त्री, पुरुष या नपुसक के रूप में
अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव (सर्व प्रथम) माता के ओज और
पिता के शुक्र—दोनों से संसृष्ट, कलुष,
किल्विष आहार लेते हैं । तत्पश्चात् माता जो
नानाप्रकार के पदार्थों का आहार करती है,
उसका वे गर्भस्थ जीव एक देश से (रसहरणी
नाडी के द्वारा) सार खींच लेते हैं । वे क्रमशः
बढ़ते हैं और गर्भ का परिपाक होने पर, माता
के शरीर से बाहर आते हैं । वे कभी स्त्री के
रूप में कभी पुरुष के रूप में और कभी नपुसक
के रूप में, उत्पन्न होते हैं । वे जीव नवजात
शिशु की अवस्था में माता के दूध और घी
का आहार करते हैं । वे क्रमशः बड़े होकर
वनस्पतिकाय और त्रस-स्थावर प्राणियों का
आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जल-
शरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर
तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं और
त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त
करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व
जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी
उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका,
जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने
शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन नानाप्रकार के चतुष्पद स्थल-
चर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक एकखुर,
गंडीपद और सनखपदों के शरीर नानावर्ण,
नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान
से संस्थित और नाना प्रकार के शरीर-
पुद्गलों से विरचित होने हैं । वे जीव तिर्यञ्च

ते जीवा कस्मोववणगा भवन्ति
त्ति मक्खायं ॥

शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा
कर्मोपपन्नकाः भवन्तीति आख्या-
तम् ।

नामकर्म के उदय से एकखुर आदि के रूप में
उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

७६. अहावरं पुरस्वायं—णाणाविहाणं
उरपरिसप्पथलयरपंचिदिय -
तिरिक्खजोणियाणं, तं जहा—
अहीणं अयगराणं आसालियाणं
महोरगाणं । तेसिं च णं अहाबोएणं
अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स
य कम्मकडाए जोणिए, एत्थ
णं मेहुणवत्तियाए णामं संजोगे
समुप्पज्जइ । ते दुहओ वि
सिणेहं संचिणंति । तत्थ णं जीवा
इत्थित्ताए पुरिसत्ताए णपुंसगत्ताए
विउट्टंति ।

ते जीवा माउओयं पिउसुक्कं तदुभय-संसदं कलुसं किब्बिसं तप्पढमयाए आहारमाहारेंति । तओ पच्छा जं से माया पाणा-विहाओ रसवईओ आहारमाहा-रेति, तओ एगवेसेणं ओयमाहा-रेंति । अणुपुव्वेणं वुड्ढा पलि-पागमणुपवण्णा, तओ कायाओ अभिणिवट्टमाणा अंडं वेगया जणयंति, पोयं वेगया जणयंति । से अंडं उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयंति, पुरिसं वेगया जणयंति, णपुंसगं वेगया जणयंति । ते जीवा ड्हारा समाणा वाउकायमाहा-रेंति, अणुपुव्वेणं वुड्ढा वणस्सइ-कायं तसथावरे य पाणे—ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं । पाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारिय तयाहारियं विपरिणयं सारुविकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारेंति?] ।

अथापरं पुराख्यातम्—नाना-
विधाना उपरिसर्पस्थलचर-
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाना तद्
यथा—अहीनां अजगराणा आशा-
लिकाना महोरगाणाम् । तेषा च
यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियं
पुरुषस्य कर्मकृताया योनौ, अत्र
मैथुनप्रत्ययिको नाम सयोग
समुत्पद्यते । तौ द्वावपि स्नेह
संचिनुतः । तत्र जीवाः स्त्रीतया
पुरुषतया नपुंसकतया विवर्तन्ते ।

ते जीवाः मातुः ओजः पितुः शुक्र तदुभयसंस्पृष्टं कलुपं किल्विप तत्प्रथमतया आहारं आहरन्ति । ततः पश्चात् यत् सा माता नाना-विधा रसवती आहारं आहरति, ततः एकदेशेन ओज आहरन्ति । अनुपूर्वेण वृद्धाः परिपाकं अनु-प्रपन्नाः, ततः कायात् अभिनिवर्त-मानाः अङ्गं वा एकदा जनयन्ति, पोतं वा एकदा जनयन्ति । अथ अङ्गे उद्भिद्यमाने स्त्री वा एकदा जनयन्ति, पुरुष वा एकदा जन-यन्ति, नपुंसक वा एकदा जन-यन्ति । ते जीवाः दहरा सन्त वायु-काय आहरन्ति, अनुपूर्वेण वृद्धा वनस्पतिकार्यं त्रस-स्थावराश्च प्राणान्—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अप्शरीरं तेज शरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं । नानाविधाना त्रसस्थावराणां प्राणानां शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

७६. एक और जो कहा गया है—नानाप्रकार के उरपरिसर्प-स्थलचरपचैन्द्रिय - तिर्यञ्चयोगिक जीव होते हैं^{१५}—सर्प, अजगर, आसालिक और महोरग । उनके अपने-अपने बीज (शुक्र और शोणित) के अनुसार, अपने-अपने स्थान के अनुसार स्त्री और पुरुष की कर्म-समर्थ योनि में मैथुनप्रत्ययिक नामवाला संयोग उत्पन्न होता है । वे दोनों (स्त्री-पुरुष) स्नेह का सचय करते हैं—पुरुष का शुक्र और नारी का ओज—दोनों दूध और जल की भाँति एकमेक हो जाते हैं । उस स्नेह में (उत्पन्न होने वाले) जीव स्त्री, पुरुष या नपुंसक के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव (सर्व प्रथम) माता के ओज और पिता के शुक्र—दोनों से ससृष्ट, कलुप, किल्बिष आहार लेते हैं। तत्पश्चात् माता जो नानाप्रकार के पदार्थों का आहार करती है, उसका वे गर्भस्थ जीव एक देश से (रस-हरणी नाडी के द्वारा) सार खींच लेते हैं। वे क्रमशः बढ़ते हैं और गर्भ का परिपाक होने पर, माता के शरीर से बाहर आते हैं। वे कभी अंडे के रूप में, कभी पोत (बच्चे) के रूप में उत्पन्न होते हैं। वह अंडा फूटने पर कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में और कभी नपुंसक के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव नवजात शिशु की अवस्था में वायुकाय का आहार करते हैं। वे क्रमशः बड़े होकर वनस्पतिकाय और त्रस-स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वी-शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं और नाना-प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करने हैं। वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वस्मिन्ना आहरण करते हैं)।

अवरे वि य णं तेसिं णाणाविहाणं
उरपरिसप्पथलचरपंचिदिय -
तिरिक्खजोणियाणं अहीणं अगाराणं
आसालियाणं महोरगाणं सरीरा
णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णागा भवंति
त्ति मक्खायं ॥

अपरेऽपि च तेषां नानाविधाना
उरपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रिय-
तिर्यग्योनिकाना अहीना अजग-
राणा आशालिकानां महोरगाणां
शरीराणि नानावर्णानि
नानागंधानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि
नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवा कर्मोपपन्नकाः भवन्तीति
आख्यातम् ।

८०. अहावरं पुरक्खायं—णाणाविहाणं
भुयपरिसप्पथलचरपंचिदिय -
तिरिक्खजोणियाणं, तं जहा—
गोहाणं णउलाणं सेहाणं सरडाणं
सत्ताणं सरवाणं खाराणं
घरकोडिलियाणं विस्संभराणं
सूसगाणं मंगुसाणं पयलाइयाणं
विरालियाणं जाहाणं चाउप्पाइ-
याणं । तेसिं च णं अहा-
वीएणं अहावगासेणं इत्थीए
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए,
एत्थ णं मेहुणवत्तियाए णामं
संजोगे समुप्पज्जइ । ते द्रुहो वि
सिणेहं सचिणंति । तत्थ ण जीवा
इत्थित्ताए पुरिसत्ताए णपुंसगत्ताए
विउट्ठंति ।

अथापर पुराख्यातम्—नाना-
विधाना भुजपरिसर्प-स्थलचर-
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाना, तद्
यथा—गोधाना नकुलाना
सेधाना सरटाना शल्याना
'सरवाणा' 'खाराणा' गृहोलिकाना
विसंभराणा मूषकाणा मंगुसाना
'पयलाइयाणं' विडालिकाना
जाहकाना चतुष्पादिकानाम् । तेषा
च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रिय-
पुरुषस्य च कर्मकृताया योनौ,
अत्र मैथुनप्रत्ययिको नाम सयोग-
समुत्पद्यते । तौ द्वावपि स्नेहं
सचिनुत । तत्र जीवा स्त्रीतया
पुरुषतया नपुसकतया विवर्तन्ते ।

८० एक और जो कहा गया है—नानाप्रकार के
भुजपरिसर्प-स्थलचर-पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक
चतुष्पादिक जीव होते हैं, जैसे—“गोह, नेवला,
मेहा, गिरगिट, साही, 'सरव', 'खार', छिपकली,
छछुन्दरी, चूहा, मगून, 'पयलाइय' विडाली,
साही । उनके अपने-अपने बीज (शुक्र और
शोणित) के अनुसार, अपने-अपने स्थान के
अनुसार, स्त्री और पुरुष की कर्म-समर्थ योनि
में मैथुन-प्रत्ययिक नामवाला सयोग उत्पन्न
होता है । वे दोनों (स्त्री-पुरुष) स्नेह का सचय
करते हैं—पुरुष का शुक्र और नारी का
ओज—दोनों दूध और जल की भाँति एकमेक
हो जाते हैं । उस स्नेह में (उत्पन्न होने वाले)
जीव, स्त्री, पुरुष या नपुसक के रूप में अपने
अस्तित्व को धारण करते हैं ।

ते जीवा माउओयं पिउसुक्कं
तदुभय-संसट्ठं कलुसं किब्बिसं
तप्पढमयाए आहारमाहारंति ।
तओ पच्छा जं से माया णाणा-
विहाओ रसवईओ आहारमाहा-
रंति, तओ एगदेसेणं ओयमाहा-
रंति । अणुपुव्वेणं वुडढा पलिपाग-
मणुपवण्णा, तओ कायाओ अभि-
णिवट्टमाणा अंडं वेगया जणयंति,
पोय वेगया जणयति । से अंडे
उड्ढिमज्जमाणे इत्थि वेगया
जणयंति, पुरिसं वेगया जणयंति,
णपुंसगं वेगया जणयंति । ते जीवा
इहरा समाणा वाउकायमाहा-

ते जीवा मातु ओज पितु. शुक्रं
तदुभयसंसृष्टं कलुषं कित्तिषं
तत्प्रथमतया आहारं आहरन्ति ।
ततः पश्चात् यत् सा माता नाना-
विधा रसवती आहारं आहरति,
तत एकदेशेन ओज आहरन्ति ।
अनुपूर्वेण वृद्धा परिपाक अनु-
प्रपन्ना, तत कायात् अभिनिवर्त-
माना. अड वा एकदा जनयन्ति,
पोत वा एकदा जनयन्ति । अथ
अडे उड्ढिमज्जमाने स्त्री वा एकदा
जनयन्ति, पुरुष वा एकदा जन-
यन्ति, नपुसक वा एकदा जन-
यन्ति । ते जीवा. दहरा सन्त.

वे जीव सर्वप्रथम माता के ओज और पिता
के शुक्र—दोनों से संसृष्ट, कलुष, कित्तिष,
आहार लेते हैं । तत्पश्चात् माता जो नाना-
प्रकार के पदार्थों का आहार करती है, उसका
वे गर्भस्थ जीव एक देश से (रसहरणी नाडी
के द्वारा) सार खींच लेते हैं । वे क्रमशः बढ़ते
हैं और गर्भ का परिपाक होने पर, माता के
शरीर में बाहर आते हैं । वे कभी अडे के
रूप में, कभी पोत (वच्चे) के रूप में उत्पन्न
होते हैं । वह अडा फूटने पर कभी स्त्री के रूप
में, कभी पुरुष के रूप में और कभी नपुसक के
रूप में उत्पन्न होते हैं । वे जीव नवजात शिशु
की अवस्था में वायुकाय का आहार करते हैं ।
वे क्रमशः बड़े होकर वनस्पतिकाय और त्रस-

रंति, अणुपुव्वेण वुड्ढा वणस्सइ-
कायं तसथावरे य पाणे—ते
जीवा आहारंति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाण तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तयाहारियं विपरिणयं सारुविकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति?] ।

अवरे वि य णं तेसि णाणाविहाणं
भुयपरिसप्पथलचरपंचिदिय -
तिरिक्खजोणियाणं गोहाणं णउलाणं
सेहाणं सरडाणं सत्ताणं सरवाणं
खाराणं घरकोइलियाणं विसंभ-
राणं मूसगाणं पयलाइयाणं विरा-
लियाणं जाहाणं चाउप्पाइयाणं
सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा
णाणारसा णाणाफासा णाणा-
संठाणसंठिया णाणाविहसरीर-
योगलविउव्विया । ते जीवा
कम्मोववण्णगा भवंति त्ति
मक्खायं ॥

८१. अहावरं पुरक्खायं—णाणाविहाणं
खहचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं,
तं जहा—चम्मपक्खीणं
लोमपक्खीणं समुग्गपक्खीणं
विततपक्खीणं । तेसि च णं
अहावीएणं अहावगासेणं इत्थोए
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए,
एत्थ णं मेहुणवत्तियाए णामं
संजोगे समुप्पज्जइ । ते बुहओ
वि सिणेहं संचिणंति । तत्थ णं
जीवा इत्थित्ताए पुरिसत्ताए
णपुंसगत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा माउओयं पिउसुक्कं
तदुभय-संसट्ठं कलुसं किब्बिसं

वायुस्नेहमाहरन्ति, अनुपूर्वेण
वृद्धा वनस्पतिकाय त्रसस्था-
वरांश्च प्राणान्—ते जीवा
आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अण्णरीरं
तेजःशरीरं वायुशरीरं वनस्पति-
शरीरं त्रसप्राणशरीरं । नाना-
विधाना त्रसस्थावराणां प्राणानां
शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां नानाविधानां
भुजपरिसर्पस्थलचरपञ्चेन्द्रिय -
तिर्यग्योनिकानां गोधाना नकुलानां
सेधाना सरटानां शल्यानां सरवाणां
खाराणां गृहोलिकानां विसभराणां
मूषकानां मगूसानां 'पयलाइयाणं'
विरालिकानां जाहकानां
चतुष्पादिकानां शरीराणि नाना-
वर्णानि नानागन्धानि नानारसानि
नानास्पर्शानि नानासंस्थान-
संस्थितानि नानाविधशरीर-
पुद्गलविकृतानि । ते जीवाः
कर्मोपपन्नकाः भवन्तीति आख्या-
तम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—नाना-
विधानां खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग-
योनिकानां, तद् यथा—चर्म-
पक्षिणा रोमपक्षिणा समुद्ग-
पक्षिणा विततपक्षिणाम् । तेषां च
यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियः
पुरुषस्य च कर्मकृताया योनौ अत्र
मैथुनप्रत्ययिको नाम सयोगः
समुत्पद्यते । तौ द्वावपि स्नेहं
संचिनुत । तत्र जीवाः स्त्रीतया
पुरुषतया नपुंसकतया विवर्तन्ते ।

ते जीवाः मातुः ओजं पितुः शुक्रं
तदुभयसंसृष्टं कलुपं किल्बिषं

स्थावर प्राणियो का आहार करते हैं । वे जीव
पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर,
वनस्पतिशरीर तथा त्रग-प्राणशरीर का आहार
करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर
प्राणियो के शरीर को अचित्त करते हैं । वे
उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का,
जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण
कर चुका, जो त्वचा में आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्ममात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण कहते हैं) ।

और भी उन नानाप्रकार के चतुष्पादिक
भुजपरिसर्प-स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक
गोह, नकुल, सेहा, गिरगिट, माही, 'मरव',
'खार', छिपकली, छल्लन्दरी चूहा, मगूस,
'पयलाइय,' विडाली और साही के शरीर
नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श,
नानास्थान में स्थित और नानाप्रकार के
शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव
तिर्यञ्च नामकर्म के उदय से गोह आदि के रूप
में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

८१ एक और जो कहा है—नानाप्रकार के खेचर
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक जीव होते हैं^{१०},
जैसे—चर्मपक्षी, रोमपक्षी, समुद्गपक्षी और
वितनपक्षी । उनके अपने-अपने बीज (शुक्र
और शोणित) के अनुसार, अपने-अपने स्थान
के अनुसार स्त्री और पुरुष की कर्म-समर्थ
योनि में मैथुनप्रत्ययिक नामवाला सयोग
उत्पन्न होता है । वे दोनों (स्त्री-पुरुष) स्नेह
का सचय करते हैं—पुरुष का शुक्र और
नारी का ओज—दोनों दूध और जल
की भाँति एकमेक हो जाते हैं । उस स्नेह में
(उत्पन्न होने वाले) जीव स्त्री, पुरुष या
नपुंसक के रूप में अपने अस्तित्व को धारण
करते हैं ।^{११}

वे जीव सर्वप्रथम माता के ओज और
पिता के शुक्र—दोनों से संसृष्ट, कलुप,

तत्पढमयाए आहारमाहारैति । ततो पच्छा जं से माया णाणा-विहाओ रसवईओ आहारमाहारेति, ततो एगदेसेणं ओयमाहारेति । अणुपुव्वेणं वुड्ढा पलिपागमणुपवण्णा, तओ कायाओ अभिणिवट्टमाणा अंडं वेगया जणयंति, पोयं वेगया जणयंति । से अंडे उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयंति, पुरिसं वेगया जणयंति, णपुंसगं वेगया जणयंति । ते जीवा डहरा समाणा माउगायसिणेहमाहारेति अणुपुव्वेणं वुड्ढा वणस्सइकायं तसथावरे य पाणे—ते जीवा आहारेति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं-वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणयं सारूविकडं संतं [स्वप्पणत्ताए आहारेति?] ।

अवरे वि य ण तेसि णाणाविहाणं खहचरपं च दियतिरिक्खजोणियाणं चम्मपक्खीणं लोमपक्खीणं समुग्गपक्खीणं विततपक्खीणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा णाणाफासा णाणा-संठाणसंठिया णाणाविहसरीर-पोगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवन्ति त्ति मक्खायं ॥

८२. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता णाणाविहजोणिया णाणा-विहसंभवा णाणाविहवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थ-वक्कमा णाणाविहाणं तस-थावराणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु

तत्प्रथमतया आहारं आहरन्ति । ततः पश्चात् यत् सा माता नाना-विधा रसवती आहार आहरति, तत एकदेशेन ओज आहरन्ति । अनुपूर्वेण वृद्धा परिपाक अनु-प्रपन्ना, तत कायात् अभिनिवर्त-माना अड वा एकदा जनयन्ति, पोत वा एकदा जनयन्ति । अथ अडे उद्भिद्यमाने स्त्री वा एकदा जनयन्ति, पुरुष वा एकदा जनयन्ति, नपुंसक वा एकदा जनयन्ति । ते जीवा दहरा सन्त मातु गात्रस्नेह आहरन्ति, अनुपूर्वेण वृद्धा वनस्पतिकाय त्रसस्थावरांश्च प्राणान्—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीर अप्शरीर तेज शरीर वायुशरीर वनस्पतिशरीर त्रसप्राणशरीर । नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीर अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्त तत् शरीर पूर्वहित त्वचाहृत विपरिणत सारूप्यीकृत सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा नानाविधाना खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाना चर्मपक्षिणा रोमपक्षिणा समुद्ग-पक्षिणा विततपक्षिणा शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नाना-रसानि नानास्पर्शानि नाना-सस्थानसंस्थितानि नानाविध-शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा कर्मोपपन्नका भवन्तीति आख्या-तम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके सत्त्वा नानाविधयोनिका. नाना-विधसंभवा. नानाविधावक्रमा, तद्गोनिका तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्राव-क्रमा, नानाविधाना त्रस-स्थावराणा प्राणाना शरीरेषु

कित्विप आहार लेते हैं । तत्पश्चात् माता जो नानाप्रकार के पदार्थों का आहार करती है, उसका वे गर्भस्थ जीव एक देश से (रसहरणी नाडी के द्वारा) सार खींच लेते हैं । वे क्रमशः बढ़ते हैं और गर्भ का परिपाक होने पर, माता के शरीर से बाहर आते हैं । वे कभी अडे के रूप में, कभी पोत (वच्चे) के रूप में उत्पन्न होते हैं । वह अडा फूटने पर कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में और कभी नपुंसक के रूप में उत्पन्न होते हैं । वे जीव नव-जात शिशु की अवस्था में माता के गात्र-स्नेह का आहार करते हैं । वे क्रमशः बड़े होकर वनस्पतिकाय और त्रस-स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पति-शरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन नानाप्रकार के खेचरपञ्चेन्द्रिय-तिर्यञ्चयोनिक चर्मपक्षी, रोमपक्षी, समुद्ग-पक्षी और विततपक्षी—इनके शरीर नानावर्ण नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और नानाप्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव तिर्यञ्च नाम-कर्म के उदय से चर्मपक्षी आदि के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

८२ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव नाना-विधयोनिक, नानाप्रकार से उत्पन्न, नाना-प्रकार से लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले नानाप्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के

वा अचित्तेषु वा अणुसूयत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणयं सारुविकटं सतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति?] ।

अवरे वि य णं तेसि तसथावरजोणियाणं अणुसूयगाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया णाणाविहसरीरपोगलविउड्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति त्ति मक्खायं ॥

सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा अनुस्यूततया विवर्तन्ते ।

ते जीवा. तेषा नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीर अप्पणीरं तेजशरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं । नानाविधाना त्रमस्थावराणा प्राणाना शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्त तत् शरीरं पूर्वाहृत त्वचाहृतं विपरिणत सारूप्यीकृतं गत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा त्रसस्थावरयोनि-काना अनुस्यूतकाना शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासस्थानसंरिथतानि नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा. कर्मोपपन्नका. भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापर पुराख्यातम्—उहैकके सत्त्वा नानाविधयोनिका नानाविधमभवाः नानाविधावक्रमा, तद्योनिका तत्संभवा तदवक्रमा., कर्मोपगा. कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा नानाविधाना मनुष्याणा तिर्यग्योनिकाना च शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा 'द्रुहव'-संभवतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा. तेषा नानाविधाना मनुष्याणा तिर्यक्योनिकाना च स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अप्पणीरं तेजशरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं । नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परि-

गचित्त अथवा अचित्त शरीरो के आश्रय में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन नानाविध त्रम-स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वी-शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रमप्राणशरीर का आहार करते हैं और नानाप्रकार के त्रम-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उम परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा में आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मगात् कर चुका, उम शरीर का (गर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन त्रम-स्थावर-योनिक तथा त्रम-स्थावर प्राणियों के आश्रय में स्थित जीवों के शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नाना मस्थान में स्थित और नानाप्रकार के शरीर-पुद्गलों में विरचित होते हैं । वे जीव त्रम नामकर्म के उदय में विकलेन्द्रिय के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

८३. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता णाणाविहजोणिया णाणाविहसंभवा णाणाविहवकमा, तज्जोणिया तत्संभवा तव्वकमा, कम्मोवगा कम्मणिघाणेणं तत्थवकमा णाणाविहाणं मणुस्साणं तिरिक्खजोणियाण य सरीरेसु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा दुरुहव-संभवत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि णाणाविहाणं मणुस्साणं तिरिक्खजोणियाण य सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-

८३. एक और जो कहा गया है—कुछ जीव नाना-विधयोनिक, नाना प्रकार में उत्पन्न, नाना प्रकार में लव्यजन्म, उम योनिवाते, उम योनि में उत्पन्न, उम योनि में लव्यजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उम स्थान में उत्पन्न होने वाले नानाप्रकार के मनुष्य तथा तिर्यञ्चयोनिक (प्राणियों) के सचित्त अथवा अचित्त मल, मूत्र आदि में उत्पन्न होकर अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।^{१६}

वे जीव उन नानाविध मनुष्यों तथा तिर्यञ्चयोनिक (प्राणियों) के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जल-शरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रम-प्राणशरीर का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रम-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उम परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो

विद्वत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारुविकडं
संतं [सर्ववपणत्ताए आहारंति?]।

अवरे वि य णं तेसि मणुस्स-
तिरिक्खजोणियाणं दुरुवसंभवाण
सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा
णाणारसा णाणाफासा णाणा-
संठाणसंठिया णाणाविहसरीर-
पोग्गलविउव्विया। ते जीवा
कम्मोववण्णगा भवंति त्ति
मक्खायं ॥

८४. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता णाणाविहजोणिया णाणा-
विहसंभवा णाणाविहवक्कम्मा,
तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा,
कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थ-
वक्कमा णाणाविहाणं तसथा-
वराणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु
वा अचित्तेसु वा खुरदुगत्ताए
विउददंति।
ते जीवा तेसि णाणाविहाणं तस-
थावराणं पाणाणं सिणेहमाहारंति
—ते जीवा आहारंति पुढविसरोर
आउसरोरं तेउसरोरं बाउसरोरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीर।
णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति। परि-
विद्वत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारुविकडं
संतं [सर्ववपणत्ताए आहारंति?]।

अवरे वि य णं तेसि तसथावर-
जोणियाणं खुरदुगाणं सरीरा
णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति
त्ति मक्खायं ॥

विध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति]।

अपरेऽपि च तेषा मनुष्यतिर्यक्-
योनिकाना 'दुरुव'संभवाना
शरीराणि नानावर्णानि नाना-
गधानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थि-
तानि नानाविधशरीरपुद्गल-
विकृतानि। ते जीवा. कर्मोपपन्नकाः
भवन्तीति आख्यातम्।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वाः नानाविधयोनिका नाना-
विधसंभवा नानाविधावक्रमा,
तद्योनिका तत्संभवा तदव-
क्रमा, कर्मोपगा कर्मनिदानेन
तत्रावक्रमा नानाविधाना
त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीरेषु
सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा 'खुर-
दुगत्ताए' विवर्तन्ते।

ते जीवा तेषा नानाविधाना त्रस-
स्थावराणा प्राणाना स्नेहमाह-
रन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वी-
शरीर अप्शरीर तेजशरीर
वायुशरीर वनस्पतिशरीर त्रस-
प्राणशरीर। नानाविधाना त्रस-
स्थावराणा प्राणाना शरीरं अचित्तं
कुर्वन्ति। परिविध्वस्त तत् शरीरं
पूर्वाहृत त्वचाहृत विपरिणतं
सारूप्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया
आहरन्ति]।

अपरेऽपि च तेषा त्रसस्थावरयोनि-
काना 'खुरदुगाण' शरीराणि
नानावर्णानि नानागन्धानि नाना-
रसानि नानास्पर्शानि नाना-
संस्थानसंस्थितानि नानाविध-
शरीरपुद्गलविकृतानि। ते जीवा.
कर्मोपपन्नकाः भवन्तीति
आख्यातम्।

त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर
के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात्
कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण
करते हैं)।

और भी उन मनुष्य तथा तिर्यञ्चयोनिक
(प्राणियो) के मूल, मूल में उत्पन्न होने वाले
जीवों के शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस,
नानास्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और
नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलों से विरचित
होते हैं। वे जीव त्रस नामकर्म के उदय से
मनुष्य और तिर्यञ्च के मूल, मूल में उपपन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है।

८४. एक और जो कहा गया है—कुछ जीव नाना-
विधयोनिक, नानाप्रकार से उत्पन्न, नाना
प्रकार से लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि
में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन,
कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होनेवाले
नानाप्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के सचित्त
अथवा अचित्त शरीरों में चर्मकीट के रूप में^{१०}
अपने अस्तित्व को धारण करते हैं।

वे जीव उन नानाविध त्रस-स्थावर
प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव
पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर,
वनस्पतिशरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार
करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर
प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं। वे उस
परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो
पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं)।

और भी उन त्रस-स्थावरयोनिक चर्मकीटों
के शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नाना-
स्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और नानाप्रकार
के शरीर-पुद्गलों से विरचित होते हैं। वे जीव
त्रस नामकर्म के उदय से चर्मकीट के रूप में
उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है।

८५. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता णाणाविहजोणिया णाणा-विहसंभवा णाणाविहवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थ-वक्कमा णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा [उदगत्ताए विउ-ट्ठंति?] । तं सरीरं वायसंसिद्धं वायसंगहियं वायपरिगयं उड्डं-वाएसु उड्डंभागी भवइ, अहे-वाएसु अहेभागी भवइ, तिरियं-वाएसु तिरियभागी भवइ, त जहा—उस्सा हिमए महिया करए हरतणुए सुद्धोदए ।

ते जीवा तैसि णाणाविहाणं तस-थावराणं पाणाणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउ-सरीरं वणस्सइसरीरं तसपाण-सरीरं । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं तयाहारियं विपरिणयं सारूविकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति?] ।

अवरे वि य णं तैसि तसथावर-जोणियाणं उस्साणं हिमगाणं महिगाणं करगाणं हरतणुगाणं सुद्धोदगाणं सरीरा णाणा-वण्णा णाणागंधा णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति त्ति मक्खायं ॥

८६. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता उदगजोणिया उदगसंभवा

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके सत्त्वा नानाविधयोनिका नाना-विधसंभवा. नानाविधावक्रमा, तद्योनिका. तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा. कर्मनिदानेन तत्रा-वक्रमा. नानाविधाना त्रसस्था-वराणा प्राणाना शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा [उदकतया विवर्तन्ते] । तत् शरीरकं वात-ससिद्ध वातसंगृहोत वातपरिगत ऊर्ध्ववातेषु ऊर्ध्वभागी भवति, अधोवातेषु अधोभागी भवति, तिर्यक्वातेषु तिर्यक्भागी भवति, तद् यथा—‘उस्सा’ हिमक. महिका करक हरतनुक. शुद्धो-दकम् ।

ते जीवाः तेषा नानाविधाना त्रस-स्थावराणा प्राणाना स्नेहमाह-रन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीर अण्शरीर तेज शरीर वायुशरीर वनस्पतिशरीरं त्रस-प्राणशरीर । नानाविधाना त्रस-स्थावराणा प्राणानां शरीर अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीर पूर्वाहत त्वचाहत विपरिणत सारूप्यीकृत सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां त्रसस्थावरयोनि-काना ‘उस्साण’ हिमकाना महिकाना करकानां हरतनुकाना शुद्धोदकाना शरीराणि नाना-वर्णानि नानागन्धानि नाना-रसानि नानास्पर्शानि नाना-संस्थानसंस्थितानि नानाविध-शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा कर्मोपपन्नका. भवन्तीति आख्या-तम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके सत्त्वा उदकयोनिका. उदक-

८५. एक और जो कहा गया है—कुछ जीव नाना-विधयोनिक, नानाप्रकार से उत्पन्न, नाना प्रकार में लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के सचित्त अथवा अचित्त शरीरों में (उदक के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं) । वह गरीर वायु से निष्पन्न, वायु से संगृहीत और वायु से परिगत होता है । वह ऊर्ध्ववात में ऊर्ध्वभागी, अधोवात में अधोभागी और तिर्यग्वात में तिर्यग्भागी होता है, जैसे—ओम, हिम, महिका, करक, हरतनुक और शुद्धोदक ।”

वे जीव उन नानाविध त्रस-स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वी-शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन नानाविध त्रस-स्थावरयोनिक ओस, हिम, महिका, करक, हरतनुक और शुद्धोदक के शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान से सस्थित और नानाप्रकार के शरीर-पुद्गलों से विरचित होते हैं । वे जीव स्थावर नामकर्म के उदय से ओस आदि के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

८६ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव उदक-योनिक, उदक में उत्पन्न, उदक में लब्धजन्म,

उदगवक्कमा, तज्जोणिया
तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा
तसथावरजोणिएसु उदएसु उदग-
त्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तैसि तसथावरजोणियाणं
उदगाणं सिणेहमाहारंति—ते
जीवा आहारंति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाणं तसथावरणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारूधिकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति?] ।

अवरे वि य णं तसथावर-
जोणियाणं उदगाणं सरीरा णाणा-
वण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंडाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति
त्ति भक्खार्यं ॥

संभवा उदकावक्रमा., तद्योनिकाः
तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा
कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा. त्रस-
स्थावरयोनिकेषु उदकेषु उदक-
तया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषां त्रसस्थावरयोनि-
काना उदकाना स्नेहमाहरन्ति—ते
जीवा. आहरन्ति पृथ्वीशरीरं
अप्शरीरं तेजःशरीरं वायुशरीरं
वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं ।
नानाविधाना त्रसस्थावराणा
प्राणाना शरीरं अचित्तं
कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीर
पूर्वाहितं त्वचाहृत विपरिणत
सारूप्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया
आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा त्रसस्थावर-
योनिकाना उदकाना शरीराणि
नानावर्णानि नानागधानि नाना-
रसानि नानास्पर्शानि नाना-
संस्थानसंस्थितानि नानाविध-
शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवाः
कर्मोपपन्नका. भवन्तीति आख्या-
तम् ।

८७. अहावरं पुरक्खार्यं—इहेगइया
सत्ता उदगजोणिया उदगसंभवा
उदगवक्कमा, तज्जोणिया
तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा
उदगजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए
विउट्ठंति ।

ते जीवा तैसि उदगजोणियाणं
उदगाणं सिणेहमाहारंति—ते
जीवा आहारंति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाणं तसथावरणं पाणाणं

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा उदकयोनिका उदकसंभवा.
उदकावक्रमा., तद्योनिका
तत्संभवा तदवक्रमा.; कर्मोपगा
कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा. उदक-
योनिकेषु उदकेषु उदकतया
विवर्तन्ते ।

ते जीवा. तेषा उदकयोनिकाना
उदकाना स्नेहमाहरन्ति—ते
जीवा. आहरन्ति पृथ्वीशरीरं
अप्शरीरं तेजःशरीरं वायुशरीरं
वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं ।
नानाविधाना त्रसस्थावराणा

उस योनिवाले, उस योनि मे उत्पन्न, उस
योनि मे लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण
उस स्थान मे उत्पन्न होने वाले त्रस-
स्थावरयोनिक उदको मे उदक के रूप मे
अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन त्रस-स्थावरयोनिक उदको के
स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वी-
शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायु-
शरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रस-प्राणशरीर
का आहार करते हैं और नाना-प्रकार के
त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त
करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व
जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी
उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो
त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने
शरीर के रूप मे परिणत कर चुका, जो
आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना
आहरण करते हैं) ।

और भी उन त्रस-स्थावरयोनिक
उदको के शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस,
नानास्पर्श, नानासंस्थान से सस्थित और
नाना-प्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित
होते हैं । वे जीव स्थावर नामकर्म के उदय
से त्रस-स्थावरयोनिक उदको मे उदक के रूप
मे उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

८७ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव
उदकयोनिक, उदक मे उत्पन्न, उदक मे
लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि मे उत्पन्न,
उस योनि मे लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के
कारण उस स्थान मे उत्पन्न होने वाले उदक-
योनिक उदको मे उदक के रूप मे अपने
अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन उदकयोनिक उदक के स्नेह
का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर,
जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पति-
शरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं
और नानाप्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों
के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उम परि-
विध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो

सरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं
तयाहारियं विपरिणयं सारूपिकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारेंति?] ।

अवरे वि य णं तेसि उदगजोणि-
याणं उदगाणं सरीरा णाणा-
वण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवन्ति
त्ति मक्खायं ॥

८८. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता उदगजोणिया उदगसंभवा
उदगवक्कमा, तज्जोणिया
तत्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणिघाणेणं तत्थवक्कमा
उदगजोणिएसु उदएसु तसपाण-
त्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि उदगजोणियाणं उद-
गाणं सिणेहमाहारेंति—ते जीवा
आहारेंति पुढविसरीरं आउसरीरं
तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइ-
सरीरं तसपाणसरीरं । णाणा-
विहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीर अचित्तं कुर्वन्ति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं
तयाहारियं विपरिणयं सारूपिकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहा-
रेंति?] ।

अवरे वि य णं तेसि उदगजोणि-
याणं तसपाणाणं सरीरा णाणा-
वण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवन्ति
त्ति मक्खायं ॥

प्राणाना शरीर अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीर पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूपीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां उदकयोनिकाना
उदकाना शरीराणि नाना-
वर्णानि नानागंधानि नानारसानि
नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थि-
तानि नानाविधशरीरपुद्गल-
विकृतानि । ते जीवा. कर्मोप-
पन्नका. भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा. उदकयोनिका उदक-
सभवा उदकावक्रमा, तद्-
योनिका तत्संभवा तदवक्रमा,
कर्मोपगा. कर्मनिदानेन तत्राव-
क्रमाः उदकयोनिकेषु उदकेषु
त्रसप्राणतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा. तेषां उदकयोनिकाना
उदकाना स्नेहमाहरन्ति—ते
जीवा. आहरन्ति पृथ्वीशरीर
अप्शरीरं तेजशरीरं वायुशरीरं
वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं ।
नानाविधाना त्रसस्थावराणा
प्राणानां शरीर अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूपीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां उदकयोनिकाना
त्रसप्राणाना शरीराणि नाना-
वर्णानि नानागन्धानि नानारसानि
नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थि-
तानि नानाविधशरीरपुद्गल-
विकृतानि । ते जीवा. कर्मोप-
पन्नका भवन्तीति आख्यातम् ।

पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा में आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन उदकयोनिक, उदको के
शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नाना-
स्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और नानाप्रकार
के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे
जीव स्थावर नामकर्म के उदय से उदक-
योनिक उदको में उदक के रूप में उपपन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

८८ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव उदक-
योनिक, उदक में उत्पन्न, उदक में लब्धजन्म,
उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस
योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण
उस स्थान में उत्पन्न होनेवाले उदकयोनिक
उदको में त्रसप्राणी के रूप में अपने अस्तित्व
को धारण करते हैं ।

वे जीव उन उदकयोनिक उदको के स्नेह का
आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जल-
शरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर
तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं और
नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर
को अचित्त करते हैं । वे उस परिविध्वस्त
(पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी
उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन उदकयोनिक त्रसप्राणियों
के शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नाना-
स्पर्श, नानासंस्थान में संस्थित और नाना
प्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं ।
वे जीव त्रस नामकर्म के उदय से उदकयोनिक
उदको में त्रसप्राणी के रूप में उपपन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

८९. अहावर पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता णाणाविहजोणिया णाणा-

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा नानाविधयोनिकाः

८९. एक और जो कहा गया है—कुछ जीव
नानाविधयोनिक, नानाप्रकार से उत्पन्न, नाना

विहसंभवा णाणाविहवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरेसु सच्चित्तसु वा अचित्तसु वा अगणिकायत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तैसि णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणयं सारूविकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति ?] ।

अवरे वि य णं तैसि तसथावरजोणियाणं अगणोणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति त्ति मक्खायं ॥

६०. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता अगणिजोणिया अगणिसंभवा अगणिवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा तसथावरजोणिएसु अगणीसु अगणिकायत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तैसि तसथावरजोणियाणं अगणोणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं

नानाविधसंभवा. नानाविधावक्रमा, तद्योनिका तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्रावक्रमा नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा अग्निकायतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा. आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अण्शरीरं तेज शरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं । नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं त्वचाहृतं विपरिणत सारूप्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा त्रसस्थावरयोनिकाना अग्नीना शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा कर्मोपपन्नका भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैरुके सत्त्वा अग्नियोनिका अग्निसंभवा अग्नि-अवक्रमा, तद्योनिका तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्रावक्रमाः त्रसस्थावरयोनिकेषु अग्निपु अग्निकायतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा त्रसस्थावरयोनिकाना अग्नीना स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अण्शरीरं तेज शरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं । नानाविधाना त्रसस्थावराणा

प्रकार से लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि मे उत्पन्न, उस योनि मे लब्धजन्म, कर्माधीन कर्म के कारण उस स्थान मे उत्पन्न होने वाले नानाप्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के सचित्त अथवा अचित्त शरीरो मे अग्निकाय के रूप मे^{१३} अपने अस्तित्व को धारण करते है ।

वे जीव उन नानाविध त्रस-स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते है—वे जीव पृथ्वी-शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर वनस्पतिशरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते है । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप मे परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते है) ।

और भी उन त्रस-स्थावरयोनिक अग्नियों के शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नाना-स्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और नाना-प्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते है । वे जीव स्थावर नामकर्म के उदय से त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर मे अग्निकाय के रूप मे उपपन्न होते है—ऐसा कहा गया है ।

६० एक और जो कहा गया है—कुछ जीव अग्नि-योनिक, अग्नि मे उत्पन्न, अग्नि मे लब्ध-जन्म, उस योनिवाले, उस योनि मे उत्पन्न, उस योनि मे लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान मे उत्पन्न होने वाले त्रस-स्थावरयोनिक अग्नि मे अग्निकाय के रूप मे अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन त्रस-स्थावरयोनिक अग्नियों के स्नेह का आहार करते है—वे जीव पृथ्वी-शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रसप्राणशरीर का आहार करते है और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते है । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो

सरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं तथाहारियं विपरिणयं सारूषिकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारैति?] ।

अवरे वि य णं तेसि तसथावर-
जोणियाणं अगणीणं सरीरा
णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविडव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवन्ति
त्ति मक्खायं ॥

६१. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता अगणिजोणिया अगणिसंभवा
अगणिवक्कमा, तज्जोणिया
तत्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा
अगणिजोणिएसु अगणीसु अगणि-
कायत्ताए विडट्ठंति ।

ते जीवा तेसि अगणिजोणियाणं
अगणीणं सिणेहमाहारैति—ते
जीवा आहारैति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारूषिकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहा-
रैति?] ।

अवरे वि य णं तेसि अगणिजोणि-
याणं अगणीणं सरीरा णाणा-
वण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविडव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवन्ति
त्ति मक्खायं ॥

६२. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता अगणिजोणिया अगणि-

प्राणाना शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां त्रसस्थावरयोनि-
काना अग्नीना शरीराणि नाना-
वर्णानि नानागन्धानि नानारसानि
नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थि-
तानि नानाविधशरीरपुद्गल-
विकृतानि । ते जीवाः कर्मोपपन्नकाः
भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा अग्नियोनिकाः अग्नि-
संभवाः अग्नि-अवक्रमाः, तद्-
योनिकाः तत्संभवाः तदवक्रमाः,
कर्मोपगाः कर्मनिदानेन तत्राव-
क्रमाः अग्नियोनिकेषु अग्निबु
अग्निकायतया विवर्तन्ते ।

ते जीवाः तेषां अग्नियोनिकाना
अग्नीना स्नेहमाहरन्ति—ते
जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं
अपशरीरं तेजशरीरं वायुशरीरं
वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं ।
नानाविधाना त्रसस्थावराणा
प्राणाना शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां अग्नियोनिकाना
अग्नीना शरीराणि नानावर्णानि
नानागन्धानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि
नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवाः कर्मोपपन्नकाः भवन्तीति
आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वाः अग्नियोनिकाः अग्नि-

पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्मगात् कर चुका, उम शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन त्रस-स्थावरयोनिक अग्नियों के
शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नाना-
स्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और नाना
प्रकार के शरीर-पुद्गलों से विरचित होते हैं ।
वे जीव स्थावर नामकर्म के उदय से त्रस-स्थावर
योनिक अग्नि में अग्निकाय के रूप में उत्पन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

६१ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव अग्नि-
योनिक, अग्नि में उत्पन्न, अग्नि में लब्धजन्म
उम योनि वाले, उस योनि में उत्पन्न, उम
योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण
उस स्थान में उत्पन्न होने वाले अग्नियोनिक
अग्नियों में अग्निकाय के रूप में अपने
अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन अग्नियोनिक अग्नियों के स्नेह
का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर,
जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पति-
शरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते
हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों
के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस
परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो
पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्मगात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन अग्नियोनिक अग्नियों के
शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नाना-
स्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित, और नाना प्रकार
के शरीर-पुद्गलों से विरचित होते हैं । वे
जीव स्थावर नामकर्म के उदय से अग्नियोनिक
अग्नियों में अग्निकाय के रूप में उत्पन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

६२. एक और जो कहा गया है—कुछ जीव अग्नि-
योनिक, अग्नि में उत्पन्न, अग्नि में लब्धजन्म,

संभवा अगणिवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा अगणिजोणिएसु अगणीसु तसपाणत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि अगणिजोणियाणं अगणीणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं । पाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणयं सारूपिकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति?] ।

अवरे वि य णं तेसि अगणि-जोणियाणं तसपाणाणं सरीरा पाणावण्णा पाणानंधा पाणारसा पाणाफासा पाणासंठाणसंठिया पाणाविहसरीरपोगलविउट्ठिया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति त्ति मक्खायं ॥

६३. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता पाणाविहजोणिया पाणा-विहसंभवा पाणाविहवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थ-वक्कमा पाणाविहाणं तसथा-वराणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा वाउक्कायत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसि पाणाविहाणं तस-थावराणं पाणाणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।

संभवा. अग्नि-अवक्रमा., तद्-योनिका. तत्संभवा तदवक्रमा., कर्मोपगा. कर्मनिदानेन तत्राव-क्रमा. अग्नियोनिकेषु अग्निषु त्रसप्राणतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा अग्नियोनिकानां अग्नीना स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अप्शरीरं तेज शरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीर । नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीर अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं त्वचाहृतं विपरिणतं सारूपीकृतं सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा अग्नियोनिकाना त्रसप्राणाना शरीराणि नाना-वर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासंस्थान-संस्थितानि नानाविधशरीर-पुद्गलविकृतानि । ते जीवा. कर्मोपपन्नका. भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके सत्त्वा नानाविधयोनिका. नाना-विधसंभवा नानाविधावक्रमा, तद्योनिका तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्राव-क्रमा नानाविधाना त्रसस्थाव-राणा प्राणाना शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा वायुकायतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा नानाविधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना स्नेहमा-हरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अप्शरीरं तेज शरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रस-प्राणशरीर । नानाविधानां त्रस-

उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले अग्नियोनिक अग्नियो में त्रस-प्राणी के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन अग्नियोनिक अग्नियो के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायु-शरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रसप्राणशरीर का आहार करते हैं और नाना-प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियो के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वा-त्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन अग्नियोनिक त्रसप्राणियो के शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नानासंस्थान से सस्यित और नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव त्रस नामकर्म के उदय से अग्नियोनिक अग्नियो में त्रसप्राणी के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

६३ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव नाना-विधयोनिक, नाना प्रकार से उत्पन्न, नाना प्रकार से लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियो के सचित्त अथवा अचित्त शरीरो में वायुकाय के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन नानाविध त्रस-स्थावर प्राणियो के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वी-शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रसप्राणशरीर का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियो के शरीर को अचित्त करते हैं । वे

णाणाविहाणं तसथावरणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारुविकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारेंति?] ।

अवरे वि य णं तैसि तसथावर-
जोणियाणं वाऊणं सरीरा
णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति
त्ति मक्खायं ॥

६४. अहारं पुरवखायं—इहेगइया
सत्ता वाउजोणिया वाउसंभवा
वाउवकमा, तज्जोणिया
तस्संभवा तव्वकमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवकमा
तसथावरजोणिएसु वाऊसु वाउ-
कायत्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तैसि तसथावरजोणि-
याणं वाऊणं सिणेहमाहारेंति—ते
जीवा आहारेंति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाणं तसथावरणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारुविकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारेंति?] ।

अवरे वि य णं तैसि तसथावर-
जोणियाणं वाऊणं सरीरा णाणा-
वण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति
त्ति मक्खायं ॥

स्थावराणां प्राणानां शरीरं अचित्तं
कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीरं
पूर्वाहृतं त्वचाहृतं विपरिणतं
सारूप्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया
आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां त्रसस्थावर-
योनिकानां वायूनां शरीराणि
नानावर्णानि नानागन्धानि नाना-
रसानि नानास्पर्शानि नाना-
संस्थानसंस्थितानि नानाविध-
शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा.
कर्मोपपन्नका. भवन्तीति
आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा. वायुयोनिका. वायुसंभवा.
वायु-अवक्रमा., तद्योनिका. तत्सं-
भवा: तदवक्रमा., कर्मोपगा: कर्म-
निदानेन तत्रावक्रमा. त्रसस्था-
वरयोनिकेषु वायुषु वायुकायतया
विवर्तन्ते ।

ते जीवा. तेषां त्रसस्थावर-
योनिकानां वायूनां स्नेहमाह-
रन्ति—ते जीवा आहरन्ति
पृथ्वीशरीरं अप्शरीरं तेजशरीरं
वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रस-
प्राणशरीरं । नानाविधानां त्रस-
स्थावराणां प्राणानां शरीरं
अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं
तत् शरीरं पूर्वाहृतं त्वचाहृतं
विपरिणतं सारूप्यीकृतं सत्
[सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां त्रसस्थावरयोनि-
कानां वायूनां शरीराणि नाना-
वर्णानि नानागन्धानि नानारसानि
नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थि-
तानि नानाविधशरीरपुद्गल-
विकृतानि । ते जीवा. कर्मोप-
पन्नका भवन्तीति आख्यातम् ।

उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का,
जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण
कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका,
जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका,
जो आत्ममात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन त्रस-स्थावरयोनिक वायुओं के
शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नाना-
स्पर्श, नानासंस्थान से संस्थित और नाना
प्रकार के शरीर-पुद्गलों से विरचित होते हैं ।
वे जीव स्थावर नामकर्म के उदय से त्रस-
स्थावर प्राणियों के शरीर में वायुकाय के रूप
में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

६४. एक और जो कहा गया है—कुछ जीव वायु-
योनिक, वायु में उत्पन्न, वायु में लब्धजन्म,
उस योनिवाले, उस योनि में
उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन,
कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले
त्रस-स्थावरयोनिक वायुओं में वायुकाय के रूप
में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन त्रस-स्थावरयोनिक वायुओं के
स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर
जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पति-
शरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते
हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों
के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परि-
विध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले
(अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका,
जो आत्ममात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन त्रस-स्थावरयोनिक वायुओं के
शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श,
नानासंस्थान से संस्थित और नाना प्रकार के
शरीर-पुद्गलों में विरचित होते हैं—वे जीव
स्थावर नामकर्म के उदय से त्रस-स्थावरयोनिक
वायुओं में वायुकाय के रूप में उपपन्न होते
हैं—ऐसा कहा गया है ।

६५. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता वाउजोणिया वाउसंभवा वाउवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा वाउजोणिएसु वाऊसु वाउकाय-त्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तैसि वाउजोणियाणं वाऊणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइ-सरीरं तसपाणसरीरं । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणयं सारूविकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहा-रंति?] ।

अवरे वि य णं तैसि वाउजोणियाणं वाऊणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया णाणाविह-सरीरपोगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति त्ति मक्खायं ।

६६. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया सत्ता वाउजोणिया वाउसंभवा वाउवक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा वाउजोणिएसु वाऊसु तसपाण-त्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तैसि वाउजोणियाणं वाऊणं सिणेहमाहारंति—ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं । णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके सत्त्वा वायुयोनिका वायु-संभवा वायु-अवक्रमा, तद्-योनिका तत्संभवा तदवक्रमा, कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्राव-क्रमा वायुयोनिकेषु वायुषु वायुकायतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा वायुयोनिकाना वायूना स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अप्शरीरं तेज शरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं । नानाविधानां त्रसस्थावराणा प्राणानां शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहित त्वचाहृत विपरिणत सारूप्यीकृत सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा वायुयोनिकाना वायूनां शरीराणि नानावर्णानि नानागधानि नानारसानि नाना-स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा कर्मोपपन्नका भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके सत्त्वा वायुयोनिका वायु-संभवा वायु-अवक्रमा, तद्-योनिका तत्संभवा तदवक्रमा कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्राव-क्रमा वायुयोनिकेषु वायुषु त्रस-प्राणतया विवर्तन्ते ।

ते जीवा तेषा वायुयोनिकाना वायूना स्नेहमाहरन्ति—ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं अप्शरीरं तेज शरीरं वायुशरीरं वनस्पति-शरीरं त्रसप्राणशरीरं । नाना-विधाना त्रसस्थावराणा प्राणाना

६५ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव वायु-योनिक, वायु में उत्पन्न, वायु में लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होनेवाले, वायुयोनिक वायुओं में वायुकाय के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन वायुयोनिक वायुओं के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जल-शरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं और नानाप्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का (सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन वायुओं के शरीर नाना-वर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श, नाना-संस्थान से मस्थित और नानाप्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव स्थावर नामकर्म के उदय से वायुयोनिक वायुओं में वायुकाय के रूप में उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

६६ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव वायु-योनिक, वायु में उत्पन्न, वायु में लब्धजन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले वायुयोनिक वायुओं में त्रसप्राणी के रूप में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन वायुयोनिक वायुओं के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पति-शरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परिविध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का,

सरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुष्वाहारियं तथाहारियं विपरिणयं सारूषिकडं संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारेंति?] ।

अवरे वि य णं तेसिं वाउजोणि-
याणं तसपाणाणं सरीरा णाणा-
वण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविजव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णा भवन्ति
त्ति मक्खायं ॥

६७. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता णाणाविहजोणिया णाणा-
विहसंभवा णाणाविहवक्कमा,
तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा,
कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्थ-
वक्कमा णाणाविहाणं तसथावराणं
पाणाणं सरीरेसु सचित्तेसु वा
अचित्तेसु वा पुढवित्ताए सक्कर-
त्ताए वालुयत्ताए जाव सूरकंतत्ताए
विउट्ठंति ।

ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं
तसथावराणं पाणाणं सिणेहमाहा-
रेंति—ते जीवा आहारेंति पुढवि-
सरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउ-
सरीरं वणस्सइसरीरं तसपाण-
सरीरं । णाणाविहाणं तस-
थावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं
कुर्वन्ति । परिविद्धत्थं तं सरीरं
पुष्वाहारियं तथाहारियं विपरि-
णयं सारूषिकडं संतं [सव्वप्पण-
त्ताए आहारेंति?] ।

अवरे वि य णं तासिं तसथावर-
जोणियाणं पुढवीणं सक्कराण
वालुयाणं जाव सूरकंताणं सरीरा
णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया

शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति । परिविद्धत्थं तत् शरीरं पूर्वाहृतं त्वचाहृतं विपरिणतं सारूष्यीकृतं सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा वायुयोनिकाना
त्रसप्राणाना शरीराणि नाना-
वर्णानि नानागन्धानि नानारसानि
नानारपर्शानि नानासंस्थानसंस्थि-
तानि नानाविधशरीरपुद्गलविकृ-
तानि । ते जीवाः कर्मोपपन्नका
भवन्तीति आख्यातम् ।

अथापर पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वा नानाविधयोनिकाः नाना-
विधसंभवा. नानाविधावक्रमा.,
तद्योनिका तत्संभवा. तदवक्रमा.,
कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्रा-
वक्रमा. नानाविधाना त्रसस्था-
वराणा प्राणाना शरीरेषु सचि-
त्तेषु वा अचित्तेषु वा पृथ्वीतया
शर्करातया वालुकातया यावत्
सूरकान्ततया विवर्तन्ते ।

ते जीवाः तेषां नानाविधाना
त्रसस्थावराणा प्राणाना स्नेह-
माहरन्ति—ते जीवाः आहरन्ति
पृथ्वीशरीरं अग्निशरीरं, तेज शरीर
वायुशरीरं वनस्पतिशरीरं त्रस-
प्राणशरीरम् । नानाविधाना
त्रसस्थावराणा प्राणाना शरीर
अचित्तं कुर्वन्ति । परिविद्धत्थं
तत् शरीरं पूर्वाहृतं त्वचाहृतं
विपरिणतं सारूष्यीकृतं सत्
[सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषा त्रसस्थावर-
योनिकाना पृथ्वीना शर्कराणा
वालुकानां यावत् सूरकान्ताना
शरीराणि नानावर्णानि नाना-
गन्धानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि

जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण
कर चुका, जो त्वचा में आहरण कर चुका,
जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर
चुका, जो आत्मगात् कर चुका, उस
शरीर का (सर्वात्मना आहरण करने हैं) ।

और भी उन वायुयोनिक त्रस-प्राणियों के
शरीर नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श,
नानासंस्थान में मग्नित और नाना प्रकार
के शरीर-पुद्गलों में विरचित होते हैं । वे जीव
त्रस नामकर्म के उदय में वायुयोनिक
वायुओं में त्रसप्राणी के रूप में उपपन्न होते
हैं—ऐसा कहा गया है ।

६७. एक और जो कहा गया है—कुछ जीव नानाविध-
योनिक, नानाप्रकार में उत्पन्न, नानाप्रकार में
तद्वज्जन्म, उम योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न,
उम योनि में लव्जजन्म, कर्माधीन, कर्म के
कारण उम स्थान में उत्पन्न होने वाले नाना
प्रकार के त्रसस्थावर प्राणियों के अचित्त अथवा
अचित्त शरीरों में पृथ्वी के रूप में, शर्करा के
रूप में, वालुका के रूप में यावत् सूर्यकान्त के
रूप में अपने अस्तित्व को धारण करने हैं ।

वे जीव उन नानाविध त्रसस्थावर प्राणियों
के स्नेह का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वी-
शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर,
वनस्पतिशरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार
करते हैं और नाना-प्रकार के त्रस-स्थावर
प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे
उस परिविद्धत्थ (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का,
जो पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण
कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका,
जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका,
जो आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन त्रसस्थावरयोनिक पृथ्वी,
शर्करा, वालुका, यावत् सूर्यकान्त के शरीर
नानावर्ण, नानागन्ध, नानारस, नानास्पर्श,
नानासंस्थान से मस्थित और नानाप्रकार
के शरीर-पुद्गलों से विरचित होते हैं । वे

णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति
त्ति मक्खायं ॥

नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवाः कर्मोपपन्नकाः भवन्तीति
आख्यातम् ।

६८. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता पुढविजोणिया पुढविसंभवा
पुढविवक्कमा, तज्जोणिया
तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा
तसथावरजोणियासु पुढवीसु
पुढवित्ताए विउट्ठंति ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वाः पृथ्वीयोनिकाः पृथ्वी-
संभवा. पृथ्वी-अवक्रमा, तद्-
योनिकाः तत्संभवा. तदवक्रमा,
कर्मोपगा. कर्मनिदानेन तत्राव-
क्रमा. त्रसस्थावरयोनिकासु
पृथ्वीषु पृथ्वीतया विवर्तन्ते ।

६८ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव पृथ्वी-
योनिक, पृथ्वी में उत्पन्न, पृथ्वी में लब्धजन्म,
उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न, उस
योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के कारण उस
स्थान में उत्पन्न होने वाले त्रसस्थावरयोनिक
पृथ्वियों में पृथ्वी के रूप में अपने अस्तित्व
को धारण करते हैं ।

ते जीवा तासि तसथावरजोणि-
याणं पुढवीणं सिणेहमाहारंति—
ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तयाहारियं विपरिणयं सारूपिकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहा-
रंति?] ।

ते जीवा. तासा त्रसस्थावरयोनि-
काना पृथ्वीना स्नेहमाहरन्ति—
ते जीवा आहरन्ति पृथ्वीशरीरं
अण्शरीरं तेजशरीरं वायुशरीरं,
वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरम् ।
नानाविधाना त्रसस्थावराणां
प्राणाना शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

वे जीव उन त्रसस्थावरयोनिक पृथ्वियों के
स्नेह का आहार करते हैं । वे जीव पृथ्वी-
शरीर, जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर,
वनस्पतिशरीर तथा त्रस-प्राणशरीर का आहार
करते हैं और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर
प्राणियों के शरीर को अचित्त करते हैं । वे
उस परिविध्वस्त [पूर्व जीवमुक्त] शरीर का,
जो पहले [अपनी उत्पत्ति के समय] आहरण
कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्मसात् कर चुका, उस शरीर का [सर्वात्मना
आहरण करते हैं] ।

अवरे वि य णं तासि तसथावर-
जोणियाणं पुढवीणं सरीरा णाणा-
वण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवंति
त्ति मक्खायं ॥

अपरेऽपि च तासा त्रसस्थावर-
योनिकाना पृथ्वीना शरीराणि
नानावर्णानि नानागंधानि नाना-
रसानि नानास्पर्शानि नाना-
संस्थानसंस्थितानि नानाविध-
शरीरपुद्गलविकृतानि । ते जीवा
कर्मोपपन्नकाः भवन्तीति आख्या-
तम् ।

और भी उन त्रसस्थावरयोनिक पृथ्वियों के
शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नाना-
स्पर्श, नानास्थान से संस्थित और नाना-
प्रकार के शरीर-पुद्गलों से विरचित होते
हैं । वे जीव स्थावर नामकर्म के उदय से त्रस-
स्थावरयोनिक पृथ्वियों में पृथ्वी के रूप
उपपन्न होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

६९. अहावरं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता पुढविजोणिया पुढविसंभवा
पुढविवक्कमा, तज्जोणिया
तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा
पुढविजोणियासु पुढवीसु पुढवि-
त्ताए विउट्ठंति ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वाः पृथ्वीयोनिकाः पृथ्वी-
संभवा. पृथ्वी-अवक्रमा., तद्-
योनिकाः तत्संभवा. तदवक्रमा.,
कर्मोपगा. कर्मनिदानेन तत्राव-
क्रमा. पृथ्वीयोनिकासु पृथ्वीषु
पृथ्वीतया विवर्तन्ते ।

६९ एक और जो कहा गया है—कुछ जीव पृथ्वी-
योनिक, पृथ्वी में उत्पन्न, पृथ्वी में लब्ध-
जन्म, उस योनिवाले, उस योनि में उत्पन्न,
उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन, कर्म के
कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले, पृथ्वी-
योनिक पृथ्वियों में पृथ्वी के रूप में अपने
अस्तित्व को धारण करते हैं ।

ते जीवा तासि पुढविजोणियाणं
पुढवीणं सिणेहमाहारंति—ते
जीवा आहारंति पुढविसरीरं

ते जीवा तासां पृथ्वीयोनिकाना
पृथ्वीना स्नेहमाहरन्ति—ते
जीवाः आहरन्ति पृथ्वीशरीरं

वे जीव उन पृथ्वीयोनिक पृथ्वियों के स्नेह
का आहार करते हैं—वे जीव पृथ्वीशरीर,
जलशरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पति-

आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारूविकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहा-
रंति ?] ।

अवरे वि य णं तांसि पुढविजोणि-
याणं पुढवीणं सरीरा णाणा-
वण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।
ते जीवा कम्मोववण्णया भवंति
त्ति मक्खायं ॥

१००. अहारं पुरक्खायं—इहेगइया
सत्ता पुढविजोणिया पुढविसंभवा
पुढविक्कमा, तज्जोणिया
तस्संभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा
कम्मणियाणेणं तत्थवक्कमा
पुढविजोणिएसु पुढवीसु तसपाण-
त्ताए विउट्ठंति ।

ते जीवा तांसि पुढविजोणियाणं
पुढवीणं सिणेहमाहारंति—ते
जीवा आहारंति पुढविसरीरं
आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं
वणस्सइसरीरं तसपाणसरीरं ।
णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं
सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परि-
विद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं
तथाहारियं विपरिणयं सारूविकडं
संतं [सव्वप्पणत्ताए आहारंति ?] ।

अवरे वि य णं तेसि पुढवि-
जोणियाणं तसपाणाणं सरीरा
णाणावण्णा णाणागंधा णाणारसा
णाणाफासा णाणासंठाणसंठिया
णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया ।

अप्पशरीरं तेजःशरीरं वायुशरीरं
वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं ।
नानाविधानां त्रसस्थावराणां
प्राणानां शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तासां पृथ्वीयोनिकानां
पृथ्वीनां शरीराणि नानावर्णानि
नानागन्धानि नानारसानि नाना-
स्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थितानि
नानाविधशरीरपुद्गलविकृतानि ।
ते जीवाः कर्मोपपन्नका भवन्तीति
आख्यातम् ।

अथापरं पुराख्यातम्—इहैकके
सत्त्वाः पृथ्वीयोनिका. पृथ्वी-
संभवाः पृथ्वी-अवक्रमाः, तद्-
योनिका. तत्संभवाः तदवक्रमा,
कर्मोपगाः कर्मनिदानेन तत्राव-
क्रमा. पृथ्वीयोनिकासु पृथ्वीषु
त्रसप्राणतया विवर्तन्ते ।

ते जीवाः तासां पृथ्वीयोनिकानां
पृथ्वीनां स्नेहमाहरन्ति—ते
जीवाः आहरन्ति पृथ्वीशरीरं
अप्पशरीरं तेजःशरीरं वायुशरीरं
वनस्पतिशरीरं त्रसप्राणशरीरं ।
नानाविधानां त्रसस्थावराणां
प्राणानां शरीरं अचित्तं कुर्वन्ति ।
परिविध्वस्तं तत् शरीरं पूर्वाहृतं
त्वचाहृतं विपरिणतं सारूप्यीकृतं
सत् [सर्वात्मतया आहरन्ति] ।

अपरेऽपि च तेषां पृथ्वीयोनिकानां
त्रसप्राणानां शरीराणि नाना-
वर्णानि नानागन्धानि नानारसानि
नानास्पर्शानि नानासंस्थानसंस्थि-
तानि, नानाविधशरीरपुद्गल-

शरीर तथा त्रसप्राणशरीर का आहार करते हैं
और नाना प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों के
शरीर को अचित्त करते हैं । वे उम परि-
विध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो
पहले (अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण
कर चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका,
जो अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका,
जो आत्ममात् कर चुका, उम शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन पृथ्वीयोनिक, पृथ्वियों के शरीर
नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नानास्पर्श,
नानासंस्थान में स्थित और नाना प्रकार के
शरीर-पुद्गलो से विरचित होते हैं । वे जीव
स्थावर नामकर्म के उदय से पृथ्वीयोनिक
पृथ्वियों में पृथ्वी के रूप में उपपन्न होते
ऐसा कहा गया है ।

१००. एक और जो कहा गया है—कुछ जीव
पृथ्वीयोनिक, पृथ्वी में उत्पन्न, पृथ्वी में
लब्धजन्म, उम योनिवाले, उम योनि में
उत्पन्न, उस योनि में लब्धजन्म, कर्माधीन,
कर्म के कारण उस स्थान में उत्पन्न होने वाले
पृथ्वीयोनिक पृथ्वियों में त्रसप्राणी के रूप
में अपने अस्तित्व को धारण करते हैं ।

वे जीव उन पृथ्वीयोनिक पृथ्वियों के स्नेह
का आहार करते हैं । वे जीव पृथ्वीशरीर, जल-
शरीर, अग्निशरीर, वायुशरीर, वनस्पतिशरीर
तथा त्रसप्राणशरीर का आहार करते हैं और
नाना-प्रकार के त्रस-स्थावर प्राणियों
के शरीर को अचित्त करते हैं । वे उस परि-
विध्वस्त (पूर्व जीवमुक्त) शरीर का, जो पहले
(अपनी उत्पत्ति के समय) आहरण कर
चुका, जो त्वचा से आहरण कर चुका, जो
अपने शरीर के रूप में परिणत कर चुका, जो
आत्ममात् कर चुका, उस शरीर का
(सर्वात्मना आहरण करते हैं) ।

और भी उन पृथ्वीयोनिक त्रस-प्राणियों के
शरीर नानावर्ण, नानागंध, नानारस, नाना-
स्पर्श, नानासंस्थान से स्थित और नाना
प्रकार के शरीर-पुद्गलो से विरचित होते
हैं । वे जीव त्रस नामकर्म के उदय से पृथ्वी-

ते जीवा कम्मोववण्णगा भवन्ति
त्ति मक्खायं ॥

विकृतानि । ते जीवाः कर्मोपपन्नका
भवन्तीति आख्यातम् ।

योनिक पृथ्वियो मे त्रसप्राणी के रूप मे उपपन्न
होते हैं—ऐसा कहा गया है ।

१०१. अहावरं पुरक्खायं—सव्वे पाणा
सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता
णाणाविहज्जोणिया णाणाविह-
संभवा णाणाविहवक्कमा, सरीर-
जोणिया सरीरसंभवा सरीर-
वक्कमा, सरीराहारा कम्मोवगा
कम्मणियाणा कम्मगइया कम्म-
ठिइया कम्मणा चैव
विप्परियासमुव्वेति ॥

अथापरं पुराख्यातम्—सर्वे प्राणाः
सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवा सर्वे
सत्त्वा नानाविधयोनिका नाना-
विधसंभवा. नानाविधावक्रमा,
शरीरयोनिका शरीरसंभवा
शरीरावक्रमा, शरीराहारा
कर्मोपगा. कर्मनिदाना. कर्म-
गतिका. कर्मस्थितिका. कर्मणा
चैव विपर्यासमुपयन्ति ।

१०१ एक और जो कहा गया है—सब प्राणी, सब
भूत, सब जीव और सब सत्त्व नानाविधयोनिक,
नाना रूपो मे उत्पन्न, नानारूपो मे लब्धजन्म,
शरीरयोनिक, शरीर मे उत्पन्न, शरीर मे
लब्धजन्म, शरीर का आहार करने वाले,
कर्माधीन, कर्म से बद्ध, कर्म से विविध गतियो
मे जाने वाले, कर्म से न्यूनाधिक स्थिति
(आयु-मर्यादा) वाले और कर्मों से ही
विपर्यास को प्राप्त होते हैं ।

१०२. सेवमायाणह सेवमायाणित्ता
आहारगुत्ते समिए सहिए सया
जए ।

तदेवमाजानीत तदेवमाज्ञाय
आहारगुप्त समित. सहित
सदा यतः ।

१०२. ऐसा जाने और ऐसा जानकर आहार मे गुप्त,
सम्यक् प्रवृत्त, ज्ञान आदि से सहित और सदा
सयत्त रहे ।

—त्ति भेनि ॥

—इति ब्रवीमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

अध्ययन ३ : टिप्पण

सूत्र १ :

१. आहारपरिज्ञा (आहारपरिणाम)

आहार का अर्थ है—चाहने में आहरण करना—भेना। आहार में दो प्रकार हैं—द्रव्य आहार और भाव आहार। जिसमें मचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों का आहरण होता है, वह द्रव्य आहार है। भाव आहार के दो प्रकार हैं—द्रव्याश्रित भाव आहार और कर्मभावाश्रित भाव आहार। प्रत्येक जीव वेदनीय कर्म के उदय में आहार करता है। स्थानाग्न गुण में आहार मत्ता की उत्पत्ति के कारण बतलाए हैं। उनमें एक है क्षुधावेदनीय कर्म का उदय।

भाव आहार के तीन प्रकार हैं—

ओज आहार—शरीर से लिया जाने वाला आहार।

लोम आहार—त्वचा और स्पर्श में लिया जाने वाला आहार।

प्रक्षेप आहार—खल आहार। यह कभी होता है कभी नहीं होता।

एक इन्द्रियवान् जीवों (स्यावर जीवों), नारकीय जीवों और देवताओं में प्रक्षेप आहार नहीं होता। दोष इन्द्रियवान् जीव, जो ओरागिक शरीर वाले हैं तथा जिह्वा-इन्द्रिय से युक्त हैं, उनमें प्रक्षेप आहार होता है।^१

कुछ आचार्य्यं उन तीन प्रकार के आहार की भिन्न व्याख्या करते हैं—

प्रक्षेप आहार—जो जिह्वा इन्द्रिय से प्राप्त कर स्थूल शरीर में प्रविष्ट किया जाता है।

ओज आहार—जो घ्राण, चक्षु और कर्ण से गृहीत कर धातु रूप में परिणत किया जाता है।

लोम आहार—जो स्पर्श से गृहीत कर धातुरूप में परिणत किया जाता है।

२. बीजकाय (बीजकाय)

बीज का अर्थ है—उत्पत्ति का मूल हेतु। यह भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। प्रस्तुत सूत्र में चार प्रकार के बीजकाय का निरूपण है—

अग्रबीज—ऐसी वनस्पतियाँ जिनका बीज अग्रभाग में रहता है या जिनका अग्रभाग ही उत्पत्ति का मूल हेतु होता है, जैसे—ताड़, आम्र, माली, फोरण्टक आदि।

मूलबीज—जिनकी जड़ें उत्पत्ति में हेतुभूत बनती हैं, जैसे—आर्द्रक आदि।

पर्वबीज—जिनके पर्व—पीरवे बीज के रूप में काम करते हैं, जैसे—इक्षु आदि।

स्कंधबीज—जिनके ठठन बीज रूप में काम आते हैं, जैसे—शल्मली आदि।

आचार्य्यं नागार्जुन ने वनस्पतिकाय की बीज अवश्रान्ति के पान प्रकार बतलाए हैं—

१. अग्रबीज २. मूलबीज ३. पर्वबीज ४. स्कंधबीज ५. बीजरह।^१

बौद्ध साहित्य में मूलबीज, स्कंधबीज, फलबीज (फनुबीज), अग्रबीज और बीजबीज—ये पांच विभाग प्राप्त हैं।^२

कुछेक एकैन्द्रिय जीवों (वनस्पति के) के बीज सम्पूर्ण होने हैं, जैसे—दग्ध वनस्पती में अनेक प्रकार के हरित उत्पन्न हो

१. चूर्णि, पृष्ठ ३७६-३७८।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३७८ : एकै त्वाचार्य्यं एतदेव त्रिविधं आहारं मन्यया ब्रुवते, तं जहा—पक्षेवाहार ओषाहार. तोमाहार इति त्रय, जिह्वेन्द्रियेन लभ्यते स्थूलशरीरे प्रक्षिप्यते सो पक्षेवाहारो, यो घ्राणदशनश्रवणैरुपलभ्यते घातोः परिणाम्यते ओषाहारो, यः स्पर्शेनोपलभ्यते घातो परिणाम्यते स तोमाहार।

३. चूर्णि, पृष्ठ ३७९ : नागार्जुनीयास्तु वणस्सइकाइयाणं पंचविहा बीजवक्कंती एवमाहिज्जइ तं जहा—अगमूलपोरक्कंधवीयरहा....।

४. बीजनिकाय I, १।२।११।

जाते हैं, नए तालाबो में कमलिनिया उग जाती है, कई पुराने तालाबो में पहले कोई वनस्पति नहीं होती, फिर उसमें उत्पन्न हो जाती है ।^१

सूत्र २ :

३. अपने-अपने बीज के अनुसार (अहाबीएणं)

जिस वनस्पति का जो उत्पत्ति का कारण है, वह यथाबीज कहलाता है, जैसे शाली के अकुर का शाली बीज ही मूलकारण है ।^२

४. अपने-अपने स्थान के अनुसार (अहावगासेण)

चूर्णिकार ने इसका मूल अर्थ—उत्पत्ति स्थान किया है । विकल्प में वे भूमि, जल, काल, आकाश और बीज के संयोग को यथावकाश कहते हैं । जैसे—परिमाजित खेत में, वर्षा ऋतु में चावल के बीज से चावल होते हैं । पत्थर पर चावल नहीं उगाए जाते या उगाने पर भी नहीं उगते । इसी प्रकार पानी, हवा, आकाश, काल और बीज का संयोग होने पर ही वनस्पति की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं ।^३

५. पृथ्वी में लब्ध-जन्म (पुढविवक्कमा)

कोई श्यामल पृथिवीकाय का जीव पृथिवीकाय के शरीर को छोड़कर उसी देश में, अपने शरीर में अथवा उसके पार्श्ववर्ती अथवा अन्य पृथिवीकाय में वृक्षरूप में उत्पन्न होता है । इस प्रकार कायान्तर-संक्रमण होता है । कोई जीव किसी दूसरे देश से आकर स्वकाय में ही उत्पन्न होता है और कोई परकाय में उत्पन्न होता है ।^४

६. उस योनिवाले..... उस योनि में लब्धजन्म (तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमा)

‘युक् मिश्रणे’ धातु से योनि शब्द व्युत्पन्न होता है । इसका तात्पर्यार्थ है—उत्पत्ति-स्थल जहाँ दो के मिश्रण से उत्पत्ति होती है । चूर्णिकार ने इसके चार एकार्थक दिए हैं—उत्पत्ति, आधार, प्रसूति और योनि ।^५

‘तद्योनिक’ आदि शब्द इस बात के द्योतक हैं कि जिसकी जो योनि होती है, वह वही उत्पन्न होता है, अन्यत्र नहीं । जैसे कहा जाता है कि पाषाण से स्वर्ण पैदा होता है, किन्तु यह सर्व विदित है कि सभी पाषाणों से स्वर्ण पैदा नहीं होता । इसका तात्पर्य है कि यद्यपि स्वर्ण की योनि पाषाण है, पर सभी पाषाण स्वर्ण की योनि नहीं हैं । इसी प्रकार वनस्पति की योनि पृथ्वीकाय है, पर सारी पृथ्वीकाय से वनस्पति उत्पन्न नहीं होती । ऊपरभूमि और पाषाण भी पृथ्वीकाय है, पर ऊपरभूमि और पाषाण वनस्पति की योनि नहीं हैं । ‘तद्योनिक’ शब्द से इन सबका परिहार हो जाता है । वनस्पति उसी पृथ्वीकाय में उत्पन्न होती है जो उसकी योनि बनने में सक्षम है ।^६

७. कर्माधीन (कम्मोवगा)

इसका अर्थ है—कर्म के वशवर्ती । प्रत्येक जीव का संचरण कर्म के कारण होता है । वनस्पति के जीव उस प्रकार के कर्म से

१. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३७६ “छट्ठावि एगेदिया समुच्छिमा वीया जायंते, जहा उद्वाणे दड्ढे समाणे णाणाविधाणि हरिताणि संमुच्छति, पडमीणीओ वा नवए तालाए संमुच्छति, पुराणे वि कत्थवि पुव्व ण होतु पच्छा समुच्छति ।

(ख) वृत्ति, पत्र ६५ ।

२. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३७६ यद् यस्य बीजं तत्र तदेव प्रसूयते यथा शालिबीजे शाल्यङ्कुरो जायते न कोद्ववादय ।

(ख) वृत्ति, पत्र ६५ ।

३ चूर्णि, पृष्ठ ३७६ ।

४. चूर्णि, पृष्ठ ३८० : कोई सामलपुढविकाईए पुरेक्खडो पुढविकायसरीरं विप्पजहाय तमि चेव देशे सशरीरे अण्णेषु वा तत्सनिक्खट्ट-पुढविककायिणसु रुक्खत्ताए विजट्ठति, तत्थ कायांतरसंकमे क्कमो घेप्पति, अण्णो पुण देशातरातो सकायातो वा परकायातो वा आगम्म रुक्खत्ताए वक्कमति ।

५. चूर्णि, पृष्ठ ३७६ उत्पत्तिः आधार प्रसूतिर्योनिरित्यर्थः, यु (युक् ?) मिश्रणे, यौतीति योनिः मिश्रभावमापद्यन्ते इत्यर्थः ।

६. वही, पृष्ठ ३८० तज्जोणिया तस्संभवा तव्वक्कमति त चेव जोणियमिति, जहा जा जस्स जोणी सो तम्मि चेव संभवति, णण्णत्थ यथा पाषाणात् सुवर्णं जायते, न सर्वस्मात् पाषाणात् जायते इति, एव पुढविजोणिओ.....य ण सव्वाओ पुढवीओ जायते, कथं भूमिय उस्सरिल्ले पत्थरोवरि वा णो जायते ?

प्रेरित होकर उन्हीं वनस्पतियों में उसी भूमि पर जाकर पैदा होते हैं। यह सब कर्म के अधीन होता है। बीज कहीं दूसरी जगह बोया जाए और वनस्पति कहीं दूसरी जगह उगे, ऐसा नहीं होता—

कुसुमपुरोप्ते बीजे मथुरायां नाङ्कुरः समुद्भवति ।

यत्रैव तस्य बीजं, तत्रैवोत्पद्यते प्रसवः ॥

पाटलीपुत्र में बोए हुए बीज का अंकुर मथुरा में नहीं हो सकता। जहाँ बीज होगा, वही अंकुर उत्पन्न होगा।

चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब वही होता है जहाँ वह दिखाई देता है। दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब भी वही होता है जहाँ वह दिखाई देता है। इसी प्रकार जहाँ जिसकी जो योनि होती है, वह वही उत्पन्न होता है।^१

८. कर्म के कारण (कम्मणियाणेणं)

निदान का अर्थ है—हेतु, कारण। वायु के रोग में वायु-प्रधान पदार्थ कारण बनते हैं और पित्त या कफ के रोग में पित्तकारक और कफकारक पदार्थ कारण बनते हैं। बिना कारण के कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होती। शरीर की उत्पत्ति में कर्म मूल कारण है।^२

९. पृथ्वी के स्नेह का आहार करते हैं (पृथ्वीणं सिणेह माहारंति)

सिणेह—स्नेह का अर्थ है—शरीर का सार। पृथ्वीयोनि में उत्पन्न होने वाले वृक्ष पृथ्वी की स्निग्धता का आहार करते हैं। वे पृथ्वी शरीर का आहार करते हुए पृथ्वी को पीटा उत्पन्न नहीं करते। यदि असमान वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श हो तो कदाचित् पीटा हो भी सकती है। जैसे अण्डे से उत्पन्न होने वाले जीव माता की ऊष्मा से बढ़ते हुए गर्मस्थ अवस्था में माता के पेट में ही आहार करते हुए माता को अति पीटा नहीं देते, इसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीव पृथ्वी की स्निग्धता (स्नेह) का आहार करते हुए उत्पत्ति के समय तक उसको अति पीडित नहीं करता, एकान्ततः उसको विनष्ट नहीं करता। जैसे नीम वृक्ष का कोई अवयव आम के अवयवों में प्रविष्ट होकर न उसे दूषित करता है और न नीम को कोई पीटा पहुँचाता है। समानरूप से बटा होने पर वह वनस्पति कायिक जीव कुछ बाधा उत्पन्न कर भी सकता है।

इसी प्रकार वे जीव भूमिगत बहते हुए या स्थिर आकाशगत पानी का आहार करते हैं, अग्नि के भस्म का आहार करते हैं और जड़ों की परस्पर ससक्ति से वनस्पति का भी आहार करते हैं।^३

१०. परिविध्वस्त शरीर का (परिविद्धत्थं तं शरीरं)

इसका अर्थ है—पूर्ववर्ती जीव द्वारा त्यक्त शरीर। एक जीव उसी शरीर का आहार करता है जो शरीर पूर्ववर्ती जीव द्वारा त्यक्त होता है। जब तक त्यक्त नहीं होता तब तक दूसरा उसे अपने शरीर के रूप में परिणत नहीं कर सकता।^४

११. जो त्वचा से आहरण कर चुका (तयाहारियं)

त्वचा से आहरण करने का अर्थ है—स्पर्शन इन्द्रिय से ग्रहण करना। एकेन्द्रिय जीव स्पर्शन इन्द्रिय से ही आहरण करते हैं। जिन जीवों के जित्वा है, रसन इन्द्रिय है, वे भी पहले स्पर्शन इन्द्रिय से ग्रहण कर फिर जित्वेन्द्रिय से चखते हैं, क्योंकि जीव स्पर्श को ग्रहण करती है। अग्नि अनास्वादनीय है, फिर भी वह (जीव) उससे स्पृष्ट होकर जल जाती है। इस प्रकार दात, होठ, तालु आदि भी स्पर्श का ज्ञान करते हैं, किन्तु कुछ भी आस्वाद नहीं करते।^५

१२. जो अपने शरीर के रूप में परिणत हो चुका (विपरिणयं)

वृक्ष के जीव जिस पृथ्वीकाय आदि का आहार करते हैं, वे अपने स्वरूप (पृथ्वीकाय आदि के रूप) को छोड़कर उस वृक्ष के

१. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३७६, ३८० ।

(ख) वृत्ति, पत्र ६५ ।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३८१ ।

३. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३८१ :

(ख) वृत्ति, पत्र ६५ ।

४. चूर्णि पृष्ठ ३८२ ।

५. चूर्णि, पृष्ठ ३८२. जे एण्णदिवा एते तयाए चेव आहारंति फासिदिणेत्यर्थं, जेसिपि जिण्णिदिमप्यस्ति तेसिपि पुव्वं फासिदिणं स्पृशित्वा पश्चात्, जिह्वेन्द्रियमप्यस्ति? उच्यते, यस्मात् जिह्वा स्पर्शं गृह्णाति, अग्निना अनास्वादनीयेन स्पृष्टा दह्यन्ते, एवमन्यदपि दन्तोष्णतात्वादि स्पर्शं वेत्ति, न च तत्र किञ्चिदन्यदास्वादयति ।

रूप में परिणत हो जाते हैं ।^१

१३. जो आत्मसात् कर चुका (सारूविकडं)

जीव में यह विशेषता होती है कि वह अपने आहार का सात्मीकरण कर लेता है, अपने समान बना लेता है । वृक्ष के जीव भी जिनका आहार करते हैं, उन्हें वृक्ष के रूप में बदल देते हैं । इसे 'सारूप्यीकरण' कहा जाता है ।^२

सूत्र २२ :

१४. (सूत्र २२)

प्रत्येकशरीरी वादर वनस्पतिकाय के वारह भेद हैं । उनमें वारहवा भेद है—कुहण^३ ।

प्रस्तुत सूत्र में कुहण के दस प्रकार बतलाए हैं—आय, काय, कुहण, कदुक, उव्वेहलिय, निव्वेहलिय, सछत्र, छत्रक, वासाणिय और कूर ।

प्रज्ञापना में भी दस प्रकार निर्दिष्ट हैं—आय, काय, कुहण, कुणक्क, दव्वहलिय, सफा, सज्झा, छत्त, वसीण, हिताकुर ।^४

प्रज्ञापना के वृत्तिकार का कथन है कि वनस्पतियों के ये भेद-प्रभेद उनके स्वरूप-बोध से जानने चाहिए । कुछ वनस्पतियों की पहचान उन-उन देशों से होती है, जहाँ वे उत्पन्न होती हैं ।^५

'कुहण' आदि वनस्पति के ये सभी प्रकार अनन्तजीव वाले होते हैं । कुदग (कुणक्क) नाम की कुहण वनस्पति किसी एक देश-विशेष में अनन्त जीवात्मक और किसी एक देश-विशेष में असंख्य जीवात्मक उत्पन्न होती है ।^६

कुहण के ये दस प्रकार राजस्थानी भाषा में भूफोडा कहे जा सकते हैं । प्रज्ञापना के वृत्तिकार ने इन्हें 'कुहणा. भूमिस्फोटा-भिधाना' "माना है ।^७

सूत्र ७५ :

१५. (सूत्र ७५)

जलरुह वनस्पति के अन्तर्गत प्रज्ञापना पद १ सूत्र २३ में ये ही सारे नाम गिनाए हैं । ये सब जलीय वनस्पतियाँ हैं ।

सूत्र ७६ :

१६. (सूत्र ७६)

यहाँ से त्रसकाय वा प्रकरण प्रारम्भ होता है । त्रसकाय के चार भेद हैं—देव, नारक, तिर्यञ्च और मनुष्य । सूत्रकार ने 'मनुष्य' के सबन्ध में जानकारी दी है । इसकी यथार्थता को सूचित करते हुए चूर्णिकार और वृत्तिकार ने कुछ तथ्य प्रगट किए हैं—

नैरयिक सर्वथा परोक्ष है । वे केवल अनुमानग्राह्य हैं । उनके आहार की अवधि भी आनुमानिक ही है । उनका आहार भी एकान्तत अशुभ पुद्गलो से निर्वर्तित होता है । उनके प्रक्षेप आहार नहीं होता । वे ओज आहार करते हैं ।

देवता भी वर्तमान में प्रायः आनुमानिक हैं । उनका आहार एकान्तत शुभ पुद्गलो से निर्वर्तित है । उनके भी प्रक्षेप आहार नहीं होता । वे ओज आहार करते हैं, मनोभक्षी होते हैं । वह आहार दो प्रकार का होता है—

१. चूर्णि, पृष्ठ ३८२ ।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३८२ सारूविकडंति समानरूविकडं वृक्षत्वेन परिणामितमित्यर्थः ।

३. प्रज्ञापना, पद १ सूत्र २२ ।

४. वही, पद १ सूत्र २३ ।

५. वही, पद १ सूत्र २३, वृत्ति पत्र ३३ . एते गुच्छादि भेदा प्रायः स्वरूपत एव प्रतीताः केचिद् देशविशेषादवगन्तव्याः ।

६. वही, पद १, सूत्र २३, वृत्ति पत्र ३७, ३८ एते कुहनादिवनस्पतिविशेषा लोकतः प्रत्येतव्याः । एते चानन्तजीवात्मकाः, नवरं कदुवके भजना, स हि कोऽपि देशविशेषादनन्त —अनन्तजीवात्मको भवति, कोऽप्यसंख्यजीवात्मक इति ।

७. प्रज्ञापना, वृत्ति पत्र ३१ ।

८. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३८४ ।

(ख) वृत्ति, पत्र ६६ ।

१ आभोगकृत—जघन्यतः एक दिन के अन्तराल से और उत्कृष्टतः तैतीस हजार वर्ष से एक बार ।

२ अनाभोगकृत—क्षण-क्षण में होने वाला ।

१७. अपने-अपने बीज के अनुसार (अहाबीएणं)

स्त्री का शोणित और पुरुष का शुक्र—यह मनुष्य की उत्पत्ति में बीज होता है । जब शुक्र अधिक होता है तब पुरुष, शोणित अधिक होता है तब स्त्री और दोनों समान होते हैं तब नपुंसक की उत्पत्ति होती है ।^१

१८. अपने-अपने स्थान के अनुसार (अहावगासेण)

अवकाश का अर्थ है—माता का उदर, कुक्षी आदि । उसमें वामकुक्षि स्त्री की, दक्षिणकुक्षि पुरुष की और उभयाश्रितकुक्षि नपुंसक की उत्पत्ति की हेतु होती है । यथावकाश से अविध्वस्त योनि का ग्रहण किया गया है । योनि और बीज के आधार पर चार विकल्प होते हैं ।—

१. अविध्वस्त योनि और अविध्वस्त बीज ।

२. अविध्वस्त योनि और विध्वस्त बीज ।

३. विध्वस्त योनि और अविध्वस्त बीज ।

४. विध्वस्त योनि और विध्वस्त बीज ।

पहला विकल्प—अविध्वस्त योनि और अविध्वस्त बीज ही जीवोत्पत्ति का कारण बनती है । शेष कारण नहीं बनते ।^२

१९. कर्म-समर्थ योनि में (कम्मकडाए जोणिए)

इसका अर्थ है वह योनि जो सन्तान उत्पत्ति के लिए समर्थ है । दूसरे शब्दों में अविध्वस्त योनि कर्मकर हो सकती है । योनि-विध्वस्त अवस्था-सापेक्ष होता है । कहा है—‘पचपचाशिका नारी, सप्तसप्ततिक पुमान्’—स्त्री पचपन वर्ष के पश्चात् और पुरुष सप्तहत्तर वर्ष के पश्चात् सन्तानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो जाता है ।^३

२०. मंथुन प्रत्यधिक (मेहुणवत्तियाए)

कामक्रीडा के अनेक प्रकार हैं—आलिंगन, चुवन, पीडन, दशन आदि । ये सब गर्भ की उत्पत्ति में कारण नहीं बनते । मंथुन भी कामक्रीडा का ही एक प्रकार है । वह गर्भ की उत्पत्ति में कारण बनता है ।^४

२१. वे दोनों (स्त्री-पुरुष) स्नेह का संचय करते हैं (ते दुहओ वि सिणेहं संचिणंति)

चूर्णिकार ने स्नेह का अर्थ—‘अन्योन्यगात्रसंस्पर्श’—स्त्री-पुरुष के शरीर का पारस्परिक संस्पर्श—किया है ।^५ इसका तात्पर्य है कि स्त्री-पुरुष के योग से माता के शोणित और पिता के शुक्र का योनि में सिंचन होता है । जब पुरुष का स्नेह—वीर्य नारी के उदर में प्रविष्ट होकर नारी के ओज—रज के साथ योग करता है तब वह स्नेह एक दूसरे के साथ घुलमिलकर घोल बन जाता है । शुक्र और शोणित का यह घोल बारह मुहूर्त्तकाल तक अविध्वस्त योनि वाला होता है, पश्चात् उसकी योनि विध्वस्त हो जाती है । तात्पर्य है कि उस अविध्वस्त अवस्था में कोई भी जीव अपने कर्म के अनुसार स्त्री, पुरुष या नपुंसक के रूप में वहा उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं ।^६

१. वृत्ति, पत्र ६६ ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३८५ : अयावकासेत्ति जोणि गहिता अविद्धत्था । एत्थ चउब्भंगो..... ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३८५ : कम्मं करोति इति कम्मंकरा, कम्मसमर्था वा कम्मकडा, अविद्धत्था इत्यर्थः, विध्वंस्यते तु पंचपचाशिका नारी सप्तसप्ततिकः पुमान् ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३८५ ।

५. चूर्ण पृष्ठ ३८५ . सिणेहो नाम अन्योन्यगात्रसंस्पर्शः ।

६. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३८५ . स यदा पुरुषस्नेहं शुक्रान्तो नार्योदरमनुप्रविश्य नार्योजसा सह सयुज्यते तदा सो सिणेहो क्षीरोदकवत् अणमणं संचिणति गृह्णातीत्यर्थः ।

(ख) वृत्ति, पत्र ६६ ते च प्रथममुभयोरपि स्नेहमाचिन्वन्त्यविध्वस्तायां योनी सत्यामिति, विध्वस्ते तु योनि पञ्चपञ्चाशिका (यदा) नारी सप्तसप्ततिक पुमान् इति, तथा द्वादश मुहूर्तानि यावच्छुक्रशोणिते अविध्वस्तयोनि के भवतः तत ऊर्ध्वं ध्वंसमुपगच्छत इति । तत्र च जीवा उभयोरपि स्नेहमाहार्यं स्वकर्मविपाकेन यथास्वं स्त्रीपुनपुसक-भावेन....समुत्पद्यन्ते ।

सूत्र ७७ :

२२. जलचर (जलचराणं)

जलचरो के लिए शैत्य ही आहार होता है, अथवा जिस स्त्री जलचरी के साथ पुरुष जलचर का सहवास होता है, वह स्नेह ही आहार बनता है। वे जीव जब बड़े होते हैं तब पानी उनका स्नेह होता है। जलचर प्राणी मा के ओज से ही अप्काय का आहार करते हैं, प्रक्षेपण से नहीं। उसी आहार से वे पुष्ट होते हैं, बढ़ते हैं।^१

पानी में त्रस और स्थावर प्राणी होते हैं। परन्तु मत्स्य मत्स्य को ही खाते हैं। प्रसिद्ध श्लोक है—

अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम, अस्ति मत्स्यस्तिमिगिल ।

तिमितिमिगिलोप्यस्ति, तिमिगिलगिलो राघव । ॥^२

वे जलचर जीव कर्दममृत्तिका खाते हैं, प्यास लगने पर पानी पीते हैं। भूख होने पर जल से सने मत्स्य को ही निगल जाते हैं। हवा को चाटते हैं।^३

२३. मच्छ.....सुसुमार (मच्छाणं.....सुसुमाराणं)

प्रज्ञापना में मत्स्य आदि पाचो जातियों के अनेक नाम गिनाए हैं।^४ इन सभी की पहचान आज दुर्लभ है। कुछ नाम ये हैं—

१ मत्स्य—श्लक्ष्ण मत्स्य, जुगमत्स्य, रोहितमत्स्य, गागर, हलीसागर, तिमितिमिगिल (ये अपनी जाति के मत्स्यों को खाकर जीते हैं), तदुलमत्स्य आदि-आदि।

२ कच्छप—ये दो प्रकार के होते हैं—अस्थिकच्छप—हड्डिवहुल कछुए। मासकच्छप—मासवहुल कछुए।

३ गाह—इसके पाच प्रकार हैं—दिली, वेढग, मुद्गय, पुलय और सीमागार।

४ मगर—ये दो प्रकार के हैं—सोडमगर और मट्टुमगर।

५ सुसुमार (शिशुमार)—ये एक ही प्रकार के होते हैं। प्रज्ञापना की वृत्ति में इसको शिशुमार [प्रा० सुसुमार] माना है।^५ इस नामकरण से प्रतीत होता है कि ये अपने शिशुओं का भक्षण कर जीते हैं।

सूत्र ७८ :

२४. चतुष्पद..... (चउप्य.....)

चतुष्पाद स्थलचरो के चार प्रकार हैं—

१ एक खुरवाले—अश्व, खच्चर, घोटक, गधा आदि एक खुरवाले हैं। ये जहाँ भी पैर रखते हैं वहाँ एक खुर का ही चिह्न होता है।

२ दो खुरवाले—ऊट, गवय, भैंस, बराह, हरिण आदि दो खुरवाले प्राणी हैं। प्रतिचरण में दो खुरों के चिह्न होते हैं।

३ गडीपद—हाथी, गेडा आदि गडीपद वाले कहलाते हैं। स्वर्णकार की अहीरन की तरह पदचिह्न वाले गडीपद होते हैं।^६

४ सनखपद—जिनके पैरों में दीर्घ नख हों, वे सनखपद प्राणी हैं। जैसे—सिंह, बाघ, सियाल, बिडाल, कुत्ता आदि।

सूत्र ७९ :

२५. उरपरिसर्प..... (उरपरिसप्प.....)

उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय जीवों की चार प्रमुख जातियाँ हैं—सर्प, अजगर, आशालिक और महोरग।

१ सर्प—ये दो प्रकार के होते हैं—फण सहित और फण रहित। फण वाले सर्पों के सात प्रकार हैं—

१. चूर्णि, पृष्ठ ३८६।

२. वही, पृष्ठ ३८६।

३. वही पृष्ठ ३८६ ते जीवा पुढविकाईय कट्टममट्टियं खायति आउ तिसिता य पिबति, खुधिया मच्छ पाणिउल्ल गस्सति अगणी उदगादि वातपि लिहति।

४. प्रज्ञापना, पद १ सूत्र ३३।

५. प्रज्ञापना, वृत्ति पत्र ४४।

६. प्रज्ञापना, वृत्ति पत्र, ४५ गण्डीव सुवर्णकाराधिकरणीस्थानमिव पदं येषां ते गण्डीपदा—हस्त्यादयः।

- (क) आशीविष—वे सर्प जिनकी दाढाओ में विष होता है।
- (ख) दृष्टिविष—वे सर्प जिनकी दृष्टि में विष होता है।
- (ग) उग्रविष—वे सर्प जिनका विष बहुत तीव्र होता है।
- (घ) भोगविष—वे सर्प जिनके समूचे शरीर में विष होता है।
- (ङ) त्वग्विष—वे सर्प जिनकी चमड़ी में विष होता है।
- (च) लालाविष—वे सर्प जिनकी लाला में विष होता है।
- (छ) निःश्वासविष—वे सर्प जिनके निःश्वास में विष होता है।

ये सारे कृष्ण वर्ण वाले सर्पों की विभिन्न जातियाँ हैं। फण रहित सर्प भी अनेक प्रकार के होते हैं और वे सविष और निर्विष दोनों प्रकार के होते हैं।

२. अजगर—ये सब एक ही जाति—आकार के होते हैं। इनमें कोई अवान्तर भेद नहीं होता।

३. आशालिक—ये गर्भज नहीं होते, सम्मूच्छन्नज होते हैं। ये ढाई द्वीप के अन्तर्गत मनुष्य क्षेत्र में होते हैं, बाहर नहीं होते। ये भूमि के अन्दर पैदा होते हैं और उसको विदीर्ण कर बाहर आते हैं। ये उत्पत्ति के समय बहुत छोटे और बढ़ते-बढ़ते बहुत विशाल-काय हो जाते हैं।

४. महोरग—ये भूमि पर उत्पन्न होते हैं, भूमि पर चलते हैं और पानी में भी उसी प्रकार चल-फिर लेते हैं। ये विशेष प्रकार के भूमिचर प्राणी हैं। ये एक ही प्रकार के नहीं होते। इनकी लम्बाई-चौड़ाई में बहुत अन्तर होता है। ये बाह्यवर्ती द्वीप-समुद्रों में होते हैं, यहाँ नहीं होते। ये पानी में उत्पन्न नहीं होते, पर्वतीय भूमि आदि पर उत्पन्न होते हैं।^१

सूत्रकार के अनुसार ये चारों अंडज भी हैं और पोतज भी हैं। ये अंडे से भी उत्पन्न होते हैं और बच्चे के रूप में भी उत्पन्न होते हैं।

सूत्र ८० :

२६. (सूत्र ८०)

प्रस्तुत सूत्र में स्थलचर भुजपरिसर्प जीवों के चौदह नाम गिनाए हैं। जो भुजाओं (हाथों) के बल पर जमीन पर रेंगकर चलते हैं, वे भुजपरिसर्प कहलाते हैं। इनकी अनेक जातियाँ हैं। प्रत्येक जाति में अनेक उपजातियाँ होती हैं। उनमें अनेक प्रकार के जीव होते हैं। प्रस्तुत नामों की सामान्य पहचान इस प्रकार है—

- (१) गोघ्रा—गोहू
- (२) नकुल—नेवला
- (३) सेह (देशी)—साही जाति का एक जानवर
- (४) सरड—गिरगिट
- (५) शल्य—साही, बिल्ली के आकार का जानवर, जिसके शरीर में नुकीले काटे होते हैं।
- (६) सरव—(?)
- (७) खार—(?)
- (८) गृहोलिका—छिपकली
- (९) विसभर—छछुन्दरी
- (१०) मूसग—चूहा
- (११) मगूस—नेवले की एक जाति
- (१२) पयलाइय (देशी)—भुजपरिसर्प की एक जाति
- (१३) विरालिय (विडालिय)—विडाली
- (१४) जाहक—एक प्रकार का बिलाव।

प्रज्ञापना (पद १, सूत्र ३५) में भुजपरिसर्पों के निम्न नाम मिलते हैं—

‘नउला नेहा सरडा सल्ला सरंठा सारा खोरा धरोइसा ।

विस्संभरा भुसा मंगुसा पयलाइया छीरविरालिया ॥’

वृत्तिकार ने लिखा है—जो नाम अप्रतीत है उनकी पहचान लोकप्रचलन से करनी चाहिए ।’

सूत्र ८१ :

२७. खेचर.....(खहचर.....)

खेचर प्राणियों के सवध में यहाँ चार प्रकार के पक्षियों का उल्लेख हुआ है—

१. चर्मपक्षी—जिन पक्षियों की पाखें चर्ममय हों, वे पक्षी चर्मपक्षी कहलाते हैं। चमगीदड़, बल्लुली, भारदपक्षी, चकोर, सामुद्रिक काक आदि इसके भेद हैं। ये पोतज होते हैं।
२. लोमपक्षी—जिन पक्षियों की पाखें रोएं से बनी हों, वे पक्षी लोमपक्षी कहलाते हैं। ढक, कंक, हस, राजहस, कलहस, बगुले, बलाका, कौच, सारस, मयूर, तित्तिर आदि लोमपक्षियों के भेद हैं।
३. समुद्रपक्षी—ये एक ही प्रकार के होते हैं। ये यहाँ नहीं होते। ये बाह्य द्वीप-समुद्र के प्रदेश में पाए जाते हैं। संभव है ये पक्षी किसी झिल्ली से आवृत होने के कारण समुद्र कहलाए हों।
४. विततपक्षी—ये एक ही प्रकार के होते हैं। ये भी बाह्य द्वीप-समुद्रों में ही पाए जाते हैं, यहाँ नहीं होते। ये अपनी विशाल पाखों के कारण विततपक्षी कहलाते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में इन्हें अडज और पोतज—दोनों माना है। इसका फलित है कि ये गर्भज ही हैं। किन्तु प्रज्ञापना (पद १ सूत्र ३५) में इनकी उत्पत्ति के आधार पर इनके दो मुख्य भेद किए हैं—सम्मूर्च्छिम और गर्भज। जो सम्मूर्च्छिम होते हैं वे नपुसक ही होते हैं और जो गर्भज होते हैं वे स्त्री, पुरुष और नपुसक—तीनों हो सकते हैं।

सूत्र ८२ :

२८. त्रस-स्थावर प्राणियों के आश्रय में स्थित जीवों के (अणुसूयगाणं)

जो शरीर के आश्रय में उत्पन्न होते हैं वे ‘अनुस्यूत’ कहलाते हैं ।^१ ये विकलेन्द्रिय जीव सजीव मनुष्य के शरीर में, उसकी निश्वा में जू, लीख आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं। खटमल आदि जीव मनुष्य शरीर के उपजीवी होते हैं। वे मनुष्य शरीर के आश्रय से पर्यंक आदि में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य आदि जीवों के निर्जीव शरीरों में और विकलेन्द्रिय जीवों के निर्जीव शरीरों में जो कृमि आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं, वे सब ‘अनुस्यूत’ कहलाते हैं। इसी प्रकार उल्का में सजीव मृषक उत्पन्न होते हैं। उनके रसों से वस्त्र बनाए जाते हैं, जिनकी धुलाई अग्नि से होती है। जहाँ अग्नि होती है, वहाँ वायु अवश्यभावी है। इसलिए वायुकाय के निश्वा में भी जीव उत्पन्न होते हैं। वर्षा ऋतु में पृथ्वी की ऊष्मा से पृथ्वी का आश्रयण कर ‘कल्लूग’ आदि दो इन्द्रियो वाले जीव तथा तीन इन्द्रिय वाले जीव—कुन्थु, पिपीलिका आदि और चार इन्द्रिय वाले पतंगा, टिड्डी आदि उत्पन्न होते हैं। पानी में पूतरक आदि तथा वनस्पतिकाय में पनक, भ्रमर आदि पैदा होते हैं ।^१

सूत्र ८३ :

२९. मल-मूत्र आदि में.....(दुरुवसंभवत्ताए)

मूत्र, मल, उल्टी आदि में जीव उत्पन्न होते हैं। वे मल-मूत्र के बाहर निकलने पर या न निकलने पर भी उत्पद्यमान या उत्पन्न होकर अपने योनिभूत मल-मूत्र का आहार करते हैं। वे दुरूप इसलिए कहलाते हैं कि उनका उत्पत्ति-स्थान मल-मूत्र आदि है और उनकी आकृति भी विरूप होती है।

मनुष्य के उदर में कृमि पैदा होते हैं और बाहर निकले मनुष्यों के मल-मूत्र में भी कृमि पैदा होते हैं। पशुओं के मूत कलेचरो

१. प्रज्ञापना वृत्ति, पत्र ४८, ४९ : ये भुजपरिसर्पविशेषा अप्रतीतास्ते लोकतोऽवसेया ।

२. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३८७ अणुसूयता णाम शरीरमनुसृत्य जायन्ते ।

(ख) वृत्ति, पत्र १०२ ।

३. चूर्णि, पृष्ठ ३८७ ।

मे तथा उनके सजीव पेट मे तथा उनके गोबर आदि मे भी कृमि पैदा होते है ।^१ दुस्त्र देशी शब्द है ।

सूत्र ८४ :

३०. चर्मकीट के रूप में..... (खुरदुगाणं)

यह कहा जाता है कि गाय, भैंस आदि की चमड़ी मे मम्मूच्छिम जीव उत्पन्न होते है । वे उनका मांस और चमड़ी खाते है । खाते हुए वे चमड़ी मे सूक्ष्म छेद करते रहते है । उनमे से रक्त बहता है और उसी रक्त का वे जीव आहार करने है ।^२

तत्काल मृत गाय आदि के कलेवर मे त्रस जीवो की उत्पत्ति होती है । उसी प्रकार स्थावर वनस्पति मे भी वे मम्मूच्छिम होते है ।^३

सूत्र ८५ :

३१. (सूत्र ८५)

अप्काय का उपादान कारण है—वायु । चूर्णिकार ने बताया है कि तमालवृक्ष की वायु मे बादल मम्मूच्छित होते हैं ।^४ अप्काय तीन प्रकार का होता है—

१. ऊर्ध्वभागी—ऊर्ध्वगत वायु के द्वारा बादलो मे चढ़ने वाला पानी । आकाश की वायु के वशीभूत होकर वह जल आकाश मे मम्मूच्छित हो जाता है ।

२. अधोभागी—अधोवायु के वशीभूत होकर अधोभूमी मे बहने वाला जल ।

३. तिर्यग्भागी—तिर्यग्वायु के कारण तिर्यग्भागी जल ।

वह भारी होने के कारण वायु को भी उत्पन्न करता है ।

इसका तात्पर्य यह है कि अप्काय की योनि वायु है । जहा-जहा जैसे-जैसे उसकी परिणति होती है वैसे-वैसे वायु का कार्यभूत जल भी पैदा हो जाता है । वायु कारण है और जल उसका कार्य ।^५

सूत्र ८६ :

३२. अग्निकाय के रूप में (अग्निकायत्ताए)

अग्नि की उत्पत्ति अनेक कारणों से होती है । वह सजीव और निर्जीव—दोनों कारणों मे उत्पन्न होती है । जब हाथी आपस मे लड़ते है तब उनके दातों के मघर्पण से अग्नि पैदा होती है । जब भैंसे आपस मे लड़ते है तब उनके सींगों के मघट्टन से चिनगारिया उछलती है । इसी प्रकार निर्जीव हड्डियों के परस्पर संघर्पण से भी अग्नि निकलती है । परस्पर दो अरणि की लकड़ियों को रगड़ने या

१. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३८७ बुरुवा णाम मुत्तपुरिसादी सरीरावयवा, तत्त्य'किमिगा संमुच्छति ।

(ख) वृत्ति, पत्र १०२ तथा तत्संभवेषु सूत्रपुरीपवान्तादिषु अपरे जन्तवो दुष्टं विरूपं रूपं येपा कृम्यादीनां ते बुरुपास्तत्संभव-
त्वेन—तद्भावेनोत्पद्यन्ते, ते च तत्र विष्ठादी देहान्निर्गतेऽनिर्गते वा समुत्पद्यमाना उत्पन्नाश्च तदेव विष्ठा-
दिकं स्वयोनिभूतमाहारयन्ति ।

२. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३८१ . खुरदुगा णाम जीवंताण चैव गोमहिसादीणं चर्मस्स अंतो संमुच्छति, पच्छा ते खायंतो २ चर्मं भोत्तूण
उट्ठंति, पच्छा ते तेणैव मुहेण लोहितं णीहरंति ।

(ख) वृत्ति, पत्र १०३ :

३. चूर्णि, पृष्ठ ३८१ अचित्तेमुचि एते गवादिसरीरेसु समुच्छंति, अभिनवमडेसु थावराणवि रूक्ताण संमुच्छंति ।

४. चूर्णि, पृष्ठ ३८८ वाउजोणिओ आउक्काईओ, उवत हि '... तमालस्य वातेण गव्मा संमुच्छति, वातसंगहिता सचिट्ठंति, संमुच्छिमा
पुण सत्ता आउक्काइयत्ताए परिणमन्तीत्यर्थः ।

५. (क) चूर्णि, पृष्ठ ३८८ ।

(ख) वृत्ति, पत्र १०३, १०४ ।

पत्थरो के सघर्षण से भी अग्नि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय आदि जीवों के शरीर से भी अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है।^१

सूत्र ६७ :

३३. (तसथावरानं पाणानं सरीरेसु सूरकंतत्ताए विउट्ठंति)

इस सदर्थ में चूर्णिकार और वृत्तिकार ने कुछेक जानकारिया प्रस्तुत की है—

- साप के मस्तक में मणी (पृथ्वीकाय) होती है।
- हाथी के गडस्यल में मोती (पृथ्वीकाय) होते हैं।
- साँप के मस्तक में तथा मछलियों के पेट में मोती होते हैं।
- मनुष्य के मूत्र में शर्करा होती है।
- स्थावरकाय हरित वनस्पति (हसपर्वक) में मोती होते हैं।
- नमक की खानों में लकड़ी आदि भी नमक रूप में परिणत हो जाती है।
- अग्नि बुझाने पर लकड़ी पर नमक आ जाता है।^२
- शुक्ति आदि में मोती उत्पन्न होते हैं।
- वास में मोती होते हैं।
- ऊपर भूमि में नमक होता है।^३

१ (क) चूर्ण, पृष्ठ ३८८ - सचित्तेसु अचित्तेसु आसन्नेसु ताव हत्थीणं जुज्झन्ताणं दंतखड्खडासु अग्नि संमुच्छति, महिसाण य जुज्झन्ताणं सिंगेसु अग्नी संमुच्छति, अचेतणाणऽत्थि अट्ठिगाणवि, एवं वेइंदियाणवि, तथा ण अट्ठिएसु जहा संभवति भाणितव्वं, थावरानं अचेतणाणं पत्थरानं आगासे, आगासे आवडन्ताणं अग्नी संमुच्छति, अचेत-
णाणं उत्तराधरारणिजोएण अग्नी संमुच्छति।

(ख) वृत्ति, पत्र १०४, १०५।

२. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३८६ सप्पाणं मत्थए मणी जायति हत्थीणवि मुत्तिया, मत्थएसु सप्पाण य मच्छाण य उवरेसु, मणुत्साणवि मुत्तसवकराओ, अचित्ताणं पुणारिणमो कलेवरे छगणगादीणि लोणत्ताए परिणमति, थावरानं सचित्तेसु हंसपव्वगेसु मोत्तियाओ जायति, अचित्ताणवि लवणागरादिसु कट्टमादि लोणत्ताए परिणमति, अग्नी-
विद्धत्यानिगालादीणि लोणीहोति।

(ख) वृत्ति, पत्र १०५।

३. वृत्ति, पत्र १०५ : विकलेन्द्रियेणवि शुक्त्यादिषु मौत्तिकानि स्थावरेणवि वेण्वादिषु तान्येवेति, एवमचित्तेषूपरादिषु लवणमावेनो-
स्पद्यन्ते।

चउत्थं अज्भयणं
पचचवखणकिरिया

चौथा अध्ययन
प्रत्याख्यानक्रिया

आमुख

प्रस्तुत अध्ययन मे प्रत्याख्यान विषयक ऊहापोह है, इसलिए इसका नाम 'प्रत्याख्यानक्रिया' रखा गया है। अठारह पापो के प्रत्याख्यान करने या न करने से क्या-क्या लाभ और हानिया है, उनका विवेक इसमे है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह समझाया गया है कि अप्रत्याख्यान पाप-कर्मबन्ध का मूल है और प्रत्याख्यान कर्ममुक्ति का मार्ग है।

प्रत्याख्यान का अर्थ है—विरति और अप्रत्याख्यान का अर्थ है—अविरति। अविरति आश्रव है। यह कर्मागमन का द्वार है। जब तक यह द्वार खुला है तब तक कर्म आते रहते हैं। विरति से यह द्वार बन्द हो जाता है और फिर कर्म नहीं आते।

प्रत्याख्यान के दो मुख्य भेद हैं—द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान। द्रव्य प्रत्याख्यान मे द्रव्यों—पदार्थों के उपभोग का त्याग होता है। मुनि सभी सचित्त द्रव्यों के उपभोग का परित्याग यावज्जीवन के लिए करता है। श्रावक भी यावज्जीवन के लिए सचित्त पानी का या कन्द-मूल, फल आदि वनस्पति का प्रत्याख्यान करता है। कोई यावज्जीवन के लिए अचित्त मद्य-मांस आदि का परित्याग करता है और कोई यावज्जीवन के लिए विषय का प्रत्याख्यान करता है। यदि कोई सभी विषयों का प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, वह महाविषयों का प्रत्याख्यान करता है।^१ द्रव्य से प्रत्याख्यान करना—जैसे, रणजोहरण को हाथ मे लेकर प्रत्याख्यान करना। द्रव्य के लिए प्रत्याख्यान करना, और अनुपयुक्त अवस्था मे प्रत्याख्यान करना—ये सब द्रव्य प्रत्याख्यान है।

अप्रत्याख्यानी आत्मा के कर्मबन्ध होता है, ससार और दुःख की वृद्धि होती है।

प्रश्न होता है कि पापकर्म-बन्ध उसी के होना चाहिए जिसके मन, वचन और काया स्पष्ट है—जो मन से चिन्तन कर सकता है, वचन से बोल सकता है और शरीर से स-सकल्प प्रवृत्ति कर सकता है। जो प्राणी मन से कुशल या अकुशल का चिन्तन नहीं करता, वाणी से कुछ नहीं बोलता और काया से स्थाणु की तरह निश्चेष्ट रहता है, उसके कर्म-बन्ध कैसे होगा ? यदि उनके कर्म-बन्ध माना जाए तो मुक्त आत्माओं के भी कर्म-बन्ध होने का प्रसंग आ जाएगा। एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवों के कर्मबन्ध का प्रसंग ही नहीं आता क्योंकि उनमे घात करने का मन, वचन और काया नहीं है।

उत्तर मे कहा गया कि कर्मबन्ध का मूल कारण व्यक्त या अव्यक्त मन, वचन, काया नहीं है। उसका मूल कारण है—अप्रत्याख्यान—अविरति। एकेन्द्रिय आदि जीव भी अठारह पापो से अनिवृत्त हैं, उनके पाचों आश्रव द्वार खुले हैं। इनसे कर्म-बन्ध क्यों नहीं होगा ? प्रवृत्तिरूप कर्मबन्ध न भी हो पर अनिवृत्तिरूप कर्मबन्ध तो होगा ही।

बौद्ध अविज्ञानोपचित्त और अस्वप्नान्तिक कर्मचय नहीं मानते। जैन कहते हैं—अविरति के कारण स्वप्न मे भी कर्म का बन्ध होता है।

कर्मबन्ध का हेतु है—योग—प्रवृत्ति। योग तीन है—मन, वचन और काया। जो जीव इनके द्वारा प्रवृत्त नहीं है, उनके कर्मबन्ध कैसे होगा ? आकाश अमनस्क है और निश्चेष्ट है, उसके कर्मबन्ध नहीं होता। इसी प्रकार जो जीव अमनस्क और निश्चेष्ट है, उनके कर्म-बन्ध कैसे होगा ?

जीवनिकाय छह है। इन जीवों के प्रति उन एकेन्द्रिय आदि अमनस्क या समनस्क जीवों मे प्रत्याख्यानात्मक अवधकचित्त उत्पन्न ही नहीं होता। वैसा अवधकचित्त उत्पन्न न होने के कारण वे अविरत हैं। जो अविरत हैं उनके कर्मबन्ध होगा। उनका चित्त निरन्तर अठारह पापों के प्रति अव्यक्तरूप से प्रशब्द बना रहता है, इसलिए उनके कर्मबन्ध होता है। जैसे कोई किसी की हत्या करना चाहता है। वह अवसर की प्रतीक्षा करता है। जब तक उपयुक्त अवसर नहीं आता, वह अन्यान्य कार्यों मे सलग्न रहता है। वह उस समय वध के प्रति अस्पष्ट विज्ञान वाला होता है, फिर भी उसका चित्त निरन्तर हत्या के प्रति अभिमुख या प्रशब्द होता है। वह उस उपेक्षा के क्षणों मे या अवसर की प्रतीक्षा करने के क्षणों मे अवैरी नहीं हो जाता। वध्य-वधक मवधौ अवसर की अपेक्षा से चार भग इस प्रकार वनते हैं —

१. वधक के लिए अवसर, वध्य के लिए अनवसर।

२. वधक के लिए अनवसर, वध्य के लिए अवसर।

३. दोनों के लिए अनवसर ।

४. दोनों के लिए अवसर ।

जो वधक अवसर का प्रतीक्षा कर रहा है, वह वध्य का मित्र है या अमित्र ? वह अमित्र है । जैसे वह वधक अवसर की प्रतीक्षा के क्षणों में वध्य की कोई हानि नहीं करता फिर भी वह उसका अमित्र है, वैसे ही जो अविरत है उसमें अठारह पापों के आचरण की योग्यता होती है, इसलिए वह उन पापों के दोषों का भागी बनता है ।

प्रश्न—जिसको न देसा, न सुना, न जाना, उसके प्रति हिंसा का चित्त कैसे हो सकता है ? अमित्र भाव कैसे हो सकता है ? इसलिए सर्व विषयक प्रत्याख्यान उपयुक्त नहीं है ।

उत्तर—यह ठीक है कि देश और काल की दूरी के कारण सबके लिए वधकचित्त उत्पन्न नहीं होना, किन्तु अविरति—प्रत्याख्यान की अवधिमानता में वह जीव उन प्राणियों के प्रति वैर से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं माना जा सकता ।

आचार्य ने इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए सजी और अमंजी का दृष्टान्त प्रस्तुत किया है ।

इमी प्रमग में 'सर्वजोणिषा जीवा'—यह मिद्धान्त बहुत उभर कर प्रतिपादित हुआ है । कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जीव सर्वयोनिक नहीं होते । पुरुष सदा पुरुष ही रहना है और पशु सदा पशु ही रहते हैं । पुरुष मरकर पुनः पुरुष होता है और पशु मर कर पुनः पशु होता है । सजी जीव सदा सजी ही बने रहते हैं और अमंजी जीव सदा अमंजी ही बने रहते हैं । जैन मान्यता है कि जन्म की ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है । पशु मनुष्य बन सकता है और मनुष्य पशु बन सकता है । त्रसकाय के जीव स्थावर में सक्रमण कर सकते हैं और स्थावर जीव त्रसकाय में उत्पन्न हो सकते हैं । मंजी असजी हो सकता है और अमंजी मंजी हो सकता है । प्रत्येक जीव में 'सर्वयोनिक' योग्यता होती है । जन्म अपने-अपने कर्म के अनुसार होता है । जैसे भव्यत्व और अभव्यत्व कर्मयुक्त न होने के कारण व्यवस्था-नियम से प्रतिबद्ध है, वैसे जन्म किसी व्यवस्था—नियम से प्रतिबद्ध नहीं है, वह कर्मयुक्त है ।

उपसंहार में सूत्रकार कहते हैं—जो पापकर्म का प्रत्याख्यान कर देता है, उसके पापकर्म का बन्धन ही होता है । जैसे पद जीवनिर्णय कर्म-बन्ध के हेतु बनते हैं वैसे ही वे मोक्ष के हेतु भी बनते हैं । प्रत्याख्यान रहित व्यक्ति के लिए वे कर्म-बन्ध के हेतु हैं और प्रत्याख्यानयुक्त व्यक्ति के लिए वे मोक्ष के हेतु हैं । जो ममी आस्रवों से विरत है, वह सावद्य क्रियाओं के अभाव में अक्रिय होता है । जो अक्रिय होता है वह अहिंसक होता है । वह सर्वत और एकान्त पंडित होता है ।

प्रस्तुत अध्ययन में इन्द्रिय जगत् से हटकर इन्द्रियातीत चेतना के आधार पर कर्म के बन्ध और अबन्ध का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है । व्यावहारिक दृष्टि के अनुसार मन, वचन और काया की दुष्प्रवृत्ति के बिना पापकर्म का वध नहीं माना जाता । किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार पापकर्म के वध का एक कारण अविरति है । उसमें निरन्तर वह वध होता रहता है । दुष्प्रवृत्ति उसकी अमित्रवृत्ति मात्र है । वह कभी-कभी होती है, निरन्तर नहीं होती । इसलिए साधक को अविरतचित्त को बदलने की दिशा में उपक्रम करना चाहिए । उसके बदलने पर दुष्प्रवृत्ति सहज निरुद्ध होने लग जाती है । यह मूलग्राही दृष्टिकोण साधना के क्षेत्र में बहुत रहस्यपूर्ण है ।

चोयए एवं ब्रवीति—अण्णयरेणं मणेणं पावएणं मणवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अण्णयरीए वईए पावियाए वइवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अण्णयरेणं काएणं पावएणं कायवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, हणंतस्स समणक्खस्स सवियार-मण-वयण-काय-वक्कस्स सुविणमवि पासओ—एवंगुण-जातीयस्स पावे कम्मे कज्जइ ।

पुनरवि चोयए एवं ब्रवीति—तत्थणं जेते एवमाहुंसु—असंतएणं मणेणं पावएणं, असंतियाए वईए पावियाए, असंतएणं काएणं पावएणं, अहणंतस्स अमणक्खस्स अविद्यार-मण-वयण-काय-वक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे कज्जइ—[तत्थ णं जे ते एवमाहुंसु] मिच्छं ते एवमाहुंसु ॥

३. तत्थ पणवए चोयगं एवं वयासी—जं मए पुव्वं वुत्तं असंतएणं मणेणं पावएणं, असंतियाए वईए पावियाए, असंतएणं काएणं पावएणं, अहणंतस्स अमणक्खस्स अविद्यार-मण-वयण-काय-वक्कस्स सुविण-मवि अपस्सओ पावे कम्मे कज्जइ—तं सम्मं ।

कस्स णं तं हेउं ?

आचार्य आह—तत्थ खलु भगवया छज्जीवनिकाया हेउ पणत्ता, तं जहा—पुढविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइ-काइया तसकाइया । इच्चेतेहि छहि जीवणिकाएहि आया अप्पडिहयपच्चक्खाय - पावकम्मे, णिच्चं पसढ-विओवात-चित्तदंडे, तं जहा—‘पाणाइवाए मुसावाए अदिण्णादाने मेहुणे परिग्गहे कोहे माणे मायाए लोहे

चोदकः एवं ब्रवीति—अन्यतरेण मनसा पापकेन मनःप्रत्ययं पाप कर्म क्रियते, अन्यतरया वाचा पापिकया वाक्प्रत्ययं पाप कर्म क्रियते, अन्यतरेण कायेन पापकेन कायप्रत्यय पापं कर्म क्रियते, घ्नतः समनस्कस्य सविचारमनो-वचनकायवाक्यस्य स्वप्नमपि पश्यतः—एवं गुणजातीयस्य पाप कर्म क्रियते ।

पुनरपि चोदकः एव ब्रवीति—तत्र ये एते एवमाहुः—असता मनसा पापकेन, असत्या वाचा पापिकया, असता कायेन पापकेन, अध्नतः अमनस्कस्य अविचार-मनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्न-मपि अपश्यतः पाप कर्म क्रियते —[तत्र ये एते एवमाहुः] मिथ्या ते एवमाहुः ।

तत्र प्रज्ञापकः चोदकं एवं अवादीत्—यन् मया पूर्वं उक्तं असता मनसा पापकेन, असत्या वाचा पापिकया असता कायेन पापकेन, अध्नतः अमनस्कस्य अविचार-मनो-वचन-कायवाक्यस्य स्वप्न-मपि अपश्यतः पापं कर्म क्रियते —तत् सम्यक् ।

कस्य तद् हेतोः ?

आचार्य आह—तत्र खलु भगवता पड्जीवनिकाया हेतव प्रज्ञप्ता. —तद् यथा—पृथ्वीकायिका अष्कायिका तेजस्कायिका वायु-कायिका वनस्पतिकायिका त्रसकायिका । इत्येतेषु पड्सु जीवनिकायेषु आत्मा अप्रति-हृतप्रत्याख्यातपापकर्मा, नित्यं प्रशठव्यवपातचित्तदण्डः, तद् यथा —प्राणातिपाते मृपावादे अदत्ता-दाने मैथुने परिग्रहे क्रोधे माने

पृच्छक इम प्रकार कहता है—किमी पाप-कारी मन मे मनोहेतुक पापकर्म का बन्ध होता है, किमी पापकारी वाणी मे वचनहेतुक पापकर्म का बन्ध होता है, किमी पापकारी काया से कायहेतुक पापकर्म का बन्ध होता है, बध करता है, बध करने का मन होता है, मन-वचन-काय और वाक्य का कोई विचार (प्रवृत्ति) करता है, (हिंसा का) स्वप्न भी देखता है—इम प्रकार के गुण बाने प्राणी के पापकर्म का बन्ध होता है ।

पुन पृच्छक इम प्रकार कहता है—जो ये ऐसा कहते हैं—जब पापकारी मन नहीं है, पापकारी वाणी नहीं है, पापकारी काया नहीं है, किमी का बध नहीं करता, (बध करने का) मन भी नहीं है, मन-वचन-काय और वाक्य का कोई विचार (प्रवृत्ति) भी नहीं करता, (हिंसा का) स्वप्न भी नहीं देखता, उसके पापकर्म का बन्ध होता है—(जो ये ऐसा कहते हैं) वे ऐसा मिथ्या कहते हैं ।

३. प्रज्ञापक ने पृच्छक से ऐसा कहा—जो मैंने पहले कहा कि जब पापकारी मन नहीं है, पाप-कारी वाणी नहीं है, पापकारी काया नहीं है, किमी का बध नहीं करता, (बध करने का) मन भी नहीं है, मन-वचन-काय और वाक्य का कोई विचार (प्रवृत्ति) भी नहीं करता, (हिंसा का) स्वप्न भी नहीं देखता, उसके पापकर्म का बन्ध होता है—वह नम्यक् है ।

पृच्छक ने कहा—इसका हेतु क्या है ?

आचार्य ने कहा—भगवान् ने पड्जीव-निकाय को (पापकर्म के बन्ध का) हेतु बत-लाया है—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय । आत्मा इन छह जीवनिकायों के प्रति अप्रतिहत-अप्रत्याख्यान-पापकर्मवाला, सदा प्रशठ (विप्रिय और गुढ आचारवाला) तथा हिंसा मे प्रवृत्त चित्तदण्डवाला होता है, जैसे—प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेयस्, द्वेष, कलह, अभ्या-

पेज्जे दोसे कलहे अब्भक्खाणे पेसुण्णे परपरिवाए अरइरईए मायामोसे मिच्छादंसणसल्ले ॥

मायाया लोभे प्रेयसि दोपे कलहे अभ्याख्याने पैशुन्ये परपरिवादे अरतिरत्यां मायामृषा मिथ्या-दर्शनशल्ये ।

ख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, अरति-रति, माया-मृषा और मिथ्यादर्शनशल्य मे (चित्तदण्ड-वाला होता है ।)

४. आचार्य आह—तत्थ खलु भगवया वहए दिट्ठंते पणत्ते—से जहाणामए वहए सिया गाहा-वइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिस्स वा खणं णिदाए पविसिस्सामि खणं लद्धूण वहिस्सामिति पहारेमाणे । से किं णु हु णाम से वहए तस्स वा गाहावइस्स तस्स वा गाहा-वइपुत्तस्स तस्स वा रण्णो तस्स वा रायपुरिस्स खणं णिदाए पविसिस्सामि खणं लद्धूणं वहिस्सामिति पहारेमाणे दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए णिच्चं पसढ-विओवाय-चित्तदंडे भवइ ? एवं वियागरेमाणे समि-याए वियागरे ? चोयए—हंता भवइ ।

आचार्य आह—तत्र खलु भगवता वधक. दृष्टान्त प्रज्ञप्त—तद् यथानाम वधक स्याद् गृहपते. वा गृहपतिपुत्रस्य वा राज्ञ वा राजपुरुषस्य वा क्षणं निदाय प्रवेक्ष्यामि क्षणं लब्ध्वा हनिष्यामीति प्रधारयन् । अथ किं न खलु नाम स वधक तस्य वा गृहपते. तस्य वा गृहपते. तस्य वा गृहपतिपुत्रस्य तस्य वा राज्ञ तस्य वा राजपुरुषस्य क्षणं निदाय प्रवेक्ष्यामि क्षणं लब्ध्वा हनिष्यामि इति प्रधारयन् दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्रभूत मिथ्यासंस्थित नित्य प्रशठव्यवपातचित्तदण्डो भवति ? एवं व्यागृण्वन् समतया व्यागृणी-यात् ? चोदक—हन्ता भवति ।

४. आचार्य ने कहा—इस प्रसंग मे भगवान् द्वारा वधक का दृष्टान्त प्रज्ञप्त है—जैसे कोई वधक सकल्प करता है कि मैं अवसर पाकर गृहपति, गृहपतिपुत्र, राजा या राज-पुरुष के (घर मे) प्रवेश करूंगा और अवसर पाकर वध करूंगा ।

उस गृहपति, गृहपतिपुत्र, राजा या राज-पुरुष के घर मे अवसर पाकर प्रवेश करूंगा और अवसर पाकर वध करूंगा—ऐसा मकल्प करने वाला वधक क्या दिन या रात, सोते या जागते, उनका अमित्रभूत, मिथ्यासंस्थित^{१५} (बुरे विचार वाला), सदाप्रशठ और हिंसा मे प्रवृत्त चित्तदण्डवाला होता है ?^{१६} क्या ऐसा व्याकरण (कथन) सम्यक् व्याकरण है ?

पृच्छक ने कहा—हा, यह सम्यक् व्याकरण है ।

५. आचार्य आह—जहा से वहए तस्स वा गाहावइस्स तस्स वा गाहावइ-पुत्तस्स तस्स वा रण्णो तस्स वा रायपुरिस्स खणं णिदाए पवि-सिस्सामि खणं लद्धूण वहिस्सामि-त्ति पहारेमाणे दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए णिच्चं पसढ-विओवाय-चित्तदंडे, एवामेव बाले वि सव्वेसि पाणाणं सव्वेसि भूयाणं सव्वेसि जीवाणं सव्वेसि सत्ताणं दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छा-संठिए णिच्चं पसढ-विओवाय-चित्तदंडे, तं जहा—पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ।

आचार्य आह—यथा स वधक तस्य वा गृहपते तस्य वा गृह-पतिपुत्रस्य तस्य वा राज्ञ तस्य वा राजपुरुषस्य क्षणं निदाय प्रवे-क्ष्यामि क्षणं लब्ध्वा हनिष्यामीति प्रधारयन् दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्रभूत. मिथ्यासंस्थित नित्य प्रशठव्य-वपातचित्तदण्ड, एवमेव बालोऽपि सर्वेषा प्राणाना सर्वेषा भूताना सर्वेषा जीवाना सर्वेषा सत्त्वाना दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्रभूत मिथ्या-संस्थित नित्य प्रशठव्यवपात-चित्तदण्ड., तद् यथा—प्राणाति-पाते यावन् मिथ्यादर्शनशल्ये ।

आचार्य ने कहा—जैसे वह वधक उस गृहपति, गृहपतिपुत्र, राजा या राजपुरुष के घर मे अवसर पाकर प्रवेश करूंगा और अवसर पाकर वध करूंगा—ऐसा मकल्प करता है और दिन या रात, सोते या जागते, उनका अमित्रभूत, मिथ्यासंस्थित, सदा प्रशठ और हिंसा मे प्रवृत्त चित्तदण्डवाला होता है, इसी प्रकार बाल (असंयत) सभी प्राण, सभी भूत, सभी जीव और सभी सत्त्वों के प्रति दिन या रात, सोते या जागते, अमित्रभूत, मिथ्या-संस्थित, सदा प्रशठ और हिंसा मे प्रवृत्त चित्त-दण्डवाला होता है, जैसे प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य मे (चित्तदण्डवाला होता है) ।

एस खलु भगवया अक्खाए असंजए अविरए अण्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे सकिरिए असंवुडे एगंत-दंडे एगंतवाले एगंतसुत्ते यावि भवइ ।

से वाले अविचारमण-वयण-काय-वक्के सुविणमवि ण पस्सइ, पावे य से कम्मे कज्जइ ॥

एष खलु भगवता आट्यात. असंयत' अविरतः अप्रतिहत-प्रत्याख्यातपापकर्मा सक्रिय' असंवृत. एकान्तदण्ड. एकान्तवाल' एकान्तसुप्त. चापि भवति ।

स वाल. अविचारमनोवचनकाय-वाक्य' स्वप्नमपि न पश्यति, पाप च तस्य कर्म क्रियते ।

भगवान् ने ऐसे प्राणी को असंयत, अविरत, अप्रतिहत अप्रत्याख्यात-पापकर्मवाला, सक्रिय, असंवृत, एकान्तदण्ड, एकान्तवाल, और एकान्त-सुप्त बतलाया है ।

वह बाल मन, वचन, काय और वाक्य का कोई विचार नहीं करता, (हिंसा का) स्वप्न भी नहीं देखता, फिर भी उसके पाप-कर्म का बन्ध होता है ।^{११}

६. जहा से वहए तस्स वा गाहावइस्स तस्स वा गाहावइपुत्तस्स तस्स वा रण्णो तस्स वा रायपुरिस्स पत्तेयं पत्तेय चित्तं समादाय दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाण वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए णिच्चं पसढ-विओवाय-चित्तदंडे भवइ, एवमेव वाले सव्वेसि पाणाण सव्वेसि भूयाणं सव्वेसि जीवाणं सव्वेसि सत्ताणं पत्तेय पत्तेय चित्तं समादाय दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए णिच्च पसढ-विओवाय-चित्तदंडे भवइ ॥

यथा स वधक. तस्य वा गृहपते तस्य वा गृहपतिपुत्रस्य तस्य वा राज तस्य वा राजपुरुषस्य प्रत्येकं प्रत्येक चित्त समादाय दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्रभूत' मिथ्यासंस्थित नित्य प्रशठव्यवपातचित्तदण्डो भवति, एवमेव वाल सर्वेपा प्राणाना सर्वेपा भूताना सर्वेपा जीवाना सर्वेपा सत्त्वाना प्रत्येकं प्रत्येक चित्त समादाय दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्रभूत' मिथ्यासंस्थित. नित्यं प्रशठव्यवपातचित्तदण्डो भवति ।

६. जैसे वह वधक उस गृहपति, गृहपतिपुत्र, राजा या राजपुरुष में से प्रत्येक के प्रति वधकचित्त उत्पन्न कर दिन या रात, सोते या जागते, अमित्रभूत, मिथ्यासंस्थित, सदा प्रशठ और हिंसा में प्रवृत्त चित्तदण्डवाला होता है, इसी प्रकार बाल (असंयत) प्राणी भी सभी प्राण, सभी भूत, सभी जीव और सभी सत्त्वों में से प्रत्येक के प्रति वधकचित्त उत्पन्न कर दिन या रात, सोते या जागते, अमित्रभूत, मिथ्यासंस्थित, सदा प्रशठ और हिंसा में प्रवृत्त चित्तदण्डवाला होता है ।^{१२}

७. णो इणट्ठे समट्ठे—इह खलु बहवे पाणा, जे इमेण शरीर-समुस्सएणं णो दिट्ठा वा सुया वा णाभिमया वा विण्णाया वा, जेसि णो पत्तेय पत्तेय चित्तं समादाय दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छा-संठिए णिच्चं पसढ-विओवाय-चित्तदंडे, तं जहा—पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥

नो अयमर्थ समर्थ.—इह खलु बहव प्राणा, ये अनेन शरीर-समुच्छ्रयेण नो दृष्टा वा श्रुता वा नाभिमता वा विज्ञाता वा, येषा नो प्रत्येक प्रत्येक चित्त समादाय दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद् वा अमित्रभूत' मिथ्या-संस्थित नित्य प्रशठव्यवपात-चित्तदण्ड, तद् यथा—प्राणातिपाते यावन् मिथ्यादर्शनशल्ये ।

७. (पृच्छक ने कहा) यह अर्थ ठीक नहीं है—क्योंकि इस ससार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, जो इस शरीर-समुच्छ्रय^{१३} से दृष्ट नहीं हैं, जिनके विषय में कुछ सुना नहीं है, जो अभिमत या विज्ञात नहीं हैं, जिनमें से प्रत्येक के प्रति वधकचित्त उत्पन्न कर, दिन या रात सोते या जागते, अमित्रभूत, मिथ्यासंस्थित, सदा प्रशठ और हिंसा में प्रवृत्त चित्तदण्डवाला हो, जैसे—प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य में (चित्तदण्डवाला हो) ।

८. आचार्य आह—तत्थ खलु भगवया दुवे दिट्ठंता पण्णत्ता, तं जहा—सण्णिदिट्ठंते य असण्णिदिट्ठंते य ॥

आचार्य आह—तत्र खलु भगवता द्वौ दृष्टान्तौ प्रज्ञप्तौ. तद् यथा—सज्जिदृष्टान्तश्च असज्जि-दृष्टान्तश्च ।

८ आचार्य ने कहा—इस प्रसंग में भगवान् द्वारा दो दृष्टान्त प्रज्ञप्त हैं, जैसे—सज्जिदृष्टान्त और असज्जिदृष्टान्त ।

९. से किं तं सण्णिदिट्ठंते ?

अथ किं स सज्जिदृष्टान्त. ?

९. वह^{१४} सज्जिदृष्टान्त क्या है ?

सण्णिदिट्ठंते—जे इमे सण्णिपंचि-
दिया पज्जत्तगा । एतेसि णं
छज्जीवणिकाए पडुच्च [पड्णं
कुज्जा ?] ॥

संज्ञिदृष्टान्त—ये इमे सज्जिपञ्चे-
न्द्रिया पर्याप्तिका । एतेषा
पड्जीवनिकायान् प्रतीत्य
[प्रतिज्ञा कुर्यात् ?] ।

सज्जिदृष्टान्त—जो ये सज्जी (समनस्क)
पचेन्द्रिय छहो पर्याप्तियों से पर्याप्त प्राणी हैं^{१*}
इनके छह जीवनिकायो की दृष्टि से (यह
प्रतिज्ञा होती है, अथवा ये इस प्रकार की
प्रतिज्ञा करते हैं) ।

१०. से एगइओ पुढविकाएणं किच्चं
करेइ वि कारवेइ वि । तस्स णं
एवं भवइ—एवं खलु अहं पुढवि-
काएण किच्चं करेमि वि कारवेमि
वि । णो चेव णं से एवं भवइ—
इमेण वा इमेण वा । से य तेणं
पुढविकाएणं किच्चं करेइ वि
कारवेइ वि । से य तओ पुढवि-
कायाओ असंजय-अविरय-अप्पडि-
ह्य-पच्चक्खाय-पावकम्मे यावि
भवइ ॥

स एकक पृथ्वीकायेन कृत्य
करोत्यपि कारयत्यपि । तस्य एव
भवति—एव खलु अहं पृथ्वी-
कायेन कृत्य करोम्यपि कारया-
म्यपि । नो चैव तस्य एव
भवति—अनेन वा अनेन वा । स
च तेन पृथ्वीकायेन कृत्यं करोत्यपि
कारयत्यपि । स च तत् पृथ्वी-
कायात् असयतअविरतअप्रतिहत-
प्रत्याख्यातपापकर्मा चापि
भवति ।

१० कोई पृथ्वीकाय से कृत्य करता भी है और
करवाता भी है, उसका ऐसा (सकल्प) होता
है—मैं पृथ्वीकाय से कृत्य करता भी हूँ और
करवाता भी हूँ । उसके ऐसा नहीं होता
कि मैं अमुक पृथ्वीकाय से कृत्य करूँ अथवा
अमुक पृथ्वीकाय से कृत्य करूँ । वह उस
पृथ्वीकाय से कृत्य करता भी है और कर-
वाता भी है, इसलिए वह उस पृथ्वीकाय से
असयत, अविरत, अप्रतिहत और अप्रत्या-
ख्यात पापकर्मवाला भी होता है ।

११. से एगइओ आउकाएणं किच्चं
करेइ वि कारवेइ वि । तस्स णं
एव भवइ—एवं खलु अहं आउ-
काएणं किच्चं करेमि वि कारवेमि
वि । णो चेव णं से एवं भवइ—
इमेण वा इमेण वा । से य तेणं
आउकाएणं किच्चं करेइ वि
कारवेइ वि । से य तओ आउका-
याओ असंजय-अविरय-अप्पडिह्य-
पच्चक्खाय-पावकम्मे यावि
भवइ ॥

स एकक अप्कायेन कृत्य करो-
त्यपि कारयत्यपि । तस्य एव
भवति—एव खलु अहं अप्कायेन
कृत्य करोम्यपि कारयाम्यपि । नो
चैव तस्य एव भवति—अनेन वा
अनेन वा । स च तेन अप्कायेन
कृत्यं करोत्यपि कारयत्यपि । स
च तत् अप्कायात् असयतअवि-
रतअप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा
चापि भवति ।

११. कोई अप्काय से कृत्य करता भी है और
करवाता भी है, उसका ऐसा (सकल्प) होता
है—मैं अप्काय से कृत्य करता भी हूँ और
करवाता भी हूँ । उसके ऐसा नहीं होता कि
मैं अमुक अप्काय से कृत्य करूँ अथवा अमुक
अप्काय से कृत्य करूँ । वह उस अप्काय से
कृत्य करता भी है और करवाता भी है, इस-
लिए वह उस अप्काय से असयत, अविरत,
अप्रतिहत और अप्रत्याख्यात पापकर्मवाला भी
होता है ।

१२. से एगइओ तेउकाएणं किच्चं
करेइ वि कारवेइ वि । तस्स णं
एवं भवइ—एवं खलु अहं तेउ-
काएणं किच्चं करेमि वि कारवेमि
वि । णो चेव णं से एवं भवइ—
इमेण वा इमेण वा । से य तेणं
तेउकाएणं किच्चं करेइ वि कार-
वेइ वि । से य तओ तेउकायाओ
असंजय-अविरय-अप्पडिह्य-पच्च-
क्खाय-पावकम्मे यावि भवइ ॥

स एकक तेजस्कायेन कृत्य करो-
त्यपि कारयत्यपि । तस्य एव
भवति—एव खलु अहं तेजस्कायेन
कृत्यं करोम्यपि कारयाम्यपि । नो
चैव तस्य एव भवति—अनेन वा
अनेन वा । स च तेन तेजस्कायेन
कृत्यं करोत्यपि कारयत्यपि । स
च तत् तेजस्कायात् असयत-
अविरतअप्रतिहतप्रत्याख्यातपाप-
कर्मा चापि भवति ।

१२. कोई तेजस्काय से कृत्य करता भी है और
करवाता भी है, उसका ऐसा (सकल्प) होता
है—मैं तेजस्काय से कृत्य करता भी हूँ और
करवाता भी हूँ । उसके ऐसा नहीं होता कि
मैं अमुक तेजस्काय से कृत्य करूँ अथवा अमुक
तेजस्काय से कृत्य करूँ । वह उस तेज-
स्काय से कृत्य करता भी है और करवाता भी
है, इसलिए वह उस तेजस्काय से असयत,
अविरत, अप्रतिहत, और अप्रत्याख्यात पापकर्म-
वाला भी होता है ।

१३. से एगइओ वाउकाएणं किच्चं
करेइ वि कारवेइ वि । तस्स णं

स एकक वायुकायेन कृत्यं
करोत्यपि कारयत्यपि । तस्य एव

१३. कोई वायुकाय से कृत्य करता भी है और
करवाता भी है, उसका ऐसा (सकल्प) होता

एवं भवद्—एवं एतु अहं वाउ-
काएणं किच्चं करेमि वि कारवेमि
वि । णो चेव णं से एवं भवद्—
इमेण वा इमेण वा । मे य तेणं
वाउकाएणं किच्चं करेद् वि
कारवेद् वि । मे य तओ वाउ-
कायाओ असंजय-अविरय-अप्पडि-
हय-पच्चपत्ताय-पावकम्मे यावि
भवद् ॥

१४. से एगडओ वणस्सडकाएणं किच्चं
करेद् वि कारवेद् वि । तस्स णं
एवं भवद्—एवं एतु अहं वणस्सड-
काएणं किच्चं करेमि वि कारवेमि
वि । णो चेव णं मे एवं भवद्—
इमेण वा इमेण वा । मे य तेणं
वणस्सडकाएणं किच्चं करेद् वि
कारवेद् वि । मे य तओ वणस्सड-
कायाओ असंजय-अविरय-
अप्पडिहय-पच्चपत्ताय-पावकम्मे
यावि भवद् ॥

१५. से एगडओ तसकाएणं किच्चं
करेद् वि कारवेद् वि । तस्स णं एवं
भवद्—एवं एतु अहं तसकाएणं
किच्चं करेमि वि कारवेमि वि ।
णो चेव णं मे एवं भवद्—इमेण
वा इमेण वा । मे य तेणं तसकाएणं
किच्चं करेद् वि कारवेद् वि । मे
य तओ तसकायाओ असंजय-
अविरय-अप्पडिहय-पच्चपत्ताय-
पावकम्मे यावि भवद् ॥

१६. से एगडओ छज्जीवणिकाएहि
किच्चं करेद् वि कारवेद् वि । तस्स
णं एवं भवद्—एवं एतु अहं
छज्जीवणिकाएहि किच्चं करेमि
वि कारवेमि वि । णो चेव णं से
एवं भवद्—इमेहि वा इमेहि वा ।
मे य तेहि छहि जीवणिकाएहि
किच्चं करेद् वि कारवेद् वि । मे
य तेहि छहि जीवणिकाएहि

भानि—एवं एतु अहं वायुतायेन
कृत्यं करोम्यपि ताग्याम्यपि ।
नो चैव तस्य एवं भवति—अनेन
वा अनेन वा । स च मेन तागु-
तायेन कृत्यं करोम्यपि ताग्य-
म्यपि । स च मेन तागुतायां
अमयनप्रविरनप्रनिहप्रत्या-
स्यातपापकर्मा चापि भवति ।

म एतु वनस्पतिनायेन कृत्यं
करोम्यपि ताग्याम्यपि तस्य एवं
भवति—एवं एतु अहं वनस्पति-
नायेन कृत्यं करोम्यपि ताग्य-
म्यपि । नो चैव तस्य एवं भवति—
अनेन वा अनेन वा । स च मेन
वनस्पतिनायेन कृत्यं करोम्यपि
ताग्याम्यपि । स च मेन वनस्पति-
नायां अमयनप्रविरनप्रनिहप्रत्या-
प्रत्यातपापकर्मा चापि भवति ।

म एतु भगवतायेन कृत्यं करो-
म्यपि ताग्याम्यपि । तस्य एवं
भवति—एवं एतु अहं भगवतायेन
कृत्यं करोम्यपि ताग्याम्यपि ।
नो चैव तस्य एवं भवति—अनेन
वा अनेन वा । स च मेन भग-
वतायेन कृत्यं करोम्यपि ताग्य-
म्यपि । स च मेन भगवतायां
अमयनप्रविरनप्रनिहप्रत्या-
स्यातपापकर्मा चापि भवति ।

म एतु पद्मीवणिकाएहि कृत्यं
करोम्यपि ताग्याम्यपि । तस्य एवं
भवति—एवं एतु अहं पद्मीव-
णिकाएहि कृत्यं करोम्यपि ताग्य-
म्यपि । नो चैव तस्य एवं भवति—
एभिर्वा एभिर्वा । स च मेन पद्मि-
जीवणिकाएहि कृत्यं करोम्यपि
ताग्याम्यपि । स च मे पद्मि-
जीवणिकाएहि अमयनप्रविरन-

दे—ई वायुतायेन कृत्यं करोम्यपि ताग्याम्यपि ।
नो चैव तस्य एवं भवति—अनेन
वा अनेन वा । स च मेन वायु-
तायेन कृत्यं करोम्यपि ताग्य-
म्यपि । स च मेन वायुतायां
अमयनप्रविरनप्रनिहप्रत्या-
स्यातपापकर्मा चापि भवति ।

१७. कोई पक्षी (चक्रवाक) ने कृष्ण
वस्त्र पहना भी है, उमका रेखा (मन्त्र)
होता है—ई उम जीविकायो ने कृष्ण वस्त्र
पहन भी है और वस्त्रावा भी है, इनके
ऐसा नही होता कि मे अमुक पक्षी जीविकायो ने
कृष्ण वस्त्र पहना भी है, इन-
विषय पर उम वस्त्रावा ने अमुक, अपिच,
अपिच और वस्त्रावावा पापामेवावा
भी होता है ।

१८. कोई पक्षी (चक्रवाक) ने कृष्ण
वस्त्र पहना भी है, उमका रेखा (मन्त्र)
होता है—ई उम जीविकायो ने कृष्ण वस्त्र
पहन भी है और वस्त्रावा भी है, इनके
ऐसा नही होता कि मे अमुक पक्षी जीविकायो ने
कृष्ण वस्त्र पहना भी है, इन-
विषय पर उम वस्त्रावा ने अमुक, अपिच,
अपिच और वस्त्रावावा पापामेवावा
भी होता है ।

१९. कोई पक्षी (चक्रवाक) ने कृष्ण वस्त्र
पहन भी है, उमका रेखा (मन्त्र)
होता है—ई उम जीविकायो ने कृष्ण वस्त्र
पहन भी है और वस्त्रावा भी है, इनके
ऐसा नही होता कि मे अमुक पक्षी जीविकायो ने
कृष्ण वस्त्र पहना भी है, इन-
विषय पर उम वस्त्रावा ने अमुक, अपिच,
अपिच और वस्त्रावावा पापामेवावा
भी होता है ।

असंजय - अविरय - अप्पडिहय - पच्चक्खाय-पावकम्मे, तं जहा—पाणाइवाए जाव मिच्छादंसण-सल्ले ।

एस खलु भगवया अक्खाए असंजए अविरए अप्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे सुविणमविण पस्सइ पावे य से कम्मे कज्जइ ।

—से तं सण्णिदिट्ठंते ॥

१७. से किं तं असण्णिदिट्ठंते ?

असण्णिदिट्ठंते—जे इमे असण्णिणो पाणा, तं जहा—पुढाविकाइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइकाइया छट्ठा वेगइया तसा पाणा । जेसि णो तवक्का इ वा सण्णा इ वा पण्णा इ वा मणे इ वा वई इ वा सयं वा करणाए, अण्णेहि वा कारवेत्तए, करंतं वा समणु-जाणित्तए, ते वि णं बाला सर्व्वेसि पाणाणं सर्व्वेसि भूयाणं सर्व्वेसि जीवाणं सर्व्वेसि सत्ताणं दिया वा राओ वा सुत्ता वा जागरमाणा वा अमित्तभूया मिच्छासंठिया णिच्चं पसढ-विओवाय-चित्तदंडा, तं जहा—पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ।

इच्चेवं जाणे णो चेव मणो णो चेव वई पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्ठणयाए परितप्पणयाए, ते दुक्खण-सोयण-जूरण-तिप्पण-पिट्ठण-परितप्पण-वह-बंध-परिकिलेसाओ अप्पडि-विरया भवति ।

इति खलु ते असण्णिणो वि संता अहोणिसं पाणाइवाए उवक्खाइ-

अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा, तद् यथा—प्राणातिपाते यावन् मिथ्यादर्शनशल्ये ।

एप खलु भगवता आख्यात-असयत-अविरत अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा स्वप्नमपि न पश्यति, पाप च तस्य कर्म क्रियते ।

स एप संजिदृष्टान्त ।

अथ किं स असंजिदृष्टान्त ?

असंजिदृष्टान्त —ये इमे असंजिन प्राणा, तद् यथा—पृथ्वीकायिका अष्कायिका तेजस्कायिका वायुकायिका वनस्पतिकायिका षष्ठा वा एकके त्रसा प्राणा । येपा नो तर्क इति वा, सज्ञा इति वा, प्रज्ञा इति वा, मन इति वा, वाग् इति वा, स्वय वा कर्तुं, अन्य वा कारयितु, कुर्वन्त वा समनुज्ञातु, तेऽपि बाला सर्व्वेषा प्राणाना सर्व्वेषा भूताना सर्व्वेषा जीवाना सर्व्वेषा सत्त्वाना दिवा वा रात्रौ वा सुप्ता वा जाग्रत वा अमित्रभूता मिथ्यासंस्थिता नित्य प्रशठव्यवपातचित्तदण्डा, तद् यथा—प्राणातिपाते यावन् मिथ्यादर्शनशल्ये ।

इत्येव जानीयाद् नो चैव मन नो चैव वाग् प्राणाना भूताना जीवाना सत्त्वाना दु खनाय शोचनाय खेदनाय तेपनाय पिट्ठनाय परितापनाय, ते दु खन-शोचन-खेदन-तेपन-पिट्ठन-परितापन-वध-बन्ध-परिक्लेशात् अप्रतिविरता भवन्ति ।

इति खलु ते असंजिनोऽपि सन्त अहर्निश प्राणातिपाते उपाख्या-

अप्रतिहत और अप्रत्याख्यात पापकर्म वाला होता है, जैसे—प्राणातिपात से असयत, अविरत, अप्रतिहत और अप्रत्याख्यात पापकर्म वाला होता है, वैसे ही मृपावाद यावत् मिथ्यादर्शनशल्य से भी असयत, अविरत, अप्रतिहत और अप्रत्याख्यात पापकर्मवाला होता है ।

भगवान् ने ऐसे प्राणी को असयत, अविरत, अप्रतिहत और अप्रत्याख्यात पापकर्मवाला कहा है । वह (हिंसा का) स्वप्न भी नहीं देखता, फिर भी उसके पापकर्म का बन्ध होता है ।

यह संजिदृष्टान्त है ।

१७ वह असंजिदृष्टान्त क्या है ?

असंजिदृष्टान्त—जो ये असंजी^{११} प्राणी होते हैं, जैसे—पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और छठे हैं त्रसप्राणी । जिनके तर्क, सज्ञा, प्रज्ञा, मन^{१२} और वाणी^{१३} नहीं होती, स्वय करने के लिए, दूसरो के द्वारा करवाने के लिए और करनेवाले का अनुमोदन करने के लिए । वे बाल प्राणी भी सभी प्राण, सभी भूत, सभी जीव और सभी सत्त्वों के प्रति दिन या रात, सोते या जागते, अमित्रभूत, मिथ्यासंस्थित, सदा प्रशठ और हिंसा में प्रवृत्त चित्तदण्डवाले होते हैं, जैसे—प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य में (चित्तदण्डवाले होते हैं) ।

इस प्रकार जानो । (उन असंजिप्राणियों के) न मन होता है, न वाणी होती है प्राण, भूत, जीव, सत्त्वों को दु खी करने के लिए, शोकाकुल करने के लिए, खिन्न करने के लिए, रूताने के लिए, पीटने के लिए, परितप्त करने लिए, (फिर भी) वे दु ख, शोक, खेद, अश्रु-विमोचन, पीडा, परिताप, वध, बन्ध और परिक्लेश से विरत नहीं होते ।

इस प्रकार वे असंजी होते हुए भी रात-दिन हिंसा करने वाले कहलाते हैं यावत्

ज्जंति जाव अहोणिसं मिच्छा-
दंसणसल्ले उवक्खाइज्जंति ॥

यन्ते यावद् अह्निणं मिथ्यादर्शन-
णल्ये उपाग्यायन्ते ।

मिथ्यादर्शनणल्य में प्रवृत्त रहनाते हैं ।

१८. सच्चजोणिया वि खलु सत्ता—
सण्णिणो हुच्चा असण्णिणो होंति,
असण्णिणो हुच्चा सण्णिणो होंति,
होच्चा सण्णी अवुया
असण्णी । तत्थ से अविचिच्छिता
अविधूणित्ता असमुच्छित्ता अणु-
तावित्ता असण्णिकायाओ वा
सण्णिकायं संकमंति, सण्णि-
कायाओ वा असण्णिकायं संकमंति,
सण्णिकायाओ वा सण्णिकायं
संकमंति, असण्णिकायाओ वा
असण्णिकायं संकमंति ॥

सर्वयोनिकाः अपि खलु सत्त्वा —
गंजिनो भूत्वा अमंजिनो भवन्ति,
अमंजिनो भूत्वा गंजिनो भवन्ति,
भूत्वा मंजी अथवा अमंजी । तत्र
ते अविचिच्छ अविधूय असमुच्छिद्य
अननुताप्य अमंजिकायाद् वा
संजिकायं संक्रामन्ति, मंजिकायाद्
वा असंजिकायं संक्रामन्ति, मंजि-
कायाद् वा संजिकायं संक्रामन्ति,
असंजिकायाद् वा असंजिकायं
संक्रामन्ति ।

१८. प्राणी सर्वयोनिका' भी जाने हैं—वे मंजी होकर
अमंजी हो जाते हैं और अमंजी होकर मंजी हो
जाते हैं, मंजी हो या अमंजी । वे जयन्त
(पूर्वाजित कर्मों को) पृथक् नहीं कर पाते,
प्रपन्न नहीं कर पाते, उच्छिद्य नहीं कर पाते,
अनुत्पन्न नहीं कर पाते, (नयन्त) अमंजिकाय
में मंजिकाय में मग्नमग्न करने हैं, मंजिकाय में
अमंजिकाय में मग्नमग्न करने हैं, मंजिकाय में
मंजिकाय में मग्नमग्न करने हैं और असंजिकाय
में अमंजिकाय में मग्नमग्न करने हैं ।"

१९. जे एए सण्णी वा असण्णी वा सच्चे
ते मिच्छायारा णिच्चं पसट-
विओवाय-चित्तदंडा, तं जहा—
पाणाइवायाए जाव मिच्छादंसण-
सल्ले ॥

ये एते मंजिनो वा अमंजिनो वा
सर्वे ते मिथ्याचाराः नित्य
प्रशटव्यवपातचित्तदण्डः, तद्
यथा—प्राणातिपाते यावन्
मिथ्यादर्शनणल्ये ।

१९. जो ये मंजी या अमंजी प्राणी हैं वे सब मिथ्या
आचार माने, मदा प्रशट और हिंसा में प्रवृत्त
चित्तदण्डवान् होने हैं, जैसे प्राणातिपात यावत्
मिथ्यादर्शनणल्य में (चित्तदण्डवान् होने हैं) ।"

२०. एवं खलु भगवया अक्खाए
असंजए अविरए अप्पडिहय-
पच्चक्खाय-पावकम्मे सकिरिए
असंबुडे एगंतदंडे एगंतबाले
एगंतसुत्ते ।
से बाले अवियार-वयण-काय-
वक्के सुविणमवि ण पासइ, पावे
य से कम्मे कज्जइ ॥

एवं खलु भगवता आख्यात अग-
यत. अविरत. अप्रतिहतप्रत्या-
ख्यातपापकर्मा सक्रिय. अगंवृत.
एकान्तदण्ड' एकान्तबाल.
एकान्तसुप्तः ।
रा बाल अविचारमनोवचनकाय-
वाक्य स्वप्नमपि न पश्यति, पापं
च तस्य कर्म क्रियते ।

२०. भगवान् ने ऐसे प्राणी को अगयत, अविरत,
अप्रतिहत-अप्रत्याख्यात-पापकर्मवाना, सक्रिय,
अगंवृत, एकान्तदण्ड, एकान्तबाल और एकान्त-
सुप्त कहा है ।

वह बाल, मन, वचन, काय और वाक्य
का कोई विचार (प्रवृत्ति) नहीं करता, (हिंसा
का) स्वप्न भी नहीं देखता, फिर भी उसके
पापकर्म का बन्ध होता है ।

२१. चोयगः—से कि कुच्चं ? कि
कारयन् ? कहं संजय-विरय-
पडिहय - पच्चक्खाय - पावकम्मे
भवइ ?

चोदक—स कि कुर्वन् ? कि
कारयन् ? कथं संयतविरतप्रति-
हतप्रत्याख्यातपापकर्मा भवति ?

२१. पृच्छत (ने पूछा)—वह क्या करता हुआ,
क्या करवाता हुआ और कैसे नयत, विरत,
प्रतिहत-अप्रत्याख्यात-पापकर्मवाला होता है ?

आचार्य ने कहा—भगवान् ने पट्जीव-
निकाय को (पापकर्म के अवन्ध का) हेतु बत-
लाया है—पृथ्वीकाय, अप्पाय, तेजस्काय,
वायुकाय, वनस्पतिकाय और व्रसकाय । जैसे मेरे
लिए यह अप्रिय होता है, (यदि कोई मुझे) डंडे,
हड्डी, मुट्ठी तथा डेने या कपाल से पीटे, मारे

आचार्य आह—तत्थ खलु भगवया
छज्जीवणिकाया हेऊ पणत्ता, त
जहा—पुढवीकाइया आउकाइया
तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइ-
काइया तसकाइया । से जहाणामए
मम अस्सातं दंडेण वा अट्ठीण
वा मुट्ठीण वा लेलुणा वा कवा-

आचार्य. आह—तत्र खलु भग-
वता पट्जीवनिकाया हेतव
प्रज्ञप्ता, तद् यथा—पृथ्वी-
कायिका अप्पायिका. तेजस्-
कायिका. वायुकायिका. वनस्पति-
कायिका. व्रसकायिका. । अथ
यथानाम मम असातं दण्डेण वा

लेण वा आतोडिज्जमाणस्स वा
हम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणस्स
वा ताडिज्जमाणस्स वा परिता-
विज्जमाणस्स वा किलामिज्ज-
माणस्स वा उवद्दविज्जमाणस्स
वा जाव लोमुक्खणणमायमवि
हिंसाकारणं दुक्खं भयं
पडिसंवेदेमि—इच्चेवं जाण ।

सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा
सव्वे सत्ता दंडेण वा अट्ठीण वा
मुट्ठीण वा लेलुणा वा क्वाल्लेण
वा आतोडिज्जमाणा वा हम्म-
माणा वा तज्जिज्जमाणा वा
ताल्लिज्जमाणा वा परिताविज्ज-
माणा वा किलामिज्जमाणा वा
उवद्दविज्जमाणा वा जाव
लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारण
दुक्खं भयं पडिसंवेदंति—एवं
णच्चा सव्वे पाणा सव्वे भूया
सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा
ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण
परितावेयव्वा ण उद्देयव्वा । एस
धम्मो ध्रुवे णिइए सासए समेच्च
लोग खेत्तण्णेहि पवेइए ॥

अस्थना वा मुष्टिना वा लेष्टुना
वा कपालेन वा आकुट्यमानस्य
वा हन्यमानस्य वा तर्ज्यमानस्य
वा ताड्यमानस्य वा परिताप्य-
मानस्य वा क्लाम्यमानस्य वा
उद्द्राव्यमानस्य वा यावद्
रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकारक
दुखं भयं प्रतिसंवेदयामि—
इत्येव जानीहि ।

सर्वे प्राणा सर्वाणि भूतानि सर्वे
जीवा सर्वे सत्त्वा दण्डेन वा
अस्थना वा मुष्टिना वा लेष्टुना
वा कपालेन वा आकुट्यमाना
वा हन्यमाना वा तर्ज्यमाना वा
ताड्यमाना वा परिताप्यमाना
वा क्लाम्यमाना वा उद्द्राव्य-
माना वा यावद् रोमोत्खनन-
मात्रमपि हिंसाकारक दुखं भयं
प्रतिसंवेदयन्ति—एवं ज्ञात्वा सर्वे
प्राणा सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवा
सर्वे सत्त्वा न हन्तव्याः न आज्ञा-
पयितव्या न परिगृहीतव्या न
परितापयितव्या न उद्द्रावयि-
तव्या । एष धर्मो ध्रुवो नित्यः
शाश्वतः समेत्य लोकक्षेत्रज्ञैः
प्रवेदितः ।

एव स भिक्षु विरतः प्राणाति-
पाताद् यावन् मिथ्यादर्शन-
शल्यात् ।

स भिक्षु नो दन्तप्रक्षालनेन
दन्तान् प्रक्षालयेत्, नो अञ्जनं,
नो वसनं, नो धूमनेत्रमपि
आपिवेत् ।

स भिक्षु अक्रियः अलूषकः
अक्रोधः अमानः अमायः अलोभः
उपशान्तः परिनिर्वृतः ।

एष खलु भगवता आख्यातः सयत-
विरतप्रतिहृतप्रत्याख्यातपापकर्म-
अक्रियः सवृतः एकान्तपडितः
चापि भवति ।

इति ब्रवीमि ।

तर्जना और ताडना दे, परितप्त और क्लान्त
करे, प्राण से वियोजित करे, यहां तक कि
रोम उखाडने मात्र से भी मैं हिंसाकारक दुख
और भय का प्रतिसंवेदन करता हूँ, ऐसा तुम
जानो ।

सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को डंडे
से, हड्डी से, मुट्ठी से तथा डेले या कपाल से
कोई पीटे, मारे, तर्जना और ताडना दे, परि-
तप्त और क्लान्त करे, प्राण से वियोजित करे
तब, यहां तक कि रोम उखाडनेमात्र से भी, वे
हिंसाकारक दुख और भय का प्रतिसंवेदन
करते हैं । (आत्म-तुला से) ऐसा जानकर
किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को न
मारे, न अधीन बनाए, न दास बनाए, न परि-
ताप दे और न प्राण से वियोजित करे । यह
धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । जीवलोक
को जानकर आत्मज्ञ तीर्थकरो ने इसका प्रति-
पादन किया है ।^{२४}

२२. एव से भिक्खू विरए पाणाइवायाओ
जाव मिच्छादंसणसत्त्लाओ ॥

२३. से भिक्खू णो दतपक्खालणेणं दंते
पक्खालेज्जा, णो अंजणं, णो
वमण, णो धूवणेत्तं पिआइए ॥

२४. से भिक्खू अकिरिए अलूसए
अकोहे अमाणे अमाए अलोभे
उवसंते परिणिव्वुडे ॥

२५. एस खलु भगवया अक्खाए सजय-
विरय-पडिहय - पच्चक्खाय-पाव-
कस्से अकिरिए संवुडे एगंतपडिए
यावि भवइ ।

—त्ति वेमि ॥

२२ इस प्रकार वह भिक्षु प्राणातिपात यावत् मिथ्या-
दर्शनशल्य से विरत रहे ।

२३ वह भिक्षु दंतों से दातों का प्रक्षालन न करे,
(आखों से) अंजन न आज्ञे, वसन न करे
और धूमनेत्रिका से धूम्रपान न करे ।

२४ वह भिक्षु अक्रिय, अहिंसक, अक्रोधी, अमानी,
अमायी, अलोभी, उपशान्त और परिनिर्वृत
होता है ।

२५ भगवान् ने ऐसे भिक्षु को सयत, विरत, प्रति-
हृतप्रत्याख्यात-पापकर्मवाला, अक्रिय, सवृत
और एकान्तपडित भी कहा है ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

चौथा अध्ययन : टिप्पण

सूत्र १ :

१. प्रस्तुत आगम मे (इह)

चूर्णिकार ने^१ 'इह' शब्द से प्रस्तुत अध्ययन का ग्रहण किया है और वृत्तिकार ने^२ इसके दो अर्थ किए हैं—निर्ग्रन्थ प्रवचन मे अथवा सूत्रकृताग सूत्र मे ।

२. आत्मा अप्रत्याख्यानो (आया अपच्चक्खाणो)

आत्मा अनादिकाल से पाच आस्रव-द्वारो मे अनुरक्त है । वे पाच आस्रव हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग । इसलिए स्वभाव से वह अप्रत्याख्यानो होता है । किसी निमित्त से या आस्रव-द्वारो के क्षीण होने से वह प्रत्याख्यानो भी होता है ।

वृत्तिकार का अभिमत है कि यहा 'आत्मा' शब्द का ग्रहण जैनेतर दर्शनो का निरसन करने के लिए किया गया है । जैसे—साख्य दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वरूप है—अप्रच्युत, अनुत्पन्न और स्थिर । वह तृण को मोड़ने मे भी असमर्थ होता है । अकिञ्चित्कर होने के कारण उसमे प्रत्याख्यान क्रिया नहीं हो सकती ।

बौद्ध अनादि आत्मा को नहीं मानते । वे सस्कार ज्ञान को मानते हैं । वह भी क्षणिक है । उसकी कोई स्थिति नहीं होती । इसलिए प्रत्याख्यान का वहां प्रश्न ही नहीं उठता ।

इसी प्रकार अन्यान्य दर्शनो मे भी प्रत्याख्यान क्रिया का होना सिद्ध नहीं होता ।^३

चूर्णिकार का कथन है कि प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान मे आत्मा का ही सबन्ध है । वही यह कर सकता है । अजीव घट, पट आदि प्रत्याख्यान नहीं कर सकते । जिस आत्मा ने पूर्ण सावद्य योग का प्रत्याख्यान कर दिया, वह पूर्ण प्रत्याख्यानो होता है । उससे कर्म आश्रव नहीं होता, किन्तु जो अप्रत्याख्यान शेष रहा है उससे तत् तत् निमित्तक कर्माश्रव होता है । इसलिए आत्मा प्रत्याख्यानो भी होता है और अप्रत्याख्यानो भी होता है ।^४

३. अक्रियाकुशल (अकिरियाकुसले)

चूर्णिकार के अनुसार क्रिया का अर्थ है—क्रियमाण कर्म । अक्रिया—अशोभन क्रिया ।^५

दूसरा अर्थ है—क्रिया को न जानने वाला ।^६

वृत्तिकार ने 'सद् अनुष्ठान' को क्रिया माना है । जो आत्मा असद् अनुष्ठान मे कुशल होता है, वह अक्रिया-कुशल कहलाता है ।^७

४. मिथ्या-संस्थित (मिच्छासंठिए)

मिथ्या प्रतिपत्ति (विश्वास) या मिथ्या अध्यवसाय को मिथ्या संस्थिति कहा जाता है । दूसरे शब्दो मे इसे तत्त्व मे अतत्त्व का अभिनिवेश भी कहा जाता है । धर्म, साधु, सत्य, पात्र आदि मे भी मिथ्या अभिनिवेश होता है । यह दर्शन के प्रति होने वाली मिथ्या संस्थिति है । इसी प्रकार आचार की मिथ्या संस्थिति है—अनाचार । ऋजुता की मिथ्या संस्थिति है—माया । असज्जी मे होने वाली मूढता

१. चूर्ण, पृष्ठ ३६० . इह खलु एतस्याध्ययनस्य .

२. वृत्ति, पत्र १०७ : इह अस्मिन् प्रवचने सूत्रकृताङ्गे वा ।

३. वृत्ति, पत्र १०७ ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६०, ३६१ ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३६१ . क्रियमाणं कर्म क्रिया भवति, तद्विपरीता तु अशोभना क्रिया अक्रिया भवति ।

६. वही, पृष्ठ ३६१ : अथवा न क्रियाकुशल अक्रियाकुशल : अजानक इत्यर्थः ।

७. वृत्ति, पत्र १०७ . सदनुष्ठानं क्रिया तस्यां कुशल क्रियाकुशल । तत्प्रतिवेधादक्रियाकुशलोऽप्यात्मा भवति ।

भी मिथ्या संस्थिति है।^१

वृत्तिकार ने मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय में प्रवर्तमान आत्मा को मिथ्या संस्थित माना है।^२

५. एकान्तदण्ड (एगंतदंडे)

जो हर प्राणी की हिंसा करता है, दंडित करता है वह एकान्तदंड कहलाता है। उसके लिए माता-पिता का भी विमर्श नहीं होता।^३

६. एकान्तबाल (एगंतबाले)

जो इष्ट-अनिष्ट, प्राप्त-अप्राप्त—दोनों प्रकार के विषयों के प्रति आसक्त रहता है अथवा जो कर्तव्य और अकर्तव्य से अनभिज्ञ होता है, वह बाल कहलाता है। मूढ, बाल—ये एकार्थक हैं।^४

७. एकान्तसुप्त (एगंतसुप्ते)

जैसे पहली गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति में अत्यन्त निकट के शब्द, रूप आदि विषयों के प्रति मति नहीं होती वैसे ही कुछ व्यक्ति एकान्त सुप्त होते हैं जो हित और अहित को नहीं जानते हुए हिंसा आदि में प्रवृत्त होते हैं।^५

८. (अवियारमण-वच-काय-वक्के)

जिसके मन, वचन और काया की सक्रियता होती है, वह सविचार मनोवचनकायवाक्य होता है। जैसे—

मनोविचार—यह सोचना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए।

वाग्विचार—यह न बोलना चाहिए, यह नहीं बोलना चाहिए।

काय विचार—यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए।

जो व्यक्ति कुशल या अकुशल कुछ भी मन से नहीं सोचता, वचन से कुछ नहीं बोलता और काया से स्थाणु की भांति निश्चेष्ट रहता है वह 'अविचार मन-वाग्-काय-वाक्य' होता है। उसके भी कर्म का बन्ध होता है तो जो सविचार-मन-वाग्-काय-वाक्य होता है, उसका तो कहना ही क्या।^६

प्रस्तुत प्रयोग में 'वचन' के साथ 'वाक्य' का प्रयोग पुनरुक्त है। इसके समाधान में कहा है कि वाणी का व्यापार प्रचुरता से होता है। उसके द्वारा ही दूसरा व्यक्ति प्रवृत्त और निवृत्त होता है, इसलिए 'वाक्य' शब्द का पुनरुक्त प्रयोग किया गया है।^७

९. अप्रतिहत अप्रत्याख्यात (अप्पडिहय-पच्चक्खाय)

चूर्णिकार ने प्रतिहत और प्रत्याख्यान को एकार्थक मानकर उनका अर्थ प्रतिषिद्ध या निवारित किया है।^८

१. चूर्ण, पृष्ठ ३६१ : मिथ्याप्रतिपत्ति — मिथ्याध्यवसायः मिच्छासंस्थितिरित्यर्थं, तत्ते अतत्तामिनिवेशः, सो मिच्छासंठितो एव धम्मसंतापुसत्यपात्रादिष्वपि योज्या, एवं तावद् दर्शनं प्रति मिथ्यासंस्थितिरुक्ता, आचारं प्रति अनाचारो आचारत्तण भावेति, मायो उज्जुत्तणं भावेति.....।

२. वृत्ति, पत्र १०७।

३. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३६१ : एगंतदंडेति न कस्यचिदपि दण्डं न पातयति पितुरपि कतो तस्य मरिसेति।

(ख) वृत्ति, पत्र १०७।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६१. एगंतबालोत्ति णिच्चमेव इट्ठेषु विसएसु अणिट्ठेषु संपत्तेसु असंपत्तेषु दोहिवि आलगिज्जह बाल., कार्याकार्यानि-भिज्ञत्वाद्वा, मूढो बालः इत्यनर्थान्तरं।

५. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३६१ : यथाऽद्यस्वापसुप्तः शब्दादीनां विषयाणां सन्निकृष्टानां मत्युपप्रदो न भवति, एवं सो हिताहितकार्यानिभि-ज्ञत्वात् हिंसादिसु कर्म्मसु प्रवर्तते।

(ख) वृत्ति, पत्र १०८।

६. चूर्ण, पृष्ठ ३६१।

७. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३६१ पुनर्वाक्यग्रहणं पुनरुक्तं, उच्यते—एककालं कदाचिद् वा युगपत् योगित्वात् एवं सूक्तं भवति।

(ख) वृत्ति पत्र १०८ तत्र वाग्ग्रहणेनैव वाक्यस्य गतार्थत्वाद्यत्पुनर्वाक्यग्रहणं करोति तदेव ज्ञापयति—इह वाग्वापारस्य प्रचुर-तया प्राधान्यं, प्रायशस्तत्प्रवृत्त्यैव प्रतिषेधविधानयोरन्येषां प्रवर्तनं भवति।

८. चूर्ण पृष्ठ ३६२ पडिहत्तं पच्चक्खात पडिसेधितं निवारितमित्यर्थः।

वृत्तिकार ने प्रतिहत का अर्थ —प्रतिस्खलित और प्रत्याख्यान का अर्थ विरति आदि के स्वीकार द्वारा निराकृत किया है ।^१

१०. स्वप्न भी.....होता है (सुविणमवि.....कज्जइ)

कुछ दार्शनिक (बौद्ध आदि) मानते हैं कि स्वप्न के मध्य होने वाली कुशल-अकुशल क्रियाओं से कर्म का चयन नहीं होता । क्योंकि उस अवस्था में प्राणी अव्यक्त विज्ञान वाला होता है । उस क्रिया के निष्पादन में न उसका चित्त है और न उगका अध्यवसाय है ।

जैन कहते हैं, प्रत्येक प्राणी में सोते-जागते अविरति का प्रवाह निरन्तर चालू रहता है । वह एक आश्रय है, कर्म के आगमन का द्वार है । उससे निरन्तर कर्म-बन्ध होता रहता है । स्वप्न में भी व्यक्ति को अविरति नहीं छोटती । इसलिए व्यक्ति उस अव्यक्त अवस्था में भी कर्मों का चयन करता है ।^२

सूत्र २-३ :

११. (सूत्र २-३)

शिष्य ने पूछा—जब मन, वाणी और शरीर पाप में प्रवृत्त नहीं होते, जब किसी भी गत्त्व की हिंसा नहीं होती तब पापकर्म का बंध नहीं होता । जो जीव अमनस्क होता है, जिसकी मन, वचन और काया में कोई प्रवृत्ति नहीं होती, जो स्वप्न में भी नहीं देखता उसके पापकर्म का बंध नहीं होता । अव्यक्त विज्ञान होने के कारण पापकर्म-बंध का कोई हेतु वहां विद्यमान नहीं है ।

पापकर्म का बंध तब होता है जब मन, वचन या शरीर पापकारी क्रिया में प्रवृत्त होता है । मन, वचन या शरीर से प्राणातिपात आदि अठारह पापों में प्रवृत्त होने पर पापकर्म का बंध होता है ।

इसका तात्पर्य है कि जो हिंसा करता है, जो समनस्क है, जो मन, वचन और काया में प्रवृत्ति करता है, जो स्वप्न देखता है, जो इस प्रकार स्पष्ट विज्ञान वाला है, उसके पापकर्म का बंध होता है ।

एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवों के पाप कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि उनमें हिंसा का अध्यवसाय (मन), हिंसा का वचन और हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होती ।

यदि इन क्रियाओं के बिना भी कर्म-बंध माना जाए तो फिर मुक्त आत्माओं के भी कर्मबंध होगा । यह किसी को इष्ट नहीं है । आकाश के किसी कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वह अमनस्क और निश्चेष्ट है । अतः अस्वप्नान्तिक और अविज्ञोपचित कर्म का बंध नहीं होता । यह बौद्धों का पक्ष है ।^३

इसके प्रत्युत्तर में आचार्य ने कहा—पण्डितजीवनिकाय कर्मबंध के कारण बनते हैं । जो व्यक्ति इनकी हिंसा का प्रतिबन्ध नहीं करता, प्रत्याख्यान नहीं करता, वह निरन्तर अठारह पापों के प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा प्रवृत्त होता रहता है । एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव भी इसके अपवाद नहीं हैं । उनमें भी पापों आश्रयों की विद्यमानता है, वे अठारह पापों से अनिवृत्त हैं, इसलिए स्वप्न आदि की अवस्था में भी वे कर्मों के बंधक होते हैं ।^४

१२. प्रशठ (पसठं)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—सतत, निरन्तर किया है ।^५

वृत्तिकार ने 'प्रसठ' छाया देकर अर्थ अत्यन्त शठ किया है ।^६ इसका तात्पर्यार्थ है—गूढ़ आचारवाला ।

१३. हिंसा में प्रवृत्त (विओवात)

इसकी व्युत्पत्ति करते हुए चूर्णिकार ने कहा है—अतिपात शब्द में 'अति' का लोप कर 'अति' के स्थान पर 'ओ' करने पर 'ओवात' शब्द बनता है । 'वि' उपसर्ग लगने पर 'विओवात' शब्द निष्पन्न होता है । इसका अर्थ है विविध रूप से 'अतिपात' ।^७

१. वृत्ति, पत्र १०८ : प्रतिहतं—प्रतिस्खलितं प्रत्याख्यातं—निराकृतं विरतिप्रतिप्रत्या ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३६२ : केसि स्वप्नान्तिकं कर्म चयं न गच्छतीति, अस्माकं तु स्वप्नान्तिकं कर्म अविरतप्रत्ययाद् बध्यते ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ३६२, ३६३, ४२८ ।

४. बही, पृष्ठ ३६२ ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३६२ . भृशं शठं प्रशठं, सततं निरन्तरमित्यर्थः ।

६. वृत्ति, पत्र ११० : प्रकर्षेण शठः प्रशठः ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ३६३ ।

वृत्तिकार ने इसका संस्कृत रूप 'व्यतिपात' देकर इसका अर्थ प्राण-व्यवरोपण किया है।^१ किन्तु 'व्यवपात' से 'विओवात' रूप की निष्पत्ति हो सकती है।

सूत्र ४ :

१४. मिथ्या-संस्थित (मिच्छासंठि)

कोई व्यक्ति पूर्व उपचार के कारण या व्यवहार निभाने के लिए मित्र के आने पर उठने, आसन देने का चिन्तन करता है, उसमें विश्वास उत्पन्न करता है, किन्तु वह भी असद् भावोपचार ही है, क्योंकि अन्तर्-व्रण की भाँति उसका अन्तर् भी सदा दुष्ट होता है। असद् भावोपचार के कारण वह व्यक्ति 'मिथ्या संस्थित' होता है।^२

वृत्तिकार ने यहाँ उदाई नृप को मारने वाले की कथा का संकेत दिया है।^३

१५. (णिच्च पसदविओवायचित्तदंडे)

उस व्यक्ति का चित्त निरन्तर हिंसा में प्रवृत्त रहता है। वह अपने वैरी को मार देने पर भी उपशान्त नहीं होता। जैसे वीरण स्तम्ब (एक सुगन्धित घास) का मूल परस्पर में गंथा होने के कारण सहज ही उखाड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही उस व्यक्ति का वैरजनित्र वध-परिणाम सहज उन्मूलित नहीं होता। जैसे परशुराम अपने पिता के वधक कार्तवीर्य को मारकर भी उपशान्त नहीं हुआ और सात बार पृथ्वी पर सारे क्षत्रियों को मौत के घाट उतार डाला, पृथ्वी को निक्षत्रिय कर डाला।

कहा है—'अपकारसमेन कर्मणा, न नरस्तुण्डिमुपैति शक्तिमान्।

अधिकां क्रुतेऽरियतनां, द्विषतां मूलमशेषमुद्धरेत् ॥'^४

सूत्र ५ :

१६. (सूत्र ५)

मनुष्य के व्यक्तित्व के दो स्तर हैं—बाहरी व्यक्तित्व और आन्तरिक व्यक्तित्व। बाहरी व्यक्तित्व की पहचान मन, वचन और काया से होती है। आन्तरिक व्यक्तित्व की पहचान आस्रव-चित्त से होती है। उसके अठारह प्रकार निर्दिष्ट हैं।^५ प्रस्तुत चर्चा व्यक्तित्व के इन दो स्तरों के आधार पर की गई है। मानसिक, वाचिक और कायिक व्यक्तित्व मौन और निष्क्रिय है, फिर भी पाप कर्म का वध होता है। इसका फलित है कि कर्मवध का मूलस्रोत आन्तरिक व्यक्तित्व में विद्यमान है। मन ही वध और मोक्ष का हेतु है—यह सिद्धान्त जैन दर्शन को मान्य नहीं है। मन की प्रवृत्ति न होने पर भी पाप कर्म का वध होता रहता है। इस सिद्धान्त ने आन्तरिक चेतना को कर्मवध का उपादान मानकर बाहरी व्यक्तित्व की सीमा को पार कर आन्तरिक व्यक्तित्व तक पहुँचने का द्वार उद्घाटित कर दिया।

सूत्र ६ :

१७. (सूत्र ६)

प्रस्तुत छह (१-६) सूत्रों में न्याय के पांच अवयवों—प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन—का उल्लेख करते हुए वृत्तिकार ने उनका विवरण प्रस्तुत किया है। वह इस प्रकार है—^६

प्रतिज्ञा वचन—आया पच्चक्खाणी यावि भवइ...से...पावे य से कम्मे कज्जई। (सूत्र १)

हेतु वचन—तत्थ खलु भगवया छज्जीवणिकाया हेऊ पणत्ता...मिच्छादसणसल्ले। (सूत्र ३)

दृष्टान्त वचन—तत्थ खलु भगवया वहए दिट्ठते पणत्ते...खण लद्धूण वहिस्सामित्ति पहारेमाणे। (सूत्र ४)

दृष्टान्त में हेतु की सिद्धि—से कि णु हु...हंता भवइ। (सूत्र ४)

१. वृत्ति, पत्र ११०।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३६४

३. वृत्ति, पत्र १११।

४. चूर्ण, पृष्ठ ३६४।

५. देखें—प्रस्तुत अध्ययन का तीसरा सूत्र।

६. वृत्ति, पत्र ११२।

उपनय वचन—जहा से वहए.....णिच्च पसढ-विओवाय-चित्तदंडे । (सूत्र ५)

हेतु का पक्ष धर्मत्व—एवामेव बाले.....पावे य से कम्मे कज्जइ । (सूत्र ५)

निगमन—जहा से वहए.....णिच्चं-पसढ-विओवाय-चित्तदंडे भवइ । (सूत्र ६)

प्रतिज्ञा—अप्रतिहत और अप्रत्याख्यात क्रिया वाली आत्मा पापानुवधी होती है ।

हेतु—सदा छह जीवनिकायो मे वह व्यतिपात चित्तवाला होता है, इसलिए ।

दृष्टान्त—राजा आदि को मारने वाला ।

उपनय—जैसे यह मारनेवाला व्यक्ति वध-परिणाम से अनिवृत्त होने पर वध्य के लिए अमित्रभूत होता है वैसे ही विरति के अभाव में आत्मा सभी जीवों के अतिपात के अध्यवसाय वाला होता है ।

निगमन—आत्मा ऐसा है, इसलिए वह पापानुवधी है ।

चूर्णिकार ने भी इन पाचों अवयवों का नामोल्लेख संक्षिप्त विवरण के साथ किया है । इतना विस्तार उसमें नहीं है ।^१

सूत्र ७ :

१८. शरीर-समुच्छ्रय (शरीर समुत्सएणं)

चूर्णिकार के अनुसार समुच्छ्रय का अर्थ है—अधिष्ठान । शरीर पाचों इन्द्रियों और मन का अधिष्ठान है ।^२

कुछेक प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे अपने शरीर-समुच्छ्रय से दृष्ट नहीं होते ।

संस्कृत कोश में समुच्छ्रय का अर्थ है—ऊर्चाई ।^३

सूत्र ६—१७ :

१९. (सूत्र ६-१७)

वृत्तिकार ने ईहा, अपोह विमर्श रूप सज्ञा से युक्त प्राणी को सज्ञी कहा है ।^४ नदी सूत्र के अनुसार तीन प्रकार की सज्ञाएँ होती हैं—हेतुवादोपदेशिकी, दीर्घकालिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी ।^५ प्रस्तुत प्रकरण में दीर्घकालिकी सज्ञा, जिससे ईहा, उपोह आदि होता है, विवक्षित है ।

असज्ञी में तर्क, सज्ञा, प्रज्ञा और मन नहीं होता ।^६ सज्ञी अथवा समनस्क जीव हिंसा करता है और यह जानता है कि मैं हिंसा कर रहा हूँ या करा रहा हूँ । असज्ञी अथवा अमनस्क जीव भी प्राणतिपात आदि पाप-स्थानों में प्रवृत्त होते हैं, पर मन के अभाव में वे यह सोच नहीं पाते कि हम हिंसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं । मानसिक विकास हो या न हो हिंसा का मूल स्रोत—आत्मव प्रत्येक जीव में होता है, इसलिए प्रत्येक जीव हिंसा आदि पापस्थानों से तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि आन्तरिक स्रोत का निरोध नहीं कर नेता, अविरति का प्रत्याख्यान कर विरत नहीं हो जाता ।

समनस्क जीव में मन होता है और अमनस्क जीव में मन नहीं होता, इसलिए इन दोनों में तीव्र और मन्द अध्यवसाय का अन्तर रहता है । अमनस्क प्राणी की चेतना प्रसुप्त, मत्त और मुच्छित मनुष्य की चेतना जैसी होती है और समनस्क प्राणी की चेतना जागृत मनुष्य की चेतना जैसी होती है । फिर भी कर्मबंध का हेतु दोनों में समान रूप से विद्यमान है । मनुष्य में वाच्य और अवाच्य का विवेक होता है । असज्ञी में यह नहीं होता । मनुष्य में यह मेरा है, यह पराया है—इस प्रकार की विचारणा होती है । असज्ञी में ऐसी विचारणा नहीं होती । पर हिंसा, असत्य और अदत्तादान की अव्यक्त प्रवृत्ति उनमें रहती है । उनमें मँथुन व्यक्त होता है ।

१. चूर्णि, पृष्ठ ३६५ ।

२. चूर्णि, पृष्ठ ३६५ : इमेण समुत्सएण शरीरं चक्षुरादीणं इन्द्रियाणां मनसश्चाधिष्ठानं.... ।

३. अभिधान चिन्तामणि कोश ६।६७ ।

४. वृत्ति, पत्र ११४ : ईहापोहविमर्शरूपा सज्ञा विद्यन्ते येषां ते संज्ञिनः ।

५. नंदो, सूत्र ६१ ।

६. देखें—प्रस्तुत अध्ययन का सत्रहवां सूत्र ।

आहार्य द्रव्यो के प्रति परिग्रह भी होता है। मंद क्रोध भी होता है। मंद अहकार आदि भी होते हैं। अनभिगृहीत मिथ्यात्व भी होता है।^१

२०. पर्याप्तियों से पर्याप्त प्राणी हैं (पञ्जत्तगा)

चूर्णिकार ने पाच पर्याप्तियों^२ तथा वृत्तिकार ने छहो पर्याप्तितो तथा करणपर्याप्ति से युक्त प्राणी को पर्याप्तक माना है।^३

२१. असंज्ञी (असण्णि)

पाच स्थावर काय, विकलेन्द्रिय त्रस, सम्मूच्छिन्न पञ्चेन्द्रिय—ये सब असंज्ञी प्राणी हैं। नरक और देवलोक में जो जीव सम्मूच्छन्न होते हैं वे भी अपर्याप्तक और असंज्ञी होते हैं।^४ इनमें तर्कणा, प्रज्ञा या सज्ञा नहीं होती।^५

तर्कणा—तर्क, मीमांसा, विमर्श—इन तीनों को चूर्णिकार ने एकार्थक माना है।^६ मन्द-मन्द प्रकाश के होने पर और उचित दूरी होने पर संज्ञी प्राणी में यह तर्कणा होती है कि यह ठूठ है या मनुष्य। असंज्ञी में यह तर्कणा नहीं होती।

प्रज्ञा—यह ऐसा ही है—इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान को तथा अव्यभिचारी—निश्चित ज्ञान को प्रज्ञा कहा जाता है।

सज्ञा—पूर्वदृष्ट वस्तु की आलोचना करना सज्ञा है।^७ तत्त्वार्थ वृत्ति में सज्ञा का अर्थ प्रत्यभिज्ञा किया गया है।^८

२२. मन (मणे)

चूर्णिकार ने मन का अर्थ मनन किया है।^९ उसका तात्पर्य है—मति। तत्त्वार्थ में 'मति' का यही अर्थ है।^{१०}

२३. वाणी (वई)

असंज्ञी जीवों के प्रथम पाच प्रकार—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय में वाक् नहीं होती, किन्तु द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा समूच्छन्न पञ्चेन्द्रिय में वाक् होती है। पर समुच्चयदृष्टि से यहाँ कहा गया है कि असंज्ञी जीवों में वाक् नहीं होती। चूर्णिकार ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है कि द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवों के जिह्वेन्द्रिय तथा गलरज होता है फिर भी उनमें मैं हिंसा करता हूँ या करवाता हूँ—इस प्रकार की अध्यवसायपूर्विका वाक् नहीं होती। इसलिए उन्हें 'अवाक्' ही कहा गया है।^{११}

सूत्र १८ :

२४. सर्वयोनिक भी (सव्वजोणिया वि)

यह शब्द एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की ओर संकेत करता है। जैन परम्परा यह मानती है कि प्रत्येक प्राणी में यह निश्चित

१. चूर्ण, पृष्ठ ३६८ : एतेऽपि असासता अव्यक्ति चिकिचिकिशब्दं करेमाणा मुसावातातो न विरता भवन्ति, अप्येवं संज्ञीनां वाच्या-वाच्यविशेषोऽस्ति, तेषां तु तदभावात् सर्वमेव मिच्छा भवति, अदत्तमपि तेषामिदमस्मदीयं परक्रियमिति विचारणाऽसम्भवात् अदत्तादानं सर्वं स्तेयं भवति, यद्यपि किचिकाष्ठाहारकादि ममीकुर्वन्ती तथापि तत्तेषां केन दत्तमित्यदत्तादानं भवति, मैथुनमपि पक्षिकादीनि नपुंसकं वेदं वेदयन्ति आहार्येषु च द्रव्येषु परिग्रहं क्रोधोऽप्येषां, न तु तीव्रं, जाव मायामोसोति विभासा, मिच्छन्तं अणभिगहितं।

२. चूर्ण, पृष्ठ ३६६ . पंचहिंवि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तगा।

३. वृत्ति, पत्र ११४ षड्भिरपि पर्याप्तिभिः पर्याप्ता.....पञ्चेन्द्रियाः, करणपर्याप्त्या पर्याप्तकाः।

४. चूर्ण, पृष्ठ ४०० : जे संमुच्छिमेहिंतो उववज्जंति णेरइयदेवेषु तेऽपि जाव अपञ्जत्तगा ताव असण्णी चेव।

५. चूर्ण, पृष्ठ ३६८ : जेऽसि णत्थि तक्काइ वा जाव वईति।

६. वही, पृष्ठ ३६८ : तत्कर्को मीमांसा विमर्श इत्यनर्थान्तरं।

७. (क) वही, पृष्ठ ३६८।

(ख) वृत्ति, पत्र ११५।

८. तत्त्वार्थ वृत्ति।

९. चूर्ण, पृष्ठ ३६८ : मननं मनः संतिरित्यर्थं।

१०. तत्त्वार्थ वृत्ति, पत्र ५८।

११. चूर्ण, पृष्ठ ३६८ : वयतीति वाक् जिह्वेन्द्रियगलविलास्तित्वाद्यपि, चाग् विद्यते द्वीन्द्रियादीनां त्रसानां तथाप्येषां पापं हिंसादि करोमि कारयामि चेत्यध्यवसायपूर्विका न वाक् अवागेव मन्तव्या।

सभावना है कि वह किसी योनि में जन्म लेने का कर्म कर सकता है। जन्म किसी तरह से प्रतिवृद्ध नहीं है। ऐसा नहीं होता कि जो मनुष्य है वह मरकर भी सदा मनुष्य ही बनेगा या जो पशु है, तिर्यञ्च योनिक जीव है, वे मरकर सदा उसी योनि में जन्म लेंगे अथवा देव सदा देव ही रहेंगे और नारक सदा नरकावासो में ही जन्मते रहेंगे। मनुष्य कभी पशु बन सकता है, देव और नारक भी बन सकता है। इसी प्रकार देव कभी मनुष्य, कभी नारक और कभी पशु की योनि में भी जा सकता है। प्रत्येक प्राणी 'सर्वयोनिक' ही होता है।

कुछेक दार्शनिक मानते हैं कि पुरुष पुरुषरूप में ही जन्म लेता है और पशु पशुरूप में ही। इसी प्रकार मंजी प्राणी मंजी ही होंगे और असंजी प्राणी असंजी ही होंगे।

उन दार्शनिकों के मत का निरसन करने के लिए इस शब्द—'सर्वयोनिक' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न होता है कि क्या मंजी जीव असंजी का कर्मबंध पहले जन्म में ही कर लेते हैं या नहीं? या असंजी जीव मंजी का कर्मबंध पहले जन्म में ही कर लेते हैं या नहीं?

इसके उत्तर में 'सर्वयोनिक' का प्रयोग किया गया है। सभी प्राणी 'सर्वयोनिक'—सभी योनि वाले होते हैं। योनिया अनेक प्रकार की हैं—मवृत, विवृत, मवृत-विवृत, शीत, ऊष्ण, शीतोष्ण, सचित्त, अचित्त, सचित्त-अचित्त तथा नरकयोनि, तिर्यञ्चयोनि, मनुष्ययोनि और देवयोनि।

एक जन्म की अपेक्षा से जब तक जीव पूरी पर्याप्तिया नहीं बाध लेता तब तक वह असंजी होता है और मन पर्याप्ति के बंध जाने पर वह मंजी हो जाता है। अन्य जन्मों की अपेक्षा से एकेन्द्रिय आदि सभी प्रकार के जीव अन्य-अन्य योनियों में—मनुष्य, पशु, देव, नरक में जन्म ले सकते हैं। कुछ मंजी होकर पश्चात् असंजी बन जाते हैं और कुछ असंजी होकर मंजी बन जाते हैं। सारी योनिया कर्म-प्रतिवृद्ध होती हैं, इसलिए एक योनि में दूसरी योनि में जन्म लेना असंभव नहीं है।

मंजी और असंजी होना नैमित्तिक है, नैसर्गिक नहीं है। ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है तब जीव असंजी बन जाता है और जब उसका क्षयोपशम होता है तब मंजी बन जाता है। जैसे निद्रा का उदय होने पर जागृत पुरुष सो जाता है और निद्रा का क्षय होने पर वह प्रतिवृद्ध हो जाता है और प्रतिवृद्ध मनुष्य फिर सो जाता है। जैसे नीद और जागृति नैमित्तिक है वैसे ही सञ्चित्व और असञ्चित्व नैमित्तिक है। यह जीवों का निमर्ग नहीं है। इसलिए उनका परस्पर सक्रमण होना विरोधी नहीं है।

'मव्वजोणिया वि'—इसमें प्रयुक्त 'अपि' शब्द इस बात का भी द्योतक है कि कुछ प्राणी कभी-कभी जिस योनि में मरते हैं, उसी योनि में पुन उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मनुष्यरूप में मरकर पुन मनुष्य और तिर्यञ्च रूप में मरकर पुन तिर्यञ्च हो जाते हैं।

२५. (सूत्र १८)

प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने चतुर्भंगी का प्रतिपादन किया है—

१ असंजीकाय से संजीकाय में सक्रमण करना।

२, संजीकाय से असंजीकाय में सक्रमण करना।

३ संजीकाय में संजीकाय में सक्रमण करना।

४ असंजीकाय से असंजीकाय में सक्रमण करना।

इस चतुर्भंगी से भी जीवों की 'सर्वयोनिकता' सिद्ध होती है। चूर्णिकार और वृत्तिकार ने यह भी कहा है कि जब नारको के कर्म कुछ अविशिष्ट रह जाते हैं (मावशेषकर्माण) तब वे नरक से निकल कर तिर्यञ्च योनि में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जब देव अपने कर्मों का प्राय भोग कर चुकते हैं (कुछ शेष रह जाते हैं) तब वे वहा से च्युत होकर शुभस्थानों में ही उत्पन्न होते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में चार अवस्थाओं के द्योतक चार शब्द प्रयुक्त हुए हैं। एक प्राणी वर्तमान जन्म से दूसरे जन्म में सक्रमण करता है, उसके चार हेतु इन चार शब्दों में निदिष्ट हैं। उनकी व्याख्या चूर्णिकार ने इस प्रकार की है—

१. (क) चूर्ण, पृष्ठ ३६६, ४००।

(ख) वृत्ति, पत्र ११६, ११७।

२. चूर्ण, पृष्ठ ४०० एवं सञ्चित्व जीवानां नैमित्तिकं न निसर्गिकमिति बोद्धव्यं यस्माच्चैषां कायानां न निसर्गो संज्ञित्वमसंज्ञित्वं वा तस्मादप्योऽन्यसंक्रमत्वमविरुद्धं।

३. (क) चूर्ण, पृष्ठ ४००।

(ख) वृत्ति, पत्र ११७।

४. चूर्ण, पृष्ठ ४००।

(१) अविविक्त—वधे हुए कर्म प्राणी से पृथक् नहीं होते, इसलिए उसे जन्मान्तर में सक्रमण करना होता है। कुछ कर्मों का पृथक्करण हो जाता है फिर भी उनका समग्रतया विशोधन नहीं होता, इसलिए उन अवशिष्ट कर्मों के द्वारा प्रस्तुत जन्म से उद्घर्तन कर उनके अनुरूप स्थान में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे—नैरयिक अपने कर्म के अनुरूप तिर्यञ्च गति में और देवता मनुष्य गति में।

(२) अविधूत—जैसे वस्त्र को भटक कर धोया जाता है, इसी प्रकार कर्मों को प्रकपित कर देने पर भी वे शेष रह जाते हैं, इसलिए जीव को पुनर्जन्म लेना होता है।

(३) असमुच्छिन्न—कर्मों का समग्रतया उच्छेद नहीं होता, इसलिए पुनर्जन्म प्राप्त होता है।

(४) अननुत्पत्—हिंसा आदि प्रवृत्तियों से कर्म का उपचय कर अनुताप नहीं किया जाता, उनके वध का शिथिलीकरण नहीं किया जाता, उस स्थिति में वे प्रगाढ होकर अपना विपाक देते हैं। फलस्वरूप जन्मान्तर में सक्रमण होता है।

एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने का प्रधान हेतु है—कर्म। उसकी परम्परा चालू रहती है। पूर्वोक्त कर्म सर्वथा क्षीण नहीं होते और नए कर्म वधते रहते हैं। इसलिए उनके अनुरूप सञ्चित और असञ्चित भी उपलब्ध होता रहता है।

चूर्णिकार ने वैकल्पिक रूप में तथा वृत्तिकार ने मुख्य रूप में इन चारों शब्दों को एकार्थक और वैकल्पिकरूप में इनको अवस्था विशेष का द्योतक माना है।^१

सूत्र १६ :

२६. (सूत्र १६)

सूत्रकार का प्रतिपादन है कि जीव चाहे सञ्जी हो या असञ्जी, पहले सञ्जी होकर बाद में असञ्जी हो या पहले असञ्जी होकर बाद में सञ्जी हो, किसी भी योनि में क्यों न हो, उन सबके कर्मबन्ध होता है। क्योंकि वे सब अप्रत्याख्यानी हैं और वे सब जीवों के प्रति व्यतिपात चित्तवाले होते हैं। इस प्रकार वे सभी अठारह पापों में प्रवर्तमान रहते हैं। ये पाप-द्वार कर्मबन्ध के मूल हैं।

यदि कोई यह तर्क करे कि उनमें अशुभयोग की प्रवृत्ति नहीं होती फिर पापकर्म का वध कैसे होता है? इसका उत्तर यह है कि उनमें विरति का अभाव है और वह न होने के कारण उन जीवों में उन पाप कर्मों के निष्पादन की योग्यता है, इसलिए कर्मबन्ध होता है।

सूत्र २१ :

२७. (सूत्र २१)

प्रश्नकर्त्ता अप्रत्याख्यानी के कर्मबन्ध होने की बात को सुनकर तथा उसके फल-विपाक से भयभीत होकर आचार्य से पूछता है कि प्राणी सयत, विरत, प्रतिवृत्त-प्रत्याख्यात-पापकर्मा कैसे होता है? किस प्रकार के व्रत, तपस्या, धर्म, नियम, शील, समय का पालन करना पड़ता है?

तब आचार्य उसे पञ्जीवनिकाय के प्रति प्रयुक्त हिंसा का स्पष्ट बोध कराते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि समय की पृष्ठभूमि में पञ्जीवनिकाय हेतुभूत है। जैसे अप्रत्याख्यानी के लिए पञ्जीवनिकाय ससार-भ्रमण का हेतु बनता है वैसे ही प्रत्याख्यानी के लिए वह मोक्ष का हेतु बनता है। कहा भी है—

‘जे जत्तिया य हेऊ भवस्स ते चेव तत्तिया मोक्खे ।

गणणईया लोगा दोण्हवि पुण्णा भवे तुल्ला ॥’

—जितने हेतु भव—जन्म-मरण के हैं, उतने ही हेतु मोक्ष के हैं। दोनों तुल्य हैं।

आचार्य इस प्रसंग में आत्मौपम्य की बात कहते हैं और ‘आयतुले पयासु’ का स्पष्ट दिशा-निर्देश करते हैं।

इसमें धर्म के लिए तीन विशेषण प्रयुक्त हैं—ध्रुव, नित्य और शाश्वत।

ध्रुव—अप्रच्युत, अनुत्पन्न, स्थिर स्वभाव वाला।

नित्य—परिणामिनित्य होने पर भी अपने स्वरूप को स्थिर रखने वाला।

शाश्वत—सूर्य की भांति सदा रहने वाला, दूसरों द्वारा अवितर्कित, युक्तिसंगत।^१

१. चूर्ण, पृष्ठ ४०० : अहवा सव्वाणि एगद्वियाणि ।

२. वृत्ति पत्र ११७ : चत्वारोऽप्येकार्थिका अवस्थाविशेषं वाऽऽश्रित्य भेदेन व्याख्यातव्याः ।

३. वृत्ति, पत्र ११७ ।

पंचमं अज्भयणं
आयारसुयं

पांचवां अध्ययन
आचारश्रुत

आमुख

प्रस्तुत अध्ययन मे आचार का वर्णन है, इसलिए इसका नाम 'आचारश्रुत' है। निर्युक्तिकार ने इसका दूसरा नाम 'अनगारश्रुत' बतलाया है।^१ वृत्तिकार ने भी मतान्तर का उल्लेख कर इसकी पुष्टि की है।^२ इसमे अनाचार को जानने का निर्देश है, इसलिए इसे 'अनाचारश्रुत' भी कहा जा सकता है।^३

निर्युक्तिकार के अनुसार आचार और श्रुत की जानकारी पहले दी जा चुकी है।^४ चूर्णिकार ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है—
आचार के निक्षेप की जानकारी दशवैकालिक के तीसरे अध्ययन 'क्षुल्लिकाचार कथा' मे और श्रुत के निक्षेपों की जानकारी उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन 'विनयश्रुत' मे उपलब्ध है।^५

इस अध्ययन का दार्शनिक फलित यह है कि एकान्तवाद मिथ्या है, अव्यवहार्य है, अनेकान्तवाद सम्यग् है, व्यवहार्य है। जो दार्शनिक लोक को एकान्तत शाश्वत या अशाश्वत, शास्ता (प्रवर्तक) को एकान्तत नित्य या अनित्य, प्राणी को एकान्तत कमबद्ध या कर्ममुक्त, एकान्तत सदृश या विसदृश मानते हैं, वे मिथ्या प्रवाद करते हैं।

अनेकान्तवाद के अनुसार व्यवहार इस प्रकार घटित होगा—

- लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी।
- भव्य प्राणी मुक्त भी होंगे और मुक्त नहीं भी होंगे।
- प्राणी कर्म-बद्ध भी हैं और कर्म-बद्ध नहीं भी हैं।
- प्राणी सदृश भी हैं और प्राणी विसदृश भी हैं।
- छोटे-बड़े प्राणी को मारने से कर्म-बन्ध सदृश भी होता है और विसदृश भी।
- आघातकर्म का उपभोग करने से कर्म-बन्ध होता भी है और नहीं भी होता।
- पाचो शरीर एक भी हैं और भिन्न भी हैं।
- सर्वत्र शक्ति है भी और सर्वत्र शक्ति नहीं भी है।

सूत्रकार ने सतरह श्लोको (१२-२८) मे सतरह प्रतिपक्षी युगलो का कथन किया है। ये सब सम्यक्त्व की पृष्ठभूमी बनते हैं, इसलिए इनके अस्तित्व को स्वीकार करने और नास्तित्व को स्वीकार न करने का परामर्श देते हैं। इन युगलो से उस समय की दार्शनिक मान्यताओं का भी बोध होता है। कुछ दार्शनिक जीव, धर्म, बन्ध, पुण्य, देवता, स्वर्ग आदि को स्वीकार करते थे और कुछ इनको नकारते थे। जैन दर्शन इन सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है।

अंतिम तीन पद्यो (३०-३२) मे मुनि के लिए वाणी-विवेक के विन्दु निर्दिष्ट हैं—

- यह सपूर्ण है, यह अक्षत—नित्य है, क्षणिक है, केवल दुःखात्मक है—ऐसा न कहे।
- प्राणी वध्य है या अवध्य—ऐसा न बोले।

• दान देने वाले को (दान देते समय) पुण्य होता है, पाप होता है या पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता—ऐसा न बोले।

इस प्रकार इस अध्ययन मे व्यावहारिक अनाचारों का कथन न कर, सैद्धान्तिक अनाचार—एकान्तवाद का सेवन न करने के लिए परामर्श दिया गया है। यह दर्शन—दृष्टि और वचन का अनाचार है। अनेकान्त है दर्शन और स्याद्वाद है वाणी का आचार।

यहां आचार शब्द का प्रयोग दर्शन-आचार और वाक्-आचार के अर्थ मे हुआ है। दशवैकालिक के सातवें अध्ययन मे वाक्-आचार के सन्दर्भ मे 'विणय' शब्द का प्रयोग मिलता है।^६

१. निर्युक्ति गायथा, १८३तो अणगारसुयंति य होई नामं तु एयस्स।

२. वृत्ति, पत्र ११६ : केपाचिन्मतेनैतस्याध्ययनस्य अनगारश्रुतमित्येतन्नाम भवतीति।

३. चूर्णि, पृष्ठ ४०२ : अनाचार इह वर्ण्यते इत्यतो अनाचारश्रुतं।

४. निर्युक्ति गायथा, १८२ : आगारसुयं विणय।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४०२ आगारस्स जहा खुड्डियाचारए, सुत्तस्स जहा विणयसुत्ते।

६. बसवेअलियं ७/१दोण्हं तु विणयं सिक्खे।

पंचमं अञ्जयणं : पांचवां अध्ययन

आयारसुयं : आचारश्रुत

मूल	संस्कृत छाया	हिन्दी अनुवाद
१. आदाय बंभचेरं च आसुपण्णे इमं वइं । अस्सि धम्मं अणायारं णायरेज्ज कयाइ वि ॥	आदाय ब्रह्मचर्यं च, आशुप्रज्ञ इमां वाचम् । अस्मिन् धर्मे अनाचारं, नाचरेत् कदाचिदपि ॥	१. आशुप्रज्ञ ^१ पुरुष ब्रह्मचर्य ^१ और इस वचन को स्वीकार कर इस धर्म में कभी भी अनाचार का ^१ आचरण न करे—वाणी के आचार का अतिक्रमण न करे ।
२. अणादीयं परिणाय अणवदगं ति वा पुणो । सासयमसासए वा इइ दिट्ठि ण धारए ॥	अनादिक परिज्ञाय, अणवदग्र इति वा पुनः । शाश्वतं अशाश्वतं वा, इति दृष्टिं न धारयेत् ॥	२. इस (जगत्) को अनादि-अनन्त या सादि-सान्त (बतलाया जाता है)—ऐसा जानकर यह शाश्वत है या अशाश्वत है—ऐसी दृष्टि को धारण न करे । ^२
३. एएहि दोहि ठाणेहि ववहारो ण विज्जई । एएहि दोहि ठाणेहि अणायारं विजाणए ॥	एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते । एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, अनाचारं विजानीयात् ॥	३. इन दोनों स्थानों से व्यवहार घटित नहीं होता । ^३ इन दोनों स्थानों से अनाचार होता है—ऐसा जाने । ^३
४. समुच्छिज्जिहंति सत्थारो सव्वे पाणा अणेत्ति । गंठिगा वा भविस्सति, सासयं ति व णो वए ॥	समुच्छेत्स्यन्ति शास्तार, सर्वे प्राणा अनीदृशाः । ग्रन्थिका वा भविष्यन्ति, शाश्वत इति वा नो वदेत् ॥	४. शास्ता उच्छिन्न होंगे । सब प्राणी (एक दूसरे से) अनीदृश हैं । सब प्राणी ग्रन्थिक (कर्मबद्ध) होंगे अथवा शास्ता शाश्वत होंगे, सब प्राणी सदृश या कर्ममुक्त होंगे—ऐसा न बोले । ^४
५. एएहि दोहि ठाणेहि ववहारो ण विज्जई । एएहि दोहि ठाणेहि अणायारं विजाणए ॥	एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते । एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, अनाचारं विजानीयात् ॥	५. इन दोनों स्थानों से व्यवहार घटित नहीं होता । इन दोनों स्थानों से अनाचार होता है—ऐसा जाने ।
६. जे केइ खुड्डगा पाणा अडुवा संति महालया । सरिसं तेहि वेरं ति असरिसं ति य णो वए ॥	ये केचिद् क्षुद्रकाः प्राणा, अथवा सन्ति महालाया । सदृश तेषां वैरमिति, असदृश इति च नो वदेत् ॥	६. जो कोई छोटे प्राणी हैं अथवा बड़े प्राणी हैं (उन्हे मारने पर) कर्म का बन्ध सदृश होता है या असदृश होता है—ऐसा न बोले ।
७. एएहि दोहि ठाणेहि ववहारो ण विज्जई । एएहि दोहि ठाणेहि अणायारं विजाणए ॥	एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते । एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, अनाचारं विजानीयात् ॥	७. इन दोनों स्थानों से व्यवहार घटित नहीं होता । इन दोनों स्थानों से अनाचार होता है—ऐसा जाने । ^५

८. अहाकम्माणि भुञ्जन्ति
अण्णमण्णे सकम्मुणा ।
उवलित्ते त्ति जाणिज्जा
अणुवलित्ते त्ति वा पुणो ॥

९. एएहि दोहि ठाणेहि
ववहारो ण विज्जई ।
एएहि दोहि ठाणेहि
अणायारं विजाणए ॥

१०. जमिदं ओरालमाहारं
कम्मसं च तमेव य ।
सच्चत्थ चीरियं अत्थि
णत्थि सच्चत्थ चीरियं ॥

११. एएहि दोहि ठाणेहि
ववहारो ण विज्जई ।
एएहि दोहि ठाणेहि
अणायारं विजाणए ॥

१२. णत्थि लोए अलोए वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि लोए अलोए वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

१३. णत्थि जीवा अजीवा वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि जीवा अजीवा वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

१४. णत्थि धम्मे अधम्मे वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि धम्मे अधम्मे वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

१५. णत्थि बंधे व मोक्खे वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि बंधे व मोक्खे वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

१६. णत्थि पुण्णे व पावे वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि पुण्णे व पावे वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

आधाकर्माणि भुञ्जते,
अन्योन्यस्य कर्मणा ।
उपलिप्तान् एति जानीयाद्,
अनुपलिप्तान् एति वा पुनः ॥

एताभ्या द्वाभ्या स्थानाभ्या,
व्यवहारो न विद्यते ।
एताभ्या द्वाभ्या स्थानाभ्या
अनाचारं विजानीयात् ।

यदिद औदारं आहार,
कर्मकं च नदेव च ।
सर्वत्र वीर्यमस्ति,
नास्ति सर्वत्र वीर्यम् ।

एताभ्या द्वाभ्या स्थानाभ्या,
व्यवहारो न विद्यते ।
एताभ्या द्वाभ्या स्थानाभ्या
अनाचारं विजानीयात् ॥

नास्ति लोको अलोको वा,
नैव मज्जा निवेशयेत् ।
अस्ति लोको अलोको वा,
एव मज्जा निवेशयेत् ॥

न मन्ति जीवा अजीवा वा,
नैव मज्जा निवेशयेत् ।
मन्ति जीवा अजीवा वा,
एवं मज्जा निवेशयेत् ॥

नास्ति धर्मं अधर्मो वा,
नैव मज्जा निवेशयेत् ।
अस्ति धर्मं अधर्मो वा,
एव मज्जा निवेशयेत् ॥

नास्ति बन्धो वा मोक्षो वा,
नैव मज्जा निवेशयेत् ।
अस्ति बन्धो वा मोक्षो वा,
एवं मज्जा निवेशयेत् ॥

नास्ति पुण्यं वा पापं वा,
नैव मज्जा निवेशयेत् ।
अस्ति पुण्यं वा पापं वा,
एवं मज्जा निवेशयेत् ॥

८. मुनि आधाकर्म आहार ग्राह्य है (यव आधा-
कर्म आहार मानेपाने और मुनि के लिए
आधाकर्म आहार बनाकर देनेवाले मूर्ख)
परम्पर एक दूसरे को कर्म में उपविष्ट होने
है या नहीं होने, ऐसा न कहे ।

९. इन दोनों स्थानों में व्यवहार पटित नहीं
होना । इन दोनों स्थानों में अनाचार होना
है—ऐसा जाने ।

१०. ये जो औदार्य, आहार्य और कर्म शरीर
है (ये मज्ज अस्ति है या मज्ज है ऐसा न
कहे) । सर्वत्र मज्ज है अथवा सर्वत्र मज्ज नहीं
है (ऐसा न कहे) ।

११. इन दोनों स्थानों में व्यवहार पटित नहीं
होना । इन दोनों स्थानों में अनाचार होना
है—ऐसा जाने ।

१२. मोक्ष अथवा अलोको नहीं है—ऐसी मज्जा
निमित्त न करे । मोक्ष अथवा अलोको है—
ऐसी मज्जा निमित्त करे ।

१३. जीव अथवा अजीव नहीं है—ऐसी मज्जा
निमित्त न करे । जीव अथवा अजीव है—ऐसी
मज्जा निमित्त करे ।

१४. धर्म अथवा अधर्म नहीं है—ऐसी मज्जा निमित्त
न करे । धर्म अथवा अधर्म है—ऐसी मज्जा
निमित्त करे ।

१५. बन्ध अथवा मोक्ष नहीं है—ऐसी मज्जा निमित्त
न करे । बन्ध अथवा मोक्ष है—ऐसी मज्जा
निमित्त करे ।

१६. पुण्य अथवा पाप नहीं है—ऐसी मज्जा निमित्त
निमित्त न करे । पुण्य अथवा पाप है—ऐसी
मज्जा निमित्त करे ।

१७. णत्थि आसवे संवरे वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि आसवे संवरे वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति आस्रवः संवरो वा,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति आस्रवः संवरो वा,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

१७. आस्रव अथवा संवर नहीं है—ऐसी सज्ञा
निमित्त न करे । आस्रव अथवा संवर है—ऐसी
सज्ञा निमित्त करे ।

१८. णत्थि वेयणा णिज्जरा वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि वेयणा णिज्जरा वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति वेदना निर्जरा वा,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति वेदना निर्जरा वा,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

१८. वेदना अथवा निर्जरा नहीं है—ऐसी सज्ञा
निमित्त न करे । वेदना अथवा निर्जरा है—
ऐसी सज्ञा निमित्त करे ।

१९. णत्थि किरिया अकिरिया वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि किरिया अकिरिया वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति क्रिया अक्रिया वा,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति क्रिया अक्रिया वा,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

१९. क्रिया अथवा अक्रिया नहीं है—ऐसी सज्ञा
निमित्त न करे । क्रिया अथवा अक्रिया है—
ऐसी सज्ञा निमित्त करे ।

२०. णत्थि कोहे व माणे वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि कोहे व माणे वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति क्रोधो वा मानो वा,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति क्रोधो वा मानो वा,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

२०. क्रोध अथवा मान नहीं है—ऐसी सज्ञा निमित्त
न करे । क्रोध अथवा मान है—ऐसी सज्ञा
निमित्त करे ।

२१. णत्थि माया व लोभे वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि माया व लोभे वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति माया वा लोभो वा,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति माया वा लोभो वा,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

२१. माया अथवा लोभ नहीं है—ऐसी सज्ञा
निमित्त न करे । माया अथवा लोभ है—ऐसी
सज्ञा निमित्त करे ।

२२. णत्थि पेज्जे व दोसे वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि पेज्जे व दोसे वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति प्रेयान् वा दोषो वा,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति प्रेयान् वा दोषो वा,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

२२. राग अथवा द्वेष नहीं है—ऐसी सज्ञा निमित्त
न करे । राग अथवा द्वेष है—ऐसी सज्ञा
निमित्त करे ।

२३. णत्थि चाउरन्ते संसारे
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि चाउरन्ते संसारे
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति चातुरन्त ससारः,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति चातुरन्त ससारः,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

२३. चातुरन्त ससार नहीं है—ऐसी सज्ञा निमित्त
न करे । चातुरन्त ससार है—ऐसी सज्ञा
निमित्त करे ।

२४. णत्थि देवो व देवी वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि देवो व देवी वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति देवो वा देवी वा,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति देवो वा देवी वा,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

२४. देव अथवा देवी नहीं है—ऐसी सज्ञा निमित्त
न करे । देव अथवा देवी है—ऐसी सज्ञा
निमित्त करे ।

२५. णत्थि सिद्धी असिद्धी वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि सिद्धी असिद्धी वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति सिद्धि असिद्धि वा,
नैवं सज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति सिद्धि असिद्धि वा,
एवं सज्ञा निवेशयेत् ॥

२५. सिद्धि अथवा असिद्धि नहीं है—ऐसी सज्ञा
निमित्त न करे । सिद्धि अथवा असिद्धि है—
ऐसी सज्ञा निमित्त करे ।

२६. णत्थि सिद्धी णियं ठाणं
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि सिद्धी णियं ठाणं
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति सिद्धिः नियतं स्थानं,
नैवं संज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति सिद्धिः नियतं स्थानं,
एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥

२६ सिद्धि नियत स्थान नहीं है, ऐसी संज्ञा निर्मित न करे । सिद्धि नियत स्थान है, ऐसी संज्ञा निर्मित करे ।

२७. णत्थि साहू असाहू वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि साहू असाहू वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति साधुः असाधुः वा,
नैवं संज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति साधुः असाधुः वा,
एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥

२७. साधु अथवा असाधु नहीं है—ऐसी संज्ञा निर्मित न करे । साधु अथवा असाधु है—ऐसी संज्ञा निर्मित करे ।

२८. णत्थि कल्लाणे पावे वा
णेवं सण्णं णिवेसए ।
अत्थि कल्लाणे पावे वा
एवं सण्णं णिवेसए ॥

नास्ति कल्याणं पापं वा,
नैवं संज्ञा निवेशयेत् ।
अस्ति कल्याणं पापं वा,
एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥

२८. कल्याण अथवा पाप नहीं है—ऐसी संज्ञा निर्मित न करे । कल्याण अथवा पाप है—ऐसी संज्ञा निर्मित करे ।^{१३}

२९. कल्लाणे पावए वा वि
ववहारो ण विज्जइ ।
जं वेरं तं ण जाणंति
समणा बालपंडिया ॥

कल्याणं पापकं वाऽपि,
व्यवहारो न विद्यते ।
यद् वेरं तन्न जानन्ति,
श्रमणाः बालपण्डिता ॥

२९ एकान्तत कल्याण और पाप^{१४} कहने से व्यवहार घटित नहीं होता । (एकान्तत कल्याण या पाप का सिद्धान्त या कथन) जो वेर (कर्म) उत्पन्न करता है उसे पंडितमानी अज्ञानी श्रमण नहीं जानते ।

३०. असेसं अक्खयं वावि
सव्वं दुक्खे ति वा पुणो ।
वज्झा पाणा अवज्झा ति
इति वायं ण णीसिरे ॥

अशेषं अक्षतं वापि,
सर्वं दुःखमिति वा पुनः ।
वज्झ्या प्राणाः अवज्झ्या इति,
इति वाचं न निसृजेत् ॥

३०. यह अशेष है, अक्षत है, सब दुःख है,^{१५} (सिंह आदि हिंसक) प्राणी वज्झ हैं अथवा अवज्झ^{१६}—ऐसा न बोले ।

३१. दीसंति णिहुअप्पाणो
भिक्खुणो साहुजीविणो ।
एए मिच्छोवजीवित्ति
इति दिट्ठि ण धारए ॥

दृश्यन्ते निभृतात्मानः,
भिक्षव साधुजीविनः ।
एते मिथ्योपजीविनः,
इति दृष्टिं न धारयेत् ॥

३१ सयत आत्मावाले साधुजीवी भिक्षु दिखाई देते हैं । फिर भी ये मिथ्याजीवी हैं—ऐसी दृष्टि धारण न करे ।^{१७}

३२. दक्खिणाए पडिलंभो
अत्थि वा णत्थि वा पुणो ।
ण वियागरेज्ज मेहावी,
संतिमग्गं च ब्रूहए ॥

दक्षिणाया प्रतिलम्भः,
अस्ति वा नास्ति वा पुनः ।
न व्यागृणीयान् मेधावी,
शान्तिमार्गं च ब्रूहयेत् ॥

३२ दक्षिणा देने से प्रतिलभ (दाता को पुण्य) होता है अथवा नहीं होता है, मेधावी ऐसा न कहे, शान्तिमार्ग की वृद्धि करे ।^{१८}

३३. इच्चेएहिं ठाणेहिं
जिणे दिट्ठोहिं संजए ।
धारयंते उ अप्पाणं
आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥

इत्येतेषु स्थानेषु,
जिने दृष्टेषु सयतः ।
धारयंस्तु आत्मानं,
आमोक्षाय परिव्रजेत् ।

३३ सयमी पुरुष तीर्थकरो द्वारा दृष्ट इन स्थानों में आत्मा को धारण करता हुआ मोक्ष होने तक परिव्रजन करे ।

—त्ति वेमि ॥

—इति ब्रवीमि ॥

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

अध्ययन ५ : टिप्पण

श्लोक १ :

१. आशुप्रज्ञ (आसुपण्णे)

चूर्णिकार ने इस शब्द से तीर्थकर का ग्रहण किया है, क्योंकि आगे के दो शब्द 'इय वइ' इस बात के द्योतक है कि तीर्थकर निश्चित ही धर्मोपदेश करते हैं। केवली धर्मोपदेश करते भी है और नहीं भी। इसलिए यहाँ तीर्थकर का ग्रहण ही उचित है।^१

वृत्तिकार ने पटुप्रज्ञ, सद्-असद् विवेक से युक्त व्यक्ति को आशुप्रज्ञ माना है। वैकल्पिक रूप में सर्वज्ञ को आशुप्रज्ञ कहा है।^२

२. ब्रह्मचर्य (बंमचेरं)

ब्रह्मचर्य के अनेक अर्थ हैं। चूर्णिकार ने आचार, आचरण, सवर, समय और ब्रह्मचर्य को एकार्यक माना है।^३ वृत्तिकार के अनुसार जिस प्रवचन में सत्य, तप, प्राणीदया, इन्द्रिय-निरोध के अनुष्ठान हैं, उस निर्यन्त्र प्रवचन को ब्रह्मचर्य कहा जाता है।^४ ब्रह्मचर्य का एक अर्थ गुरुकुलवास भी होता है।^५

३. अनाचार का (अणाचारं)

चूर्णिकार ने इसका अर्थ अकर्तव्य^६ और वृत्तिकार ने सावध अनुष्ठान किया है।^७ किन्तु प्रकरण की दृष्टि से इसका अर्थ 'एकान्तदृष्टि' होना चाहिए। जो एकान्तदृष्टि से सोचा जाता है या कहा जाता है, वह तत्त्व के प्रति अनाचार है, मिथ्याकथन है। वृत्तिकार ने दूसरे श्लोक में प्रयुक्त 'अणवदग्ग' शब्द की व्याख्या में कहा है—एकनयदृष्ट्याऽवधारणात्मकप्रत्ययमनाचारम्।^८

श्लोक २ :

४. (श्लोक २)

प्रस्तुत श्लोक में जगत् की नित्यता या अनित्यता के विषय में ऊहापोह है। कुछ दार्शनिक शाश्वतवादी हैं और कुछ अशाश्वतवादी। सांख्यदर्शन के अनुसार द्रव्य अनादि और अनन्त है। बौद्ध दर्शन के अनुसार द्रव्य सादि और सान्त है—उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। ये दोनों दृष्टियाँ—ऐकान्तिक शाश्वतवाद और ऐकान्तिक अशाश्वतवाद—दोषपूर्ण हैं। इसलिए तीसरी दृष्टि के अवलम्बन का यहाँ निर्देश दिया गया है। वह है—शाश्वत-अशाश्वतवाद।

श्लोक ३ :

५. व्यवहार घटित नहीं होता (ववहारो ण विज्जइ)

कारण सर्वदा नित्य नहीं है। कार्य भी सर्वदा नित्य नहीं है। कार्य का भी एकान्ततः प्रक्षय नहीं होता। इस दृष्टि से यह जगत् 'ऐसा नहीं था'—ऐसी बात नहीं है। इस आधार पर व्यवहार स्वयं प्रवृत्त है। इसका किसी ने प्रवर्तन नहीं किया है। किसी

१. चूर्णि, पृष्ठ ४०३ : आसु प्रज्ञा यस्य भवति स आसुप्रज्ञो, केवली तीर्थकर एव तस्य वक्तव्यव्यापार 'तीर्थप्रवर्तनफलं यत्प्रोक्तं०' अन्वे तु केवलिनो धर्मोपदेशं प्रति भजनीयाः।

२. वृत्ति, पत्र ११६ : आशुप्रज्ञ. पटुप्रज्ञ सदसद्विवेकज्ञ... 'यदिवाऽऽशुप्रज्ञः सर्वज्ञ'।

३. चूर्णि, पृष्ठ ४०३ : आचारोत्ति वाऽऽचरणंति वा संवरोत्ति वा संजमोत्ति वा बंमचेरंति वा एगट्ठं।

४. वृत्ति, पत्र ११६ : ब्रह्मचर्यं—सत्यतपोभूतदयेन्द्रियनिरोधलक्षणम्।

५. सूयगडो १, १/७२, पृष्ठ ६७, टिप्पण नं० १३३।

६. चूर्णि, पृष्ठ ४०३ : अनाचारः अकर्तव्यमित्यर्थः।

७. वृत्ति, पत्र ११६ : अनाचरं—सावधानुष्ठानरूपम्।

८. वृत्ति, पत्र १२०।

व्यक्ति की व्यवहार का प्रवर्तक मानने पर अनवस्थादोष घटित होता है।

यह जगत् व्यवहारशून्य नहीं है। व्यवहार के द्वारा प्रतिवस्तु में अवस्थित अस्तित्व का दर्शन या व्यवहरण किया जाता है।^१ व्यवहार भेदात्मक या विभागात्मक दृष्टिकोण है। उसके द्वारा वस्तु की व्यवस्था होती है अथवा प्रत्येक वस्तु में विद्यमान विशेषता या भेद को समझा जा सकता है। एकान्त शाश्वतवाद और एकान्त अशाश्वतवाद के द्वारा प्रसिद्ध व्यवहारों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसे स्पष्ट करने के लिए चूर्णिकार ने सम्मतितर्क की गाथा (१।१८) का उल्लेख किया है।^३ आचार्य मिद्धसेन ने बतलाया है कि एकान्त नित्यवाद और एकान्त अनित्यवाद में संसार, सुख-दुःख का संबंध, बंध और मोक्ष—ये सब घटित नहीं होते। इसलिए एकान्तवाद में व्यवहार का प्रवर्तन नहीं हो सकता।^४

६. अनाचार होता है—ऐसा जानें (अणायारं विजाणए)

चूर्णिकार ने इस प्रसंग में 'अनाचार' का अर्थ सम्यग्दर्शन की विराधना किया है। उसके अभाव में ज्ञान-चारित्र्य का अभाव अपने आप हो जाता है।^५ अनाचार का अर्थ—आचार की अप्रयोजनीयता हो सकता है। एकान्त नित्यवाद के अनुसार आत्मा अपरिणामी होता है। आचार एक परिणाम, पर्याय या परिवर्तन है। अपरिणामी आत्मा के साथ उसकी सगति नहीं बैठती। एकान्त अनित्यवाद के अनुसार आत्मा क्षणभंगुर है—प्रत्येक क्षण में नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें अतीत के साथ अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति, भविष्यकालीन इच्छा, प्रयत्न आदि घटित नहीं हो सकता। इस दृष्टि से एकान्तवाद में आचार असंगत हो जाता है।

श्लोक ४ :

७. (श्लोक ४)

प्रस्तुत श्लोक में तीन बातें कही गई हैं—

१. सभी शास्ता—तीर्थंकर या धर्म प्रवर्तक उच्छिन्न हो जाएंगे, मिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे या शाश्वत रहेंगे।

२. सभी प्राणी विसदृश हैं या सदृश हैं।

३. सभी प्राणी ग्रन्थियुक्त (कर्मबद्ध) हैं या ग्रन्थियुक्त हैं। इस प्रकार एकान्तवाद अयुक्तियुक्त होता है।

जो यह कहते हैं कि सिद्धों की उच्छिष्टि हो जाएगी, यह अयुक्त है, क्योंकि सिद्ध शाश्वत हैं, उनके क्षय का हेतुभूत कर्म कोई है ही नहीं।

यदि यह कहा जाए कि यह कथन भवस्य केवली की अपेक्षा से है तो वह भी युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि केवली अनन्तकाल में हुए हैं और होते रहेंगे। प्रवाह की अपेक्षा से उनका अभाव सिद्ध नहीं होता।

यह कहना कि नए जीव का उत्पाद नहीं होता और सारे भव्यजीव मुक्त हो जाएंगे तो फिर जगत् भव्यजीव-शून्य हो जाएगा।

१. सम्मतितर्कप्रकरण, भाग २ पृष्ठ ३१०।

२. चूर्णि, पृष्ठ ४०३, ४०४।

३. सम्मतितर्कप्रकरण, प्रथम काण्ड, गाथा—१७-२१।

णय दव्वट्टियपक्खे संसारे णेव पज्जवणयस्स।

सासयवियत्तिवायो जम्हा उच्छेज्जवाइया ॥

सुख-बुक्ख सम्पओगो ण जुज्जए णिच्चवायपक्खम्मि।

एगंतुच्छेयम्मि य सुह-बुक्खवियप्पणमजुत्तं ॥

कम्मं जोगनिमित्तं वज्झइ बन्ध-ट्ठिई कसायवसा।

अपरिणउच्छिण्णेषु य बंध-ट्ठिइकारणं णत्थि ॥

बंधम्मि अपूरन्ते संसारमओघदंसणं भोज्जं।

बन्धं व विणा भोक्खसुहपत्तया णत्थि भोक्खो य ॥

तम्हा सव्वे वि णया मिच्छादिट्ठि सपक्खपडिबद्धा।

अणोणणिस्सिया उण हवन्ति सम्मत्तसव्वभावा ॥

४. चूर्णि, पृष्ठ ४०४. अणायारं विजाणएहि सम्यग्दर्शनविराधनेत्यर्थः, तदभावे प्रागेव ज्ञानचारित्र्ययोरप्यभाव स्यात्।

यह भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आगम में भविष्यत्काल की तरह भव्य जीवों की सख्या भी अनन्त बताई है। अनन्त का कभी अन्त नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो मोक्ष जाते हैं वे भव्य जीव ही होते हैं, किन्तु सभी भव्य जीव अवश्य ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा नियम नहीं है। इसके तीन कारण हैं—

१. उनकी सख्या की अनन्तता।

२. मोक्षगमन की सामग्री की अप्राप्ति।

३. योग्यता का अभाव।

वे सब शाश्वत ही हैं ऐसा भी नहीं है। भवस्थ केवली शास्ता ही उसी जन्म में सिद्धि जाते हैं इसलिए तथा प्रवाह की अपेक्षा से वे कथंचिद् शाश्वत हैं, कथंचिद् वे अशाश्वत हैं।

जीव सदृश ही है या असदृश ही हैं—यह एकान्तवाद भी मिथ्या है। क्योंकि अपने-अपने कर्मों की विचित्रता के कारण जीव नाना गतिवाले, नाना प्रकार के छोटे-बड़े शरीर वाले, अगोपांग वाले होते हैं। वे सब सदृश नहीं होते। इसलिए वे विसदृश भी हैं। आत्मा की चिन्मयता, अमूर्तता आदि की दृष्टि से सदृश भी हैं। अतः वे समान और असमान दोनों हैं।

कुछेक जीव अपने पराक्रम से ग्रन्थि का भेदकर गुणस्थानों का आरोहण कर लेते हैं। वे भिन्न-ग्रन्थिक हो जाते हैं। कुछेक जीव ग्रन्थि को भेदने योग्य अध्यवसायों के अभाव में ग्रन्थि का छेदन नहीं कर सकते। वे ग्रन्थिक-सत्त्व बने रहते हैं। अतः प्राणी भिन्नग्रन्थिक और अभिन्नग्रन्थिक—दोनों हैं।

एकान्तवाद मिथ्या है। यह अनाचार है।

आगमों का यह कथन है कि अतीत की अनन्त उत्सर्पिणियों और अवसर्पिणियों में भव्यों का अनन्तवा भाग ही सिद्ध हुआ है, मुक्ति को प्राप्त हुआ है। यह सुनकर प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न उपस्थित किया कि यदि इतना आनन्त्य है तो फिर यहाँ उनके क्षय की बात कैसे प्राप्त हुई?

इस प्रश्न के उत्तर में युक्ति देते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि मुक्ति और ससार—दोनों सबधी शब्द हैं। ससार के बिना मुक्ति नहीं होती और मुक्ति के बिना ससार नहीं होता। अतः सभी भव्यों का उच्छेद मान लेने पर मुक्ति का भी उच्छेद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इनके पक्ष में एकान्तवाद अनाचार है।

चूर्णिकार के अनुसार श्लोक २-५ में क्या मानना चाहिए और क्या कहना चाहिए का स्पष्ट विवेक है। इस विवेक को भुला देना 'दर्शन' का अतिचार है।

वृत्तिकार ने भी यही माना है।^१

श्लोक ६-७ :

८. (श्लोक ६-७)

संसार में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्राणी हैं। कुथु आदि बहुत छोटे शरीर वाले प्राणी हैं और हाथी आदि बहुत बड़े शरीर वाले प्राणी हैं। इस विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि छोटे और बड़े जीवों को मारने में कर्म-बंध समान होगा या भिन्न-भिन्न प्रकार का होगा?

इस विषय में इस प्रकार का निर्देश है कि अहिंसा की समीक्षा करने वाला अवक्तव्यवाद का प्रयोग करे। चूर्णिकार ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है—यदि छोटे और बड़े—दोनों प्रकार के जीवों के बंध में कर्मबंध एक जैसा बतलाया जाए तो बड़े जीवों की हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है और यदि भिन्न प्रकार का बतलाया जाए तो छोटे जीवों की हिंसा करने में उन्मुक्तता का समर्थन होता है। इसलिए इस विषय में समान या असमान कर्मबंध कहना धर्मसंकट है। कोई भी समझदार व्यक्ति जानबूझकर धर्मसंकट में नहीं फसना चाहता। इस प्रसंग में चूर्णिकार ने दूष्यगणिकमाश्रमण के शिष्य भट्टियाचार्य का मत उद्धृत किया है। उनका अभिमत है कि जिस प्रकार बौद्ध दार्शनिक आत्मा नित्य है या अनित्य—यह पूछे जाने पर अवचनीयवाद या अव्याकृत का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार कर्मबंध एक प्रकार का होता है या भिन्न प्रकार का, यह पूछे जाने पर अहिंसा की समीक्षा करने वाले को अवक्तव्य का प्रयोग करना चाहिए।^१

१. (क) चूर्ण, पृष्ठ ४०४-४०५।

(ख) वृत्ति, पत्र १२०-१२२।

२. चूर्ण, पृष्ठ ४०५।

वृत्तिकार का अभिमत है कि वध्यप्राणी के आधार पर यदि कर्म-बन्ध होता है तब तो छोटे प्राणी के वध में थोड़ा कर्म-बन्ध और बड़े प्राणी के वध में ज्यादा कर्म-बन्ध होगा। किन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है। कर्म-बन्ध का संबंध वध्य प्राणी में ही नहीं है, उसका संबंध वध करने वाले के अध्यवसाय से भी है। इस आधार पर यदि कोई प्राणी तीव्र अध्यवसायों से छोटे प्राणी का भी वध करता है तो वह महान् कर्मों का वध करता है और यदि मंद अध्यवसाय से, अकाम रहता हुआ बड़े प्राणी का भी वध करता है तो उसके अल्पकर्मों का बन्ध होता है।

वध्य के छोटे-बड़े के आधार पर ही कर्म का बन्ध नहीं होता, किन्तु कर्मबन्ध में वधक का तीव्र या मन्द अध्यवसाय हेतु बनता है। जानते हुए या अनजान में विपुल शक्ति या अल्प शक्ति के साथ जो वध किया जाता है—ये भी कर्मबन्ध में कारणभूत बनते हैं। इसलिए कर्मबन्ध की विचारणा में वध्य और वधक—दोनों पर विचार करना अपेक्षित है।

एक तर्क है कि जीव सब समान हैं। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा—सबमें आत्मप्रदेशों की तुल्यता है, समानता है। इसलिए उनके वध में समान कर्म-बन्ध होना चाहिए।

इसके उत्तर में वृत्तिकार ने कहा है ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं है। आत्मा अमर है। वह कभी नहीं मरता। उसकी हिंसा नहीं की जा सकती। हिंसा का जहा कथन होता है वहां प्राणियों की इन्द्रियों का हनन, श्वामोच्छ्वास का हनन ही विवक्षित होता है। कहा भी है—

‘पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, उच्छ्वासनिश्वासमथान्यथायुः ।

प्राणा ब्रूते भगवद्भिरुक्तास्तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥’

इसलिए कर्मबन्ध में अध्यवसाय ही मुख्य कारण है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि डाक्टर किसी रोगी का आपरेशन करता है, उसकी भावना है रोगी को रोगमुक्त करना। पर अकस्मात् रोगी का प्राणान्त हो जाता है या रोगी आपरेशन काल में कष्ट का अनुभव करता है। इसमें डाक्टर प्राण के व्यपरोपण या कष्ट-प्रदान के कारण कर्मबन्ध का भागी नहीं बनता। क्योंकि उसका अध्यवसाय क्लिष्ट नहीं है।

एक व्यक्ति रज्जु को सर्प मान कर उसके टुकड़े-टुकड़े करता है तो भी वह हिंसा के कर्मबन्ध का भागी होता है। क्योंकि उसका अध्यवसाय क्लिष्ट है, हिंसा से संपृक्त है। इसलिए कर्मबन्ध की प्रक्रिया में अध्यवसायों की तीव्रता, मंदता या मध्यस्थता बहुत बड़ा कारण बनती है। इस प्रसंग में तन्दुल मत्स्य का उदाहरण ज्ञातव्य है।^१

इसलोक ८ :

६. आधाकर्म (अहाकम्माणि)

आधाकर्म आहार के विषय में व्याख्या-साहित्य में दो परम्पराएँ उपलब्ध हैं। एक परम्परा का आशय यह है कि सामान्य स्थिति में आधाकर्म वर्जनीय है किन्तु विशेष स्थिति में वह ग्राह्य भी है। दूसरी परम्परा आधाकर्म आहार को आपवादिक स्थिति में भी वर्जनीय मानती है। चूर्ण और वृत्ति में प्रथम परम्परानुसारी व्याख्या उपलब्ध है।

चूर्णिकार के अनुसार आधाकर्म आहार करने से कर्म का उपलेप होता है, ऐसा कहने में तीन कठिनाइयाँ हैं—

१. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अतिग्रमण होता है, उनकी निरपेक्षता आती है, जब कि प्रत्येक आचरण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सापेक्षता से करणीय और अकरणीय बनता है।

२. साधु सर्वथा उपेक्षित हो जाते हैं। हर स्थिति में ये परित्यक्त हो जाते हैं।

३. यदि आधाकर्म आहार देने वाला भी अल्प आयुष्य कर्म का बन्ध करता है तो फिर मुझे वैसा आहार देने से क्या प्रयोजन—यह सोचकर गृहस्थ विशेष परिस्थिति में भी वैसा देना नहीं चाहता।

आधाकर्म आहार करने से कर्म का उपलेप नहीं होता, यह कहने में भी दो कठिनाइयाँ हैं—

१. आधाकर्म आहार देने वाला जीव का वध करता है, वह परित्यक्त हो जाता है।

२. जो प्राणी मारे जाते हैं, वे भी परित्यक्त हो जाते हैं।^२

वृत्तिकार का दृष्टिकोण भी प्रायः चूर्णिकार जैसा ही है। उन्होंने स्पष्ट भाषा में लिखा है कि शास्त्र-निर्देश के अनुसार शुद्ध है यह जानकर आधाकर्म आहार करने वाला कर्म से लिप्त नहीं होता, इसलिए ‘एकान्ततः उपलिप्त होता है’—यह अवक्तव्य है। शास्त्रीय

१. वृत्ति, पत्र १२२।

२. चूर्ण, पृष्ठ ४०६।

निर्देश के बिना आहार की आसक्ति के कारण आधाकर्म आहार करने वाले के कर्म-बन्ध होता है इसलिए 'कर्म का उपलेप नहीं होता'—यह भी अवक्तव्य है। शास्त्रीय निर्देश के अनुसार यह कहना उचित होता है—आधाकर्म आहार करने से कर्मबन्ध होता भी है और कर्म-बन्ध नहीं भी होता। क्योंकि शुद्ध और कल्प्य आहार, शय्या, वस्त्र, पात्र, औषधि आदि भी अकल्प्य हो जाते हैं और अकल्प्य भी कल्प्य बन जाते हैं।

यदि आधाकर्म आहार के उपभोग से एकान्त कर्मबन्ध माना जाए तो आहार के अभाव में अनेक अनर्थ आपादित हो सकते हैं। जैसे—भूख से पीड़ित मुनि ईर्ष्यापथ का सम्यग् परिपालन नहीं कर सकता, अतः चलने-फरने में प्राणियों की हिंसा होती है। भूख के कारण वह मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर सकता है। अकाल में मृत्यु भी प्राप्त कर सकता है। उस अवस्था में आर्तध्यान के वशीभूत होकर वह तिर्यग् गति का आयुष्य बाध सकता है। कहा भी जाता है कि सर्वत्र समय की रक्षा करनी चाहिए, किन्तु समय से आत्मा की रक्षा करना श्रेष्ठ है। इसलिए आधाकर्म के उपभोग से समय की रक्षा होती है और कर्मबन्ध भी नहीं होता।

यह भी सही है कि आधाकर्म आहार की निष्पत्ति में पड़जीवनिकाय का वध होता है और वह कर्मबन्ध का कारण है, अतः एकान्त कर्मबन्ध होता है या कर्मबन्ध नहीं होता—ऐसा कहना अवक्तव्य है।^१

आचार्य भिक्षु और श्रीमद् जयाचार्य ने आपवादिक स्थिति में भी आधाकर्म आहार को विहित नहीं माना है। उन्होंने प्रस्तुत श्लोको की व्याख्या शुद्ध व्यवहार नय के आधार पर की है। उनका मन्तव्य है—शुद्ध व्यवहार से निर्दोष जानकर आधाकर्म आहार लेने वाला मुनि पापकर्म से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार अपनी दृष्टि से निर्दोष जानकर आधाकर्म देने वाला गृहस्थ पापकर्म से लिप्त नहीं होता। अतः उपलिप्त होता ही है—ऐसा नहीं कहना चाहिए। जानबूझकर आधाकर्म आहार देने वाला और लेने वाला कर्म से लिप्त होता है, इसलिए उपलिप्त नहीं होता—यह भी नहीं कहना चाहिए।^२ भगवती (७।१६५) में यह मत समर्थित है।

१०. परस्पर एक दूसरे के (अणमण्णे)

चूर्णिकार ने 'अन्योन्य' शब्द में विद्यमान एक 'अन्य' शब्द का अर्थ 'असयत' और दूसरे 'अन्य' शब्द का अर्थ 'सयत' किया है।^३ चर्चनीय विषय यह है कि कोई गृहस्थ किसी साधु के लिए भोजन बनाता है, उस क्रिया से वह गृहस्थ कर्म से लिप्त होता है या नहीं? सूत्रकार का मन्तव्य है कि कर्म का उपलेप होता है, यह भी अवक्तव्य है और उसका उपलेप नहीं होता, यह भी अवक्तव्य है। चूर्णिकार ने इन दोनों अवक्तव्यों का स्पष्टीकरण दिया है।^४

श्लोक १० :

११. (श्लोक १०)

जैन तत्त्वविद्या में पांच शरीर माने गए हैं—औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कर्मण। चूर्ण के अनुसार औदारिक शरीर सबके प्रत्यक्ष है। आहारक शरीर कुछ लोगों के प्रत्यक्ष होता है और वैक्रिय शरीर भी प्रत्यक्ष है। तैजस और कर्मण—ये दो शरीर प्रत्यक्ष-ज्ञानी के प्रत्यक्ष होते हैं।^५ कर्मण—कर्म-शरीर कारण है और औदारिक शरीर कार्य है। प्रश्न होता है कि क्या ये दोनों एक हैं या भिन्न हैं? तत्त्व और पद में कार्य-कारण संबन्ध है, फिर भी वे अभिन्न देश में रहते हैं। बिम्ब और प्रतिबिम्ब में भी कार्य-कारण संबन्ध है किन्तु वे भिन्न देश में रहते हैं। उत्तर में कहा गया, इन दोनों (औदारिक और कर्मण) में एकत्व भी है। कर्म-शरीर को छोड़कर औदारिक शरीर कहीं नहीं होता, इसलिए ये दोनों एक हैं। कर्म-शरीर सूक्ष्म, अचाक्षुष और निरुपभोग होता है, जब कि औदारिक शरीर स्थूल, चाक्षुष और उपभोग होता है। इस प्रकार दोनों भिन्न हैं। अतः इन दोनों की सर्वथा एकता और सर्वथा भिन्नता—दोनों वक्तव्य नहीं है। उनकी एकता और अनेकता सापेक्षदृष्टि से वक्तव्य है।^६

कार्य-कारणवाद की चर्चा में दो प्रमुख वाद उपलब्ध हैं—सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के अनुसार कारण में कार्य विद्यमान रहता है और असत्-कार्यवाद के अनुसार कारण में कार्य होता नहीं। ये दोनों एकान्तवाद हैं। यदि कारण में कार्य विद्य-

१. वृत्ति पत्र, १२३।

२. भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ४५०।

३. चूर्ण, पृष्ठ ४०६ अन्योन्य इति वोप्सा, अन्य इति संयत तस्मादन्य संयतस्येत्यसंयतः।

४. देखें—आधाकर्म का टिप्पण संख्या ६।

५. चूर्ण, पृष्ठ ४०६ : इदमिति सर्व्वलोक प्रत्यक्ष आहारकमपि केषांचित्प्रत्यक्षमेव, वैक्रियमपि प्रत्यक्षमेव, तैजसकर्मणे प्रत्यक्षज्ञानिनां प्रत्यक्षे।

६. चूर्ण पृष्ठ ४०६-४०७।

मान ही होता है तो फिर मूर्त्तिपिंड में घट के कार्य उपलब्ध होने चाहिए। वे नहीं होते, इसीलिए 'एकान्ततः' सत्कार्यवाद भी वाञ्छनीय नहीं है। यदि मूर्त्तिपिंड में घट सर्वथा असत् हो तो उसमें घट निष्पन्न नहीं हो सकता, इसीलिए 'एकान्ततः' अमत्कार्यवाद भी वाञ्छनीय नहीं है। दोनों सापेक्षदृष्टि से वक्तव्य हैं।^१

गामर्थ्य-सीमा के सिद्धान्त के अनुसार भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। कर्त्ता का सामर्थ्य सब कार्य करने में होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता और कर्त्ता में कार्य करने का सामर्थ्य नहीं होता, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अभ्यास के द्वारा कार्य करने का सामर्थ्य पैदा हो जाता है और उसके बिना सामान्य कार्य का निष्पादन भी नहीं किया जा सकता। सामर्थ्य की एक सीमा है—शिक्षा या अभ्यास। कुछ कार्य मनुष्य की शक्ति में सर्वथा परे होते हैं। वे शिक्षा या अभ्यास के द्वारा भी नहीं किए जा सकते।^१ स्थानाग सूत्र में उनकी ओर इंगित किया गया है।^१ इसलिए वीर्य की व्याख्या भी सापेक्षदृष्टि से ही की जा सकती है।

श्लोक १२-२८ :

१२. (श्लोक १२-२८)

इन सतरह श्लोकों में सतरह प्रतिपक्षी युगलों का कथन है। इनका गंजान सम्भवत्व की पृष्ठभूमि बनता है, इसलिए सूत्रकार इनके अस्तित्व को स्वीकार करने का परामर्श देते हैं। इन द्वन्द्वों के कथन का अभिप्राय यह भी हो सकता है कि भगवान् महावीरकालीन अनेक दर्शन इन द्वन्द्वों को स्वीकृति नहीं देते थे। कुछ दर्शन पुण्य-पाप को मानते थे, कुछ नहीं। कुछ दर्शन सिद्धि को स्वीकार करते थे, कुछ केवल स्वर्ग को ही मानते थे। कुछ देवी-देवता के अस्तित्व में विश्वास करते थे, कुछ नहीं। इन सबका निरसन करने के लिए सूत्रकार ने उन सभी द्वन्द्वों को स्वीकृति देने की बात कही है। वे द्वन्द्व ये हैं :—

१ लोक-अलोक

२. जीव-अजीव

३. धर्म-अधर्म

४ बन्ध-मोक्ष

५. पुण्य-पाप

६. आश्रय-संवर

७. वेदना-निर्जरा

८. क्रिया-अक्रिया

९. क्रोध-मान

१०. माया-लोभ

११. प्रेम-द्वेष

१२. चतुर्गतिक संसार-अचतुर्गतिक नसार

१३ देव-देवी

१४ मिद्धि-अमिद्धि

१५. सिद्धिगति-असिद्धिगति

१६. साधु-असाधु

१७. कल्याण-पाप

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इन सबको स्याद्वाद के आधार पर सिद्ध करने का सफल प्रयाम किया है।^१

अस्तित्ववाद और नास्तित्ववाद — चिन्तन की ये दो धाराएँ बहुत प्राचीन हैं। भगवान् महावीर से पहले ही ये दोनों अस्तित्व में थीं।^१ अस्तित्ववाद के मूल तत्त्व हैं—लोकवाद, जीववाद (आत्मवाद), धर्मवाद, बन्ध-मोक्षवाद, पुण्य-पापवाद, आश्रय-संवरवाद, वेदना-निर्जरावाद, क्रिया-अक्रियावाद, कपायवाद, ममारवाद (पुनर्जन्मवाद), देववाद, मिद्धि-असिद्धिवाद, साधु-असाधुवाद और कल्याण-पापवाद। लोकवाद जगत् के अस्तित्व का प्रतिपादन है। लोक और अलोक दोनों सापेक्ष हैं। जहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय,

१. वृत्ति पत्र १२३, १२४।

२. चूर्णि पृष्ठ ४०७।

३. ठाणं ६।५ : छोहं ठाणेहि सव्वजीवाण णत्थि इद्धीति वा जुतीति वा जसेति वा वलेति वा वीरएति वा पुरिसवकार-परवकमेति वा, त जहा—(१) जीवं वा अजीवं करणताए, (२) अजीव वा जीवं करणताए, (४) एगसमए णं वा दो भासाओ भासित्तए, (४) सयं कडं वा कम्मं वेदेमि, (५) परमाणुपोगलं वा छिदित्तए वा भिदित्तए वा अगणिकाएणं वा समोदहित्तए, (६) बहिता वा लोगंता गमणताए।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४०७-४०८।

(ख) वृत्ति, पत्र १२५-१३२।

५. आघारो ८।५ अदुवा वायाओ विउंजति—अत्थि लोए णत्थि लोए, धुवे लोए अधुवे लोए, साइए लोए, अणाइए लोए, सपज्जवसित्ते लोए, अपज्जवसित्ते लोए, सुकडेत्ति वा, दुक्कडेत्ति वा, कल्लाणेत्ति वा, पावेत्ति वा, साहत्ति वा असाहत्ति वा सिद्धीत्ति वा, असिद्धीत्ति वा, णिरएत्ति वा, अणिरएत्ति वा।

आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय—ये पाचो होते हैं वह लोक और जहा केवल आकाश होता है, वह अलोक ।

छव्वीसवे श्लोक में 'अत्थि सिद्धी णिय ठाण—ऐसा पाठ है । उत्तराध्ययन २३।८१ में 'अत्थि एण ध्रुव ठाण' ऐसा पाठ है । 'नियत' और 'ध्रुव'—ये दोनों शब्द एकार्थक हैं ।

तुलना के लिए देखे—नेतं ठाण विज्जति—दीघनिकाय I,—१।५।१३१-१४३ ।

श्लोक २६ :

१३. कल्याण और पाप (कल्लाणे पावगे)

एकान्त कल्याण और एकान्त पाप से व्यवहार प्रवृत्त नहीं होता । चूर्णिकार ने यहा कर्मशास्त्रीय चर्चा प्रस्तुत की है । सूक्ष्म-सापरायिक बन्ध करने वाला आयुष्य और मोह को छोड़कर शेष छह कर्म-प्रकृतियों का बन्ध करता हुआ ज्ञानावरणीय और अन्तराय का भी बन्ध करता है । इसके प्रायः शुभ प्रकृतियों का बन्ध होता है, फिर भी एकान्त कल्याणकारी कर्म का बन्ध नहीं होता । वेदना की दृष्टि से अनुत्तरोपपातिक स्वर्ग के देव सुख-वेदन करते हैं, पर साथ-साथ ज्ञानावरणीय आदि का अशुभ वेदन भी करते हैं । मनुष्यों में तीर्थंकर भी सर्दी-गर्मी आदि अशुभ का वेदन करते हैं । क्षीणकपाय पुरुष अशुभ कर्म का बन्धन नहीं करता, फिर भी अशुभ नाम, गोत्र और असात वेदनीय का अनुभव करता है । इसलिए एकान्त कल्याण को स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार एकान्त पाप भी स्वीकरणीय नहीं है । परम कृष्णलेश्या में प्रवर्तमान एकान्तपापी मिथ्यादृष्टि का अत्यन्त किण्वट परिणाम होता है । फिर भी उसके कदाचित् सातावेदनीय का तथा उच्चगोत्र, शुभनाम का उदय होता है । नियमत वह पाच इन्द्रियो से युक्त तथा उत्तम सहनन वाला भी होता है । अतः एकान्त पाप भी व्यवहार्य नहीं होता । एकान्तवाद में व्यवहार घटित नहीं होता । ऐकान्तिक व्यवहार से वैर (कर्म) का प्रसव होता है ।^१

श्लोक ३० :

१४. अशेष है, अक्षत है, सब दुःख है (असेसं अक्खयंसव्वं दुक्खे)

चूर्णिकार ने अशेष, कृत्स्न, सपूर्ण और सर्व को एकार्थक बतलाया है ।^२

अशेष—पूरा गाव आ गया, पूरा काम कर लिया—इस प्रकार एकान्त सर्ववाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण कुछ भी नहीं होता, कुछ न कुछ शेष रह जाता है । गाव जीव और अजीव का समुदाय होता है, वह पूर्ण कैसे आया ? कहा जाता है, जो भोजन बना वह सारा का सारा खा लिया । पर सारा कैसे खाया जा सकता है ? कोई न कोई चीज बच ही जाती है और यदि वह न बचे तो गध तो रह ही जाती है । वह भी तो एक द्रव्य है ।^३

अक्षय—कृतद्रव्य अक्षय नहीं होता । इसलिए 'खूब खाओ', 'यह अखूट द्रव्य है', 'खूब दो', 'यह कभी क्षीण नहीं होता'—इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।^४

सर्वदुःख—जैन दर्शन दुःखकारी दर्शन नहीं है । 'सब दुःख ही दुःख है'—यह एकान्तवादी दृष्टिकोण है । अनेकान्त के अनुसार दुःखवाद और सुखवाद—दोनों मान्य हैं । इस ससार में न कोरा दुःख है और न कोरा सुख है । कभी दुःख होता है, कभी सुख होता है । इसलिए 'सर्व दुःखम्'—यह अवक्तव्य है ।^५

१५. वड्ढाअवड्ढ्य (वज्झा अवज्झ त्ति)

अहिंसा के क्षेत्र में कुछ समस्याएँ होती हैं । जीवन का व्यवहार बहुत जटिल है, इसलिए अहिंसक को कहीं वक्तव्य और अवक्तव्य, कहीं वचन और कहीं मौन का महारा लेना पड़ता है । सब समस्याओं को एक ही प्रकार से समाहित नहीं किया जा सकता । 'प्राणी वड्ढ्य है' अहिंसक को ऐसा नहीं कहना चाहिए । किन्तु किसी समस्या के मंदर्भ में यह अवड्ढ्य है—यह कहना भी

१ चूर्णि, पृष्ठ ४१० ।

२ चूर्णि, पृष्ठ ४११ । अशेषं कृत्स्नं सम्पूर्णं सर्वमित्यनर्थान्तरं ।

३ वही, पृष्ठ ४११ ।

४ वही, पृष्ठ ४११ । न हि कृतकानां द्रव्यानां अक्षतता विद्यते । तेण ण सव्व मक्खयं वत्तव्व ।

५ वही, पृष्ठ ४११ ।

व्यवहार संगत नहीं होता, इसलिए उसे मौन रहना होता है। कोई व्यक्ति सिंह आदि हिंस्र पशुओं को मारने का विचार कर मुनि के पास आता है और पूछता है—मैं इन्हें मारू या न मारू ? 'उन्हें मारो'—ऐसा कहा ही नहीं जा सकता और वे हिंस्र पशु अनेक मनुष्यों को मार रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, इसलिए 'मत मारो'—यह कहना भी व्यवहार-संगत नहीं होता। इस अवस्था में अहिंसक के लिए मौन रहना ही श्रेय होता है।

शीलाकाचार्य ने वध्य और अवध्य कहने के प्रसंग में मौन रहने का कारण इस प्रकार बतलाया है—चोर, पारदारिक आदि वध्य है—यह कहने से हिंसा आदि कर्म का अनुमोदन होता है और 'अवध्य' कहने पर चोरी आदि का अनुमोदन होता है, इसलिए अहिंसक ऐसे प्रसंग में मौन रहे। इसी प्रकार सिंह, बाघ, बिल्ली आदि हिंस्र जंतुओं को मारते हुए देख मध्यस्थता का अवलम्बन ले।

इस विषय में आचार्य भिक्षु और श्रीमज्झिमाचार्य ने अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है कि 'जीव अवध्य है'—यह उपदेश जीवों को नारने के लिए—हिंसा से बचाने के लिए दिया गया है, किन्तु राग-द्वेष का अनुमोदन होता हो वैसे प्रसंगों में 'जीव अवध्य' है—यह न कहना अहिंसा की मर्यादा है।

श्लोक ३१ :

१६. (श्लोक ३१)

प्रस्तुत श्लोक में अन्तःकरण की शुद्धि के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण निर्देश है। सामान्यतः व्यक्ति अपने से इतर दर्शनावलंबी की विधुद्ध मानने के लिए तैयार नहीं होता। अनेकान्त का दर्शन है—अपने शास्त्रों के अनुसार माधु-जीवन जीने वाले, सद् अनुष्ठानों का समाचरण करने वाले और जो युगान्तरमात्र दृष्टि पालन करने वाले, पानी को छानकर पीने वाले, मौन का आचरण करने वाले, नग्न रहने वाले, एकान्त में ध्यान करने वाले, भिक्षा माग से जीवन निर्वाह करने वाले, माधु जीवी, किमी के उपरोध पर नहीं जीने वाले, क्षान्त, दान्त और जितेन्द्रिय होते हैं, कुतूहल तथा अट्टहास का वर्जन करने वाले होते हैं, उनको मिथ्याजीवी कहना वाणी का अमयम है। वे मन्यामी चाहे स्वयूयिक हो या अन्ययूयिक, उनके विषय में, ये बेचारे बाल तपस्वी हैं, सब कुछ मिथ्या आचरण और लोक-विरुद्ध व्यवहार करते हैं—ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि ऐसा कहा जाता है तो जनता भी कहने लग जाती है—ये माधु गुणद्वेषी हैं, ये अकारण ही दूसरों पर रोष करते हैं, इनके कपाय उपशान्त नहीं हैं। यथार्थ में देखा जाए तो इतर धर्मावलंबी वैसे माधु भी ग्रैवेयक देवलोक तक के आयुष्य का वन्ध कर लेते हैं, तो फिर एकान्ततः यह कैसे कहा जा सकता है कि ये निरर्थक ही क्लेश कर रहे हैं।

चूर्णिकार ने जिस प्रकार की चर्या का वर्णन किया है, उससे आजीवक श्रमणों की ओर ध्यान आकर्षित होता है। किन्तु औपपातिक (१५८ सूत्र) में आजीवक श्रमणों की मरणोपरांत उत्पत्ति अच्युतकल्प (बारहवें देवलोक) तक बतलाई है। यहाँ ग्रैवेयक स्वर्ग तक की उत्पत्ति बतलाई गई है। औपपातिक के अनुसार इसका मन्वन्ध मात निन्धवादियों के साथ है।

श्लोक ३२ :

१७. (श्लोक ३२)

प्रस्तुत श्लोक का आशय प्रथम श्रुतस्कन्ध ११।१६-२१ में आया हुआ है। 'दक्षिणा (दान) देने से दाता को प्रतिलाभ—पुण्य होता है या नहीं होता'—ऐसे प्रश्न पर मुनि अस्ति-नास्ति दोनों न कहे, किन्तु मौन रहे। चूर्णिकार ने इस विषय को स्पष्ट

१. चूर्णि, पृष्ठ ४११ - वज्रं पाणाति मणसावि ण सम्मत किमुत ववतु ? कम्मुणा वा कर्तुं अतो न वक्ति वध्याः प्राणिनः, अथ अवज्झा, कथं न वाच्यं ? नन्वेतदपि लोकविरुद्धमेव, कथं ? अहिंसक स्वयं न च वक्ष्यति अवध्या प्राणा इति, उच्यते, सत्यमेतद् स्वयं क्रियते तदन्यस्याप्यपदिश्यते, किंतु यदि कश्चित् सिंहमृगमार्जारादीक्षुद्रजन्तुजिघांसु ब्रूयात्-भो साधो ! किमेताम् क्षुद्रजन्तुं घातयामि उत मुचामीति, तत्र न वक्तव्यं मुच मुचेति, ते हि मुक्ता अनेकानां घाताय भविष्यन्ति, एवं चौरमच्छवद्धबन्धादयो न वक्तव्या मुच घातयेति वा।

२. वृत्ति, पत्र १३३, १३४ - वध्याश्चौरपरदारिकादयोऽवध्या वा तत्कर्मानुमतिप्रसङ्गादित्येवंभूतां वाचं स्वानुष्ठानपरायणः साधु परव्यापारनिरपेक्षो न निसृजेत्, तथा हि सिंहव्याघ्रमार्जारादीनपरसत्त्वव्यापादनपरायणान् दृष्ट्वा माध्यस्थ्यमवलम्बयेत्।

३. भ्रमविध्वंसन, अनुकंपाधिकार, बोल छह।

४. चूर्णि, पृष्ठ ४१२।

करते हुए लिखा है—पात्र को श्रद्धापूर्वक इष्ट या अनिष्ट वस्तु का दान देने पर महान् फल होता है। अपात्र को दिया हुआ इष्ट या अनिष्ट वस्तु का दान वध के लिए होता है। फिर भी अहिंसक को अस्ति-नास्ति—दोनों प्रकार के वचन से वचना चाहिए। नास्ति (प्रतिलाभ नहीं होता) कहने पर अन्तराय का दोष लगता है और अस्ति (प्रतिलाभ होता है) कहने पर अधिकरण—हिंसा का अनुमोदन होता है। इसलिए ऐसे प्रसंग में पुण्य होता है या पुण्य नहीं होता—दोनों अवक्तव्य हैं। सिद्धान्त-निरूपण के समय जो जैसा है, वैसा स्पष्ट किया जा सकता है। किन्तु वर्तमान काल में दान देने के प्रसंग पर मुनि मौन रहे, शांतिमार्ग का अवलंबन ले, इस प्रकार का व्यवहार करे जिससे प्रश्नकर्त्ता भी उपशान्त हो जाए और शासन की अनुपालना भी हो जाए।^१

वृत्तिकार ने प्रस्तुत श्लोक की दो व्याख्याएँ की हैं। प्रथम व्याख्या के अनुसार गृहस्थ से दान की प्राप्ति होती है या नहीं होती, मेधावी मुनि ऐसा न कहे।

दूसरी व्याख्या के अनुसार स्वतीर्थिक अथवा अन्यतीर्थिक भिक्षु को दान या ग्रहण के प्रति जो लाभ होता है उसमें भी ऐकान्तिक भाषा न बोले। दान का निषेध करने पर अन्तराय की संभावना होती है और भिक्षु के मन में विपरीत भावना उत्पन्न हो सकती है। दान का अनुमोदन करने पर हिंसा का प्रसंग होता है। इसलिए अस्ति-नास्ति—दोनों उसके लिए अवक्तव्य हैं। वह विधि और निषेध को छोड़कर निरवद्य वचन बोले।^२

स्तवककार ने लिखा है कि गृहस्थ दे रहा है और भिक्षु ले रहा है उस वर्तमान की स्थिति में नास्ति-अस्ति या गुण-दोष न कहे। गुण बतलाने से असंयम का अनुमोदन होता है और दोष बतलाने से वृत्ति का छेद होता है। इसलिए मुनि को इन दोनों से वचना चाहिए।

१. चूर्ण, पृष्ठ ४१२, ४१३।

२. वृत्ति, पत्र १३४।

छठे अङ्कयणं
अद्दइज्जं

छठा अध्ययन
आर्द्रकीय

आमुख

मगध जनपद मे वसन्तपुर^१ नामक गाव था। वहा सामायिक नाम का कुटुम्बी रहता था। पति-पत्नी दोनों के मन मे वंराग्य के अकुर फूटे और दोनों ने आचार्य धर्मघोष के पास प्रत्रज्या ग्रहण कर ली। वह सामायिक चरित्रनिष्ठ होकर सविग्न मुनियो के साथ विहरण करने लगा और उसकी पत्नी-साध्वी साध्वियो के साथ विहरण करने लगी। दिन बीते। वर्ष बीते। ग्रामनुग्राम विहरण करते हुए वह मुनि एक नगर मे आया। उसने अपनी साध्वी पत्नी को भिक्षाचर्या करते हुए देखा। पूर्वभुक्त क्रीडाओ की स्मृति हो आई और वह जममे अनुरक्त हो गया। उसने अपनी बात अपने साथी मुनि से कही। उसने प्रवर्तिनी के समक्ष अपने साथी का अभिप्राय स्पष्ट किया। प्रवर्तिनी ने साध्वी को बुला भेजा और कहा—‘तुम्हारा गृहस्थावस्था का पति तुम्हारे मे अनुरक्त हुआ है और वह तुम्हे पुन पत्नी के रूप मे प्राप्त करना चाहता है।’ साध्वी ने यह सुनकर प्रवर्तिनी से कहा—‘इस स्थिति मे मैं अकेली किसी अन्य देश मे नहीं जा सकती। यह वहा भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि मैं अपने व्रतो को भग्न करने के बदले अनशनपूर्वक अपने प्राण त्याग दू। प्रवर्तिनी न आज्ञा दे दी। अनशनपूर्वक उसने शरीर का त्याग कर दिया। मर कर वह देवलोक मे उत्पन्न हुई।

मुनि ने सारा वृत्तान्त सुना। उसने सोचा—साध्वी ने व्रतभग्न के भय से अनशनपूर्वक मृत्यु का आलिग्न किया है। मेरा तो व्रतभत (मानसिक रूप से) हो ही चुका है। मुझे भी अनशन कर लेना चाहिए। यह सोचकर वह मुनि आचार्य के पास आया। उनकी अनुज्ञा ले उसने भी अनशनपूर्वक मृत्यु का वरण किया और वह देवगति मे जा देवरूप मे उत्पन्न हुआ।

उस देवलोक से च्युत होकर वह अनायं देश के आर्द्रकपुर नगर के राजा आर्द्रक की रानी धारणी के घर पुत्र रूप मे उत्पन्न हुआ। उसका नाम आर्द्रक रखा। उस कुल की यह परम्परा थी कि वहा उत्पन्न होने वाले सभी ‘आर्द्रक’ ही कहलाते थे।

वह साध्वी जो मरकर देव हुई थी, वहा से च्युत होकर वसन्तपुर नगर के एक सेठ के घर पुत्री के रूप मे उत्पन्न हुई।

वह आर्द्रककुमार यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। एक बार महाराजा आर्द्रक ने महाराजा श्रेणिक से मित्रस्नेह व्यक्त करने के लिए अपने ‘महत्तम’ के साथ विशिष्ट उपहार भेजे। कुमार आर्द्रक को इसका पता चला। उसने उस महत्तम को पूछा—‘ये सारे बहुमूल्य उपहार कहा भेजे जा रहे हैं?’ उसने कहा—‘आपका पिता का परम मित्र हैं आर्यदेश के मगधाधिपति महाराज श्रेणिक। उनको ये सारे उपहार भेजे जा रहे हैं।’ कुमार आर्द्रक ने पूछा—‘क्या उनके कोई योग्य राजकुमार है?’ महत्तम ने कहा—‘है।’ कुमार बोला—‘ये उपहार तुम मेरी ओर से राजकुमार को भेंट करना और उसे कहना कि राजकुमार आर्द्रक तुम्हारे से अत्यन्त प्रेम करता है।’ वह महत्तम दोनों के विगुल और बहुमूल्य उपहार लेकर चला। वह राजगृह पहुंचा। द्वारपाल ने महाराजा को उसके आगमन की सूचना दी। राजाज्ञा से वह सभा मे गया। महाराजा श्रेणिक को देखकर, प्रणाम कर, महाराजा आर्द्रक द्वारा भेजे गए उपहार भेंट किए और सन्देश कह सुनाया। राजा श्रेणिक ने दूत का यथोचित सम्मान किया।

दूसरे दिन वह राजकुमार अमय के पास गया और अपने राजकुमार आर्द्रक द्वारा भेजे गए बहुमूल्य उपहार देते हुए स्नेहिल वचनो से उसे आप्लावित किया। अभयकुमार ने अपनी पारिणामिकी बुद्धि-शक्ति के आधार पर यह जान लिया कि राजकुमार आर्द्रक भव्य है और निकट भविष्य मे ही मुक्ति जान वाला है। यह मेरे साथ मित्रता करना चाहता है तो मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं उसकी मुक्तिगमन योग्यता को उजागर करने वाला उपहार भेजू। यह सोचकर अभयकुमार ने आदि-तीर्थंकर ऋषभ की प्रतिमा तैयार कराई। उसे एक बहुमूल्य मजूपा मे रखा। महत्तम को मजूपा तथा अन्यान्य बहुमूल्य उपहार देते हुए अभयकुमार ने कहा—‘तुम्हारे राजकुमार से कहना कि इस मजूपा को एकान्त मे खोले। लोगो के समक्ष न खोले।’

महत्तम उपहार लेकर अपने आर्द्रक देश पहुंचा। महाराजा आर्द्रक को सारे उपहार और महाराजा श्रेणिक का सन्देश दिया। दूसरे दिन राजकुमार आर्द्रक को राजकुमार अभय द्वारा प्रेषित उपहार दिए और मजूपा के विषय मे जो कहा था, वह कह सुनाया। राजकुमार आर्द्रक उस मजूपा को लेकर महलो के ऊपर गया। वहा से सारे व्यक्तियों को विसर्जित कर, एकान्त मे उस मजूपा को खोला। उसमे स्थित ऋषभदेव की प्रतिमा को देखा और सोचने लगा—‘अरे, ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी देखा है। चिन्तन चलता रहा। उसे जातिस्मृति ज्ञान उपलब्ध हुआ। उसने मन ही मन कहा—अभयकुमार ने मेरे ऊपर महान् उपकार किया है। मुझे धर्म का सही प्रति-

बोध दिया है। उसका मन वैराग्य से रग गया। उसने सोचा, मैं देव था। मेरे पास यथेष्ट भोग थे। फिर भी उनसे कभी तृप्ति नहीं हुई। देवता के भोगों के समक्ष मनुष्य के ये कामभोग तुच्छ और अल्पकालिक हैं। इनसे तृप्ति कैसे हो पाएगी? अच्छा है कि मैं इनसे मुह मोड़ लूँ।

अब राजकुमार आर्द्रक विरक्त हो गया। कामभोगों के प्रति उसका मन ही नहीं रहा। उसने सभी उपभोग छोड़ दिए। वह विरक्त जीवन बिताने लगा।

राजा को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ। परिचारकों से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा—‘राजन्! जिस दिन से आर्य देश के राजकुमार अभय के उपहार प्राप्त हुए हैं उसी दिन से राजकुमार आर्द्रक विरक्ति का जीवन जी रहे हैं।’ राजा ने सोचा, अब राजकुमार का क्या होगा? कहीं यह घर से पलायन न कर जाए? राजा को यह भय सताने लगा। राजा ने तब पाच सौ कुमारामात्य पुत्रों को राजकुमार के सरक्षण का भार सौंपते हुए कहा—‘देखो, राजकुमार आर्द्रक का सरक्षण करना है। यदि यह कहीं पलायन कर गया तो मैं सबको मृत्युदण्ड दूंगा।’ वे सब राजकुमार की सेवा में रहने लगे। कुछ दिन बीते, कुमार का मन घर से उद्विग्न हो चुका था। वह अभिनिष्क्रमण करना चाहता था। उसने सोचा और एक उपाय बूढ़ निकाला। एक दिन वह अश्व पर घूमने का बहाना बनाकर पाच सौ साथियों के साथ घर में चल पड़ा। बहुत दूर जाकर उसने अवसर देखा और अपने घोड़े को लेकर दूसरी दिशा में पलायन कर गया। जब पाच सौ अमात्य-पुत्रों को पता चला तो वे उसकी खोज में निकले पर वह मिला नहीं।

वहा से पलायन कर वह प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए उद्यत हुआ। एक मित्रदेव ने तब कहा—अभी प्रव्रज्या मत लो। कुछ उपसर्ग शेष हैं। राजकुमार आर्द्रक ने देवता की अवगणना कर प्रव्रज्या ले ली। एक बार वन विहार करते-करते वसन्तपुर नगर में आया और साधु-प्रतिमा का पालन करते हुए कायोत्सर्ग में स्थित हो गया। एक सेठ की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ वहा उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी। बातों ही बातों में मुनि को देखकर वह बोली—यह मेरा पति है। इतना कहते ही पास में अदृश्य रूप से स्थित उस देव ने मन ही मन सोचा—लड़की ने अच्छा किया। देवता ने उसी समय साढ़े तेरह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं की वृष्टि की। राजा को इस वृष्टि का पता चला। वह उन स्वर्ण-मुद्राओं को हस्तगत करने आया। उस समय देव ने सर्परूप धारण कर उसे उन स्वर्ण-मुद्राओं पर अधिकार करने से रोकते हुए कहा—‘राजन्! यह सारी संपत्ति इस सेठ की पुत्री की है। कोई दूसरा इस पर अधिकार करने की चेष्टा न करे। उस लड़की का पिता आया और सारी संपत्ति को सुरक्षित कर घर ले गया।

कायोत्सर्ग पूरा हुआ। आर्द्रककुमार ने सोचा—यह अनुकूल उपसर्ग उपस्थित हुआ है। अब मुझे यहा नहीं रहना चाहिए। वह वहा से तत्काल अन्यत्र चला गया।

एक बार उस श्रेष्ठी पुत्री के साथ विवाह करने के इच्छु कुछ युवक आए। श्रेष्ठी पुत्री ने उन्हें देखकर माता-पिता से पूछा—‘ये सब यहा क्यों आए हैं? यहा आने का प्रयोजन क्या है?’

माता-पिता ने कहा—‘ये तेरे साथ विवाह की कामना से आए हैं।’ पुत्री बोली—‘रिताजी! कन्या का विवाह जीवन में एक बार होता है, अनेक बार नहीं। मेरा उसके साथ विवाह हो चुका है जिसका धन अपने सुरक्षित किया है। वहीं मेरा पति है।’ पिता ने पूछा—‘क्या तुम उसको पहचानती हो?’ उसने कहा—‘उनके पैरों की निशानी से मैं उन्हें पहचान लूंगी।’

अब समस्या थी कि वह व्यक्ति कहा मिले? सेठ ने एक उपाय किया। उसने भिक्षुओं को भिक्षा देना प्रारम्भ किया। नाना प्रकार के भिक्षु भिक्षा लेने आते। वह श्रेष्ठी-कन्या उनके पैरों को देखती। इस प्रकार बारह वर्ष बीत गए। भिक्षा देने का क्रम चलता रहा। एक दिन भवितव्यता के योग से भिक्षुक बना हुआ राजकुमार आर्द्रक उसी वसन्तपुर नगर में आ गया। वह भिक्षा लेने उसी सेठ के घर पहुंचा। सेठ की लड़की ने उसे पदचिह्न से पहचान लिया। उसने पिता से कहा—यही मेरा पति है। पिता ने पुत्री को उस भिक्षु के साथ कर दिया। वह भिक्षुक के पीछे हो गई। भिक्षुक ने सोचा—ऐसे तो मेरा तिरस्कार होगा। उसे देवता का वचन स्मृत हो आया। कर्मों का उदय और नियति के चक्र को मान, भिक्षुक वेश को छोड़, वह उस श्रेष्ठी-कन्या के साथ रहने लगा। काल बीता। उसके एक पुत्र हुआ। वह बारह वर्ष का हो गया, तब एक दिन आर्द्रककुमार ने उस श्रेष्ठी-कन्या से कहा—‘अब तुम दो हो गए हो। मैं अब पुनः प्रव्रजित होकर अपना कल्याण करना चाहता हूँ।’ वह मौन रही।

एक दिन वह सूत बनाने के लिए कपास को कात रही थी। इतने में उसका वह पुत्र आया और मा से बोला—‘मा! तुम क्या करने लगी हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता।’ उसने कहा—‘पुत्र! तुम ठीक कहते हो, किन्तु तुम्हारे पिता प्रव्रज्या लेना चाहते हैं। तुम भी छोटे हो। धन कमाना नहीं जानते। मैं अनाथ हो रही हूँ। इसलिए यह स्त्रीजनोचित कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे कि मैं अपना और तुम्हारा पालन-पोषण कर सकूँ।’ बालक प्रतिभा-संपन्न था। उसने अपनी मा के द्वारा काते गए सूत से पिता को बांधते हुए अव्यक्त वाणी में बोला—‘मेरे द्वारा बांधे जाने पर ये अत्र कहा जाएंगे?’ आर्द्रक ने सोचा—जितने तन्तुओं से बालक ने

मुझे बाधा है, उतने ही वर्ष मुझे और गृहवास में रहना है, आगे नहीं। उसने तन्तु गिने। वे बारह थे। वह बारह वर्षों तक घर में रहा और फिर घर से अभिनिष्क्रमण कर प्रव्रजित हो गया।

उसने एकाकी विहार करते हुए राजगृह की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक भयानक जंगल आया। उस जंगल में पाच सौ चोर रहते थे। ये वे ही व्यक्ति थे जिन्हें राजकुमार आर्द्रक के पिता ने आर्द्रक के सरक्षण के लिए नियुक्त किया था। जब आर्द्रक अपने घोड़े पर पलायन कर गया था, तब ये पाच सौ राजपुत्र राजाज्ञा की अवहेलना हो जाने के कारण भयाक्रान्त हो घर न जाकर जंगल में चले गए और वहाँ लूट-खसोट करते हुए जीवन-यापन करने लगे।

आर्द्रक ने उन्हें पहचान लिया। आर्द्रक बोला—‘अरे! तुम सब चोर कैसे हो गए? चोरवृत्ति अपनाने का कारण क्या बना?’ उन्होंने अपने भय की बात कही। मुनि आर्द्रक ने उन्हें प्रतिबोध दिया। वे सब प्रतिबुद्ध होकर मुनि बन गए।

मुनि आर्द्रक उन्हें साथ ले महावीर के दर्शनार्थ राजगृह आया। नगर के प्रवेश-द्वार पर गोशालक, ब्राह्मण, हस्तितापस आदि विभिन्न दर्शनो के आचार्य मिले और सबने मुनि आर्द्रक को अपने दर्शन में दीक्षित करने का प्रयत्न किया। वाद-विवाद हुआ। उन सबको पराजित कर मुनि आर्द्रक आगे बढ़ा। इतने में ही एक विशालकाय हाथी अपने बन्धनों को तोड़कर, मुनि आर्द्रक के चरणों में आ झुका। राजा ने सारा वृत्तान्त जाना। वह आया। मुनि आर्द्रक को वन्दना कर बोला—‘भगवन्! आपके दर्शनमात्र से यह हाथी अपने बन्धनों से कैसे मुक्त हो गया? आपका प्रभाव महान् है।’ मुनि आर्द्रक बोले—‘राजन्! मनुष्यों द्वारा निर्मित साकली द्वारा बन्धे हुए हाथी का बन्धनमुक्त होना, आश्चर्य की बात नहीं है। यह दुष्कर नहीं है। दुष्कर तो यह था कि कच्चे सूत की डोरी से बन्धे हुए मेरा बन्धनमुक्त होना। स्नेहतनु को तोड़ना अत्यन्त दुष्कर होता है।’ राजा मुनि की स्तवना करता हुआ भगवान् महावीर के समवसरण में चला गया।

मुनि आर्द्रक से सम्बन्धित होने के कारण प्रस्तुत अध्ययन का नाम ‘आर्द्रकीय’ रखा गया है। इसमें आजीवक मत के आचार्य गोशालक, बौद्ध भिक्षु, वेदान्त दर्शन को मानने वाले ब्राह्मण, सांख्य दर्शन के परिब्राजक और हस्तितापस—इन सभी के साथ जो वाद-प्रतिवाद हुआ उसका सकलन है। पाचो मतावलम्बियों ने मुनि आर्द्रक को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया किन्तु किसी का दर्शन मुनि आर्द्रक को प्रभावित नहीं कर सका।

प्रस्तुत अध्ययन में ५५ श्लोक हैं। उनका दर्शनगत विभाग इस प्रकार है—

१-२५—गोशालक द्वारा महावीर पर लगाए गए आक्षेप और आर्द्रक का उत्तर।

२६-४२—बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने मत की स्थापना और आर्द्रक द्वारा उसका प्रतिवाद।

४३-४५—ब्राह्मण धर्म की प्रतिपत्ति के विषय में आर्द्रक का उत्तर।

४६-५१—एकद्वी परिब्राजको (सांख्य) की स्थापना और आर्द्रक का प्रत्युत्तर।

५२-५५—हस्तितापसों के सिद्धान्त का खंडन।

इन पाचो दार्शनिकों के प्रश्नों का सकलन इस प्रकार है—

१. गोशालक

- ० महावीर अस्थिर विचार वाले हैं। वे कभी कुछ करते हैं, कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं, करते हैं।
- ० पहले वे एकान्तचारी थे, अब देवकृत समवसरण में रहते हैं।
- ० पहले वे मौन रहते थे, अब उपदेश देने की धुन में हैं।
- ० पहले वे शिष्य नहीं बनाते थे, अब शिष्यों की भरमार है।
- ० पहले वे तपस्वी थे, अब वे नित्यभोजी हैं।
- ० पहले वे रूखा-सूखा भोजन करते थे, अब सरस भोजन करते हैं। उनका जीवन विरोधाभासों से भरा पड़ा है।
- ० हमारे मत में एकान्तचारी तपस्वी शीतोदक, वीजकाय, आघाकर्म और स्त्रियों का सेवन करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता।
- ० महावीर भीरु हैं, वे सार्वजनिक स्थलों में वाद के डर से न
- ० महावीर वणिक की भांति हैं, जो गाव-गाव घूम कर लोग

परो में ठहरते हैं।

१. जैन सिद्धान्त भास्कर (आरा) भाग ११, पृष्ठ २ में ऐसा उ
राजकुमार आर्द्रक पाच सौ व्यक्तियों के साथ महावीर को

वादशाह कुरूप (ई० पू० ५५४-५३
मुनि बन गया।

२. बौद्धभिक्षु

- चित्तमूल ही धर्म है और चित्तमूल ही अधर्म है ।
- खली की पिंडी को पुरुष समझकर पकाने वाला भी पाप से लिप्त नहीं होता ।
- आदमी को खली की पिंडी मानकर पकाने वाला भी पाप से लिप्त नहीं होता ।
- पाप का लेप होना या न होना कुशल या अकुशल मन पर आधारित है ।
- पुरुष या वच्चे को शूल में पिरो, 'यह खल की पिंडी है'—ऐसा सोच आग में पकाए, वह मासाहार बुद्धों के लिए विहित है ।
- जो दो हजार स्नातक भिक्षुओं को (ऐसा) आहार देता है वह महान् पुण्य स्कंध को अर्जित करता है ।

३. ब्राह्मण

- जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह महान् पुण्य का अर्जन करता है । वह महान् देव होता है ।

४. एकदण्डी परिव्राजक

- श्रमण धर्म और साख्य दर्शन अनेक बातों में समान हैं ।
- हम भी पांच यमों को स्वीकार करते हैं ।
- हम भी यावज्जीवन के लिए व्रत ग्रहण करते हैं ।
- हमारा आचार समान है ।
- हम भी युगमात्र भूमि को देखकर चलते हैं ।
- शील भी हमारा समान है ।
- हम भी केसरिका (रजोहरण) रखते हैं । आदि-आदि ।

५. हस्तितापस

- एक विशालकाय हाथी को बाण से मारकर लवे समय तक ये जीवन निर्वाह करते हैं । इससे कदमूल फल के भोजन से मरने वाले असंख्य जीव बच जाते हैं । हम एक जीव की हिंसा कर असंख्य जीवों को प्राणदान देते हैं । यह हमारी कृपा है ।

इन सब दार्शनिकों को निर्ग्रन्थ प्रवचन के अनुसार आर्द्रक ने समाधान दिया । प्रश्नों और उत्तरों का सुन्दर संकलन प्रस्तुत अध्ययन में है ।

छट्ठं अज्झयणं : छठा अध्ययन

अद्दइज्जं : आर्द्रकीय

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१. पुराकडं अद्द ! इमं सुणेह,
एगंतचारी समणे पुरासो ।
से भिक्खवो उवणेत्ता अणेगे
आइक्खतिण्हं पुढो विस्थरेणं ॥

पुराकृत आर्द्र ! इद शृणुत,
एकान्तचारी श्रमण पुरा आसीत् ।
स भिक्षून् उपनीय अनेकान्,
आचष्टे इदानी पृथक् विस्तरेण ॥

१. (गोशालक ने कहा—) आर्द्र ! श्रमण महावीर जो पहले करते थे, उसे सुनो । श्रमण महावीर पहले एकान्त में रहते थे । अब वे अनेक भिक्षुओं को दीक्षित कर, उन्हें पृथग्-पृथग् विस्तार से समझाते रहते हैं ।

२. साऽऽजीविया पट्टवियाऽथिरेणं
सभागओ गणओ भिक्खुमज्जे ।
आइक्खमाणो बहुजणमत्थं
ण संघयाई अवरेण पुव्वं ॥

साऽऽजीविका प्रस्थापिता अस्थिरेण,
सभागत् गणक भिक्षुमध्ये ।
आचक्षाण बहुजन्यमर्थं,
न सदधाति अपरेण पूर्वम् ॥

२ वे अस्थिर चित्तवाले हैं । उन्होंने यह आजी-विका स्थापित की है । वे सभा में बैठ, जन-समूह के साथ भिक्षुओं के बीच बहुजनहित-कारी अर्थ का आख्यान करते हैं । (उनका यह आचरण) पहले से मेल नहीं खाता ।

३. एगंतमेव अद्दुवा वि इण्हि
दोऽवणमणं ण समेंति जम्हा ।
पुव्वि च इण्हि च अणागयं च
एगंतमेव पडिसंघयाइ ॥

एकान्तमेव अथवाऽपि इदानी,
द्वावपि अन्योन्य न समेत यस्मात् ।
पूर्वं च इदानी च अनागतं च,
एकान्तमेव प्रतिसदधाति ॥

३ क्योंकि (पहले का) एकान्त अथवा आज का (सघयुक्त जीवन)—दोनों समान नहीं हो सकते । (आर्द्र ने कहा) श्रमण महावीर पहले भी एकान्त में थे, आज भी एकान्त में हैं और अनागत काल में भी एकान्त में रहेंगे ।

४. समेच्च लोगं तसथावराणं
खेमंकरे समणे माहणे वा ।
आइक्खमाणो वि सहस्समज्जे
एगतयं सारयई तहच्चे ॥

समेत्य लोकं त्रसस्थावराणा,
क्षेमंकर. श्रमणो ब्राह्मणो वा ।
आचक्षाणोऽपि सहस्रमध्ये,
एकान्तकं सारयति तथार्च ॥

४ श्रमण-माहून महावीर लोक को जानकर, त्रसस्थावर प्राणियों का क्षेम (अहिंसा) स्वयं करते हैं ।^१ (दूसरे क्षेमकर बनें, इस दृष्टि से) हजारों लोगों के बीच वे अहिंसा का^१ आख्यान करते हुए भी अपनी शुक्ललेश्या के कारण^२ एकान्त ही अनुभव करते हैं ।

५. धम्मं कंहंतस्स उ णत्थि दोसो
खंतस्स दंतस्स जिइंदियस्स ।
भासाय दोसे य विवज्जगस्स
गुणे य भासाय णिसेवगस्स ॥

धर्मं कथयतस्तु नास्ति दोष,
क्षान्तस्य दान्तस्य जितेन्द्रियस्य ।
भाषाया दोषाणा च विवर्जकस्य,
गुणाना च भाषाया निसेवकस्य ॥

५ क्षान्त^१, दान्त, जितेन्द्रिय, भाषा के दोषों का वर्जन करने वाले और भाषा के गुणों का सेवन करने वाले श्रमण महावीर धर्म कहते हैं^१, उसमें कोई दोष नहीं है ।

६. महव्वए पंच अणुव्वए य
तहेव पंचासव संवरे य ।
विरइं इह स्सामणियम्मि पण्णे
लवावसक्की समणे त्ति वेमि ॥

महाव्रतानि पंच अणुव्रतानि च,
तथैव पञ्चाश्रवान् सवराश्च ।
विरतिं इह श्रामण्ये प्राज्ञ
लवावप्सुकी श्रमण इति ब्रवीमि^१ ॥

६ श्रमण परम्परा में पांच महाव्रत, पांच अणु-व्रत, पांच आश्रव, पांच सवर, और विरति का (प्रतिपादन करते हुए भी) प्राज्ञ श्रमण महावीर कर्म से दूर है ।^१

७. सीओदगं सेवउ वीयकायं
आहायकम्मं तह इत्थियाओ ।
एगंतचारिस्सिह अम्ह धम्मे,
तवस्सिणो णाभिसमेइ पावं ॥

८. सीओदगं वा तह वीयकायं
आहायकम्मं तह इत्थियाओ ।
एयाइं जाणे पडिसेवमाणा
अगारिणो अस्समणा भवंति ॥

९. सिया य वीयोदगइत्थियाओ
पडिसेवमाणा समणा भवंतु ।
अगारिणो वि समणा भवंतु
सेवंति उ ते वि तहप्पगारं ॥

१०. जे याचि वीओदगभोइ भिक्खु
भिक्खं विहं जायइ जीवियट्ठी ।
ते णाइसंजोगमविप्पहाय
काओवगा णंतकरा भवंति ॥

११. इमं वयं तु तुम पाउकुव्वं
पावाइणो गरहसि सव्व एव ।
पावाइणो पुढो किट्ठयंता
सयं सयं दिट्ठि करेति पाउं ॥

१२. ते अणमणस्स उ गरहमाणा
अक्खंति ऊ समणा माहणा य ।
सतो य अत्थी असतो य णत्थी
गरहामो दिट्ठि ण गरहामो किंचि ॥

१३. ण किंचि रुवेणऽभिधारयामो
सदिट्ठिमगं तु करेमो पाउं ।
मग्गे इमे किट्ठिए आरिएहि
अणुत्तरे सप्पुरिसेहि अंजू ॥

१४. उड्ढं अहे य तिरियं दिसासु
तसा य जे थावर जे य पाणा ।
भूयाभिसंकाए दुगुंछमाणे
णो गरहइ वुसिमं किंचि लोए ॥

शीतोदकं सेवता वीजकाय,
आधायकर्म तथा स्त्रियः ।
एकान्तचारिण इह अस्मद्धर्मो
तपस्विनः नाभिसमेति पापम् ॥

शीतोदक वा तथा वीजकायं,
आधायकर्म तथा स्त्रियः ।
एतानि जानीया प्रतिसेवमानाः
अगारिणः अश्रमणा भवन्ति ॥

स्याच्च वीजोदकस्त्रिय,
प्रतिसेवमाना श्रमणा भवन्तु ।
अगारिणोऽपि श्रमणा भवन्तु,
सेवन्ते तु तेऽपि तथाप्रकारम् ॥

ये चापि वीजोदकभोजिन भिक्षवः
भिक्षा 'विह' याचन्ते जीवितार्थिनः ।
ते ज्ञातिसयोग अपि प्रहाय,
कायोपगा नान्तकरा भवन्ति ॥

इमा वाचं तु त्व प्रादुष्कुर्वन्
प्रावादिनः गर्हसे सर्वानिव ।
प्रावादिन पृथक् कीर्त्तयन्त
स्वका स्वका दृष्टि कुर्वन्ति प्रादुः ॥

ते अन्योऽन्यस्य तु गर्हमाणा
आख्यान्ति तु श्रमणा ब्राह्मणाश्च ।
स्वतश्च अस्ति अस्वतश्च नारित
गर्हमिहे दृष्टि न गर्हमिहे किञ्चित् ॥

न किञ्चिद् रूपेणाभिधारयामः
स्वदृष्टिमार्गं तु कुर्मः प्रादुः ।
मार्गोऽयं कीर्त्तित आर्यैः,
अनुत्तर सत्पुरुषै ऋजुः ॥

ऊर्ध्वं अध निर्यग् दिशासु
त्रसाश्च ये स्थावरा ये च प्राणा ।
भूताभिशंकया जुगुप्समानः,
नो गर्हते वृषिमान् किञ्चिद् लोके ॥

७. (गोशालक ने कहा) शीतोदक, वीजकाय,
आधाकर्म तथा स्त्रियो का भी सेवन करे, फिर
भी हमारे धर्म मे एकान्तचारी तपस्वी पाप
से लिप्त नही होता । ^{१०}

८. (आर्द्र ने कहा) शीतोदक, वीजकाय, आधा-
कर्म तथा स्त्रिया—इनका प्रतिसेवन करने
वाले गृहस्थ होते हैं, अश्रमण होते हैं—ऐसा
जाने ।

९ यदि वीज, शीतोदक, (आधाकर्म और)
स्त्रियो का सेवन करने वाले भी श्रमण होते
हैं तो गृहस्थ भी श्रमण हो जायेंगे क्योंकि वे
भी उनका सेवन करते हैं ।

१०. जो भिक्षु जीवन के अर्थी होकर निरालव^{११}
भिक्षा की याचना करते हैं, फिर भी वीज
और शीतोदक का सेवन करते हैं । वे ज्ञाति-
सयोग को छोड़कर भी देहासक्त होते हैं । वे
(कर्म या दुख का) अन्त करनेवाले नही
होते । ^{१२}

११ (गोशालक ने कहा) तुम यह वचन कह कर
मभी प्रावादुको की गर्हा कर रहे हो । वे
प्रावादुक अपने-अपने दर्शन का निरूपण करते
हुए अपनी-अपनी दृष्टि को प्रकट करते हैं । ^{१३}

१२ (आर्द्र ने कहा) वे श्रमण और ब्राह्मण परस्पर
दुमरे प्रावादुको की गर्हा करते हुए अपने
प्रवाद का आख्यान करते हैं । वे अपने प्रवाद
से निर्वाण होना बतलाते है और दूसरो के
प्रवाद से निर्वाण का निषेध करते है । ^{१४} हम
दृष्टि की गर्हा कर रहे हैं, किसी प्रावादुक की
गर्हा नही कर रहे हैं ।

१३ हम रूप (वेपभूषा) के आधार पर किसी की
अवहेलना नही करने । ^{१५} हम अपने दृष्टि-
मार्ग को प्रकट करते है । यह ऋजु^{१६} और
अनुत्तर मार्ग आर्य सत्पुरुषो के द्वारा निरूपित
है ।

१४ ऊची, नीची और तिरछी दिशाओ मे जो त्रस
और स्थावर प्राणी हैं, उनके वध की आशका
से जुगुप्सा करता हुआ सयमी पुरुष लोक मे^{१७}
किसी की गर्हा नही करता ।

१५. आगंतगारे आरामगारे
समणे उ भीते ण उवेइ वासं ।
दक्खा हु संती बहवे मणुस्सा
ऊणातिरित्ता य लवालवा य ॥

आगन्त्रगारे आरामगारे,
श्रमणस्तु भीतो न उपैति वासम् ।
दक्षा खलु सन्ति बहवो मनुष्याः
ऊनातिरिक्ताश्च लपालपाश्च ॥

१६. मेहाविणो सिक्खिय बुद्धिमन्ता
सुत्तेहि अत्थेहि य णिच्छयणू ।
पुच्छिमु मा णे अणगार अण्णे
इति संकमाणो ण गवेइ तत्थ ॥

मेधाविन शिक्षिता बुद्धिमन्त,
सूत्रेषु अर्थेषु च निश्चयज्ञा ।
प्राक्षु मा अस्मान् अनगारा अन्ये,
इकि शकमानो न उपैति तत्र ॥

१७. णाकामकिच्चा ण य बालकिच्चा
रायाभियोगेण कुओ भएणं ?
वियागरेज्जा पसिणं ण वा वि
सकामकिच्चेणिह आरियाणं ॥

नाकामकृत्याद् न च बलकृत्याद्,
राजाभियोगेन कुतो भयेन ?
व्यागृणीयात् प्रश्न न वाऽपि,
सकामकृत्येन इह आर्याणाम् ॥

१८. गंता व तत्था अदुवा अगंता
वियागरेज्जा समियासुपण्णे ।
अणारिया दंसणओ परिता
इति संकमाणो ण उवेइ तत्थ ॥

गत्वा वा तत्र अथवा अगत्वा,
व्यागृणीयात् सम्यगाशुप्रज्ञः ।
अनार्या दर्शनत परीता,
इति शकमानो न उपैति तत्र ॥

१९. पणं जहा वणिए उदयट्ठी
आयस्स हेउं पगरेइ संगं ।
तओवमे समणे णायपुत्ते
इच्चेव मे होइ मई वियक्का ॥

पण्य यथा वणिक् उदयार्थी,
आयस्य हेतु प्रकरोति संगम् ।
तदुपमं श्रमणः ज्ञातपुत्र,
इत्येव मे भवति मति वित्तक ॥

२०. णवं ण कुज्जा विहुणे पुराणं
चिच्चा ऽमइं ताइ य साह एवं ।
एतावता बंभवति त्ति वुत्ते
तस्सोदयट्ठी समणे त्ति वेमि ॥

नवं न कुर्याद् विधुनीयात् पुराण,
त्यक्त्वा अमतिं तापी च स आह
एवम् ।
एतावता ब्रह्मव्रती इति उक्त,
तस्योदयार्थी श्रमण इति ब्रवीमि ॥

२१. समारभन्ते वणिया भूयगामं
परिग्गहं चैव ममायमाणा ।
ते णाइसंजोगमविप्पहाय
आयस्स हेउं पगरेति संगं ॥

समारभन्ते वणिजो भूतग्राम,
परिग्रहं चैव ममायन्त ।
ते ज्ञातिसयोग अविप्रहाय,
आयस्य हेतु प्रकुर्वन्ति संगम् ॥

१५. (गोशालक ने कहा) श्रमण महावीर^{१५} भीरु है, अत वे धर्मशालाओ^{१६} और आरामगृहो मे निवास नहीं करते । (क्योकि) बहुत सारे साधारण या अतिरिक्त, वाचाल एव दक्ष मनुष्य वहा होते है ।

१६ (वहा बहुत सारे) मेधावी, शिक्षित, बुद्धिमान्, सूत्र और अर्थ के निश्चय को जानने वाले होते है । वे दूसरे लोग कुछ पूछ न ले, इस भय से श्रमण महावीर वहा नहीं जाते ।^{१७}

१७ [आर्द्र ने कहा] श्रमण महावीर अकामकृत्य^{१८}-व्यर्थ प्रयत्न नहीं करते । वे बलप्रयोग से^{१९}, राजा के अभियोग से^{२०} प्रश्न का उत्तर नहीं देते^{२१}, फिर भय से प्रश्न का उत्तर देने की बात ही क्या ? कृत्य की सार्थकता हो^{२२} तभी वे आयों के प्रश्न का उत्तर देते है अन्यथा नहीं देते ।।

१८ (कृत्य की सार्थकता हो तो) वहा जाकर अथवा जहा ठहरे हो वहा भी आशुप्रज्ञ महावीर समदृष्टि से धर्म का व्याकरण करते है । अनार्य मनुष्यो का दर्शन विपरीत होता है ।^{२३} यह जानते हुए^{२४} श्रमण महावीर वहा (धर्म-शाला या आरामगृह मे) नहीं जाते ।^{२५}

१९ (गोशालक ने कहा—) जैसे लाभ चाहने वाला वणिक् बेचने की सामग्री लेकर आय के लिए लोगो का सग करता है—लोगो के पास जाता है । श्रमण ज्ञातपुत्र भी उस वणिक् के समान है—लाभ के अर्थी होकर लोगो का सग कर रहे हैं । ऐसी मेरी मति है, ऐसा मेरा वितर्क है ।

२० (आर्द्र ने कहा)—कोई नया कर्म न करे, पुराणा कर्म क्षीण करे^{२६}—इस दृष्टि से त्रायी^{२७} श्रमण महावीर (सयम और तप का) उपदेश करते हैं । वे अमति को छोडकर उपदेश करते हैं—अन्न-पान या पूजा-प्रतिष्ठा के लिए उपदेश नहीं करते । इसे (तप और सयम को) सुहृत्त^{२८} कहा गया है । श्रमण महावीर उसके लाभार्थी है—ऐसा मैं कहता हूँ ।

२१ वणिक् प्राणी-समूह की हिंसा करते हैं, परिग्रह पर भ्रमत्व करते है । वे परिवार के साथ सबध रखते है और आर्थिक लाभ के लिए लोगो का सग करते है ।

२२. वित्तेसिणो मेहुणसंपगाढा
ते भोजनद्वारा वणिजा वयंति ।
वयं तु कामेहि अज्भोववणा
अणारिया पेमरसेषु गिद्धा ॥

वित्तेसिणो मैथुनसंप्रगाढाः,
ते भोजनार्थं वणिजो व्रजन्ति ।
वयं तु कामेषु अध्युपपन्नाः,
अनार्याः प्रेमरसेषु गृद्धाः ॥

२२. वे वणिक् मैथुन में आसक्त हो (उसकी संपूर्ति के लिए) और भोजन (आजीविका) के लिए धन की एपणा करते हुए सर्वत्र जाते हैं ।^{११} हम तो^{१२} (मैथुन आदि से) विरक्त हैं । वे अनार्य वणिक् काम में आसक्त और प्रेमरस में गृद्ध है ।^{१३}

२३. आरंभगं चैव परिग्रहं च
अविउस्सिया णिस्सिय आयदंडा ।
तेसिं च से उदए जं वयासी
चउरंतणंताय दुहाय णेह ॥

आरम्भकं चैव परिग्रहं च,
अव्युत्सृज्य नि श्रिता आत्मदण्डा ।
तेपा च स उदयो यद् अवादीत्,
चतुरन्तानन्ताय दुखाय नेह ॥

२३ वे वणिक् आरम्भ^{१४} और परिग्रह को न छोड़कर, उनमें लिप्त हो अपने आपको दंडित करते हैं ।^{१५} उनके जो लाभ तुमने बताया वह चातुरन्त और अनन्त दुख (या ससार) के लिए होता है, किन्तु दुख से छुटकारा दिलाने वाला नहीं होता ।

२४. जेगंति णच्चंति तओदए से
वयति ते दो वि गुणोदयस्मि ।
से उदए साइमणंतपत्ते
तमुदयं साहयइ ताइ णाई ॥

नैकान्तिक नात्यन्तिक तदुदय स,
व्रजत तौ द्वावपि अगुणोदये ।
तस्य उदय सादि-अनन्तप्राप्त,
तमुदय साधयति तायी ज्ञाती ॥

२४ वणिक् के होने वाला लाभ^{१६} ऐकान्तिक नहीं होता (कभी होता है, कभी नहीं भी होता), आत्यन्तिक नहीं होता (स्थायी नहीं होता) ।^{१७} ये दोनों (अनैकान्तिक और अनात्यन्तिक) अगुणोदय की कोटि में^{१८} चले जाते हैं ।^{१९} श्रमण महावीर को होनेवाला लाभ सादि होने पर भी अनन्त है ।^{२०} त्रायी और ज्ञानी^{२१} महावीर वैसे लाभ का ही प्रतिपादन करते हैं ।^{२२}

२५. अहिंसयं सव्वपयाणुकंपी
धम्मे ठियं कम्मविवेगहेउं ।
तमायदंडेहि समायरंता
अवोहिए ते पडिखवमेयं ॥

अहिंसन् सर्वप्रजानुकंपी,
धर्मे स्थित कर्मविवेकहेतुम् ।
तमात्मदण्डै समाचरन्त,
अवोधेस्ते प्रतीरूपमेतत् ॥

२५ अहिंसक,^{२३} सब जीवों के अनुकंपी, कर्म क्षीण करने के लिए धर्म में स्थित श्रमण महावीर की आत्मा को दंडित करने वाले उन वणिक् के साथ तुलना करते हो, यह तुम्हारी अवोधि का ही प्रतिबिम्ब है ।^{२४-२५}

२६. पिण्णागपिण्डीमवि विद्ध शूले
केई पएज्जा पुरिसे इमे त्ति ।
अलाउयं वा वि कुमारग त्ति
स लिप्पई पाणिवहेण अम्हं ॥

पिण्याकपिण्डीमपि विद्धा शूले,
कश्चित् पचेत् पुरुषोऽयमिति ।
अलावुक वाऽपि कुमारक इति,
स लिप्यते प्राणिवधेन अस्माकम् ॥

२६ (बौद्ध भिक्षु ने कहा) कोई मनुष्य खली की पिण्डी को^{२६} शूल में पिरो 'यह पुरुष है'—ऐसा सोच उसे पकाता है तथा लोकी को भी 'यह कुमार है'—ऐसा सोच उसे पकाता है, वह हमारे मतानुसार प्राणीवध से लिप्त होता है ।^{२७}

२७. अहवावि विद्धूण मिलवखु शूले
पिण्णागवुद्धीए णरं पएज्जा ।
कुमारग वा वि अलाउए त्ति
ण लिप्पई पाणिवहेण अम्हं ॥

अथवाऽपि विद्ध्वा म्लेच्छ शूले,
पिण्याकवुद्ध्या नरं पचेत् ।
कुमारक वाऽपि अलावुक इति,
न लिप्यते प्राणिवधेन अस्माकम् ॥

२७ अथवा कोई म्लेच्छ मनुष्य को 'यह खली है'—ऐसा सोच उसे शूल में पिरोकर पकाता है तथा कुमार को भी 'यह लोकी है'—ऐसा सोच उसे पकाता है, वह हमारे मतानुसार प्राणीवध से लिप्त नहीं होता ।

२८. पुरिसं च विदूष कुमारगं वा
सूलंमि केइ पए जायतेए ।
पिण्णागपिण्डि सइमारुहेत्ता
बुद्धाण तं कप्पइ पारणाए ॥

पुरुषं च विद्ध्वा कुमारक वा,
शूले कश्चित् पचेत् जाततेजसि ।
पिण्याकपिण्डी स्मृति आरुह्य,
बुद्धाना तत् कल्पते पारणाय ॥

२९. सिणायगाणं तु दुवे सहस्से
जे भोयए णितिए भिक्खुयाणं ।
ते पुण्णखंधं सुमहज्जणित्ता
भवन्ति आरोप्य महंतसत्ता ॥

स्नातकाना तु द्वे सहस्रे,
ये भोजयेयुर्नित्य भिक्षुकाणाम् ।
ते पुण्यस्कन्धं सुमहदर्जयित्वा,
भवन्ति आरोप्या महासत्त्वा ॥

३०. अजोगरूवं इह संजयाणं
पावं तु पाणाण पसज्झकाउं ।
अवोहिए दोण्ह वि तं असाहु
वयंति जे यावि पडिस्सुणंति ॥

अयोग्यरूपं इह सयतानां,
पाप तु प्राणाना प्रसह्य कृत्वा ।
अवोध्यै द्वयोरपि तद् असाधु,
वदन्ति ये चापि प्रतिशृण्वन्ति ॥

३१. उड्ढं अहे य तिरियं दिसासु
विण्णाय लिंगं तसथावरारणं ।
भूयाभिसंकाए दुगुंछमाणे
वदे करेज्जा वा कुओ विहसत्थि ॥

ऊर्ध्व अधश्च तिर्यग् दिशासु,
विज्ञाय लिंग त्रसथावरारणाम् ।
भूताभिशकया जुगुप्समान
वदेत् कुर्याद् वा कुतोऽपि इह
अस्ति ॥

३२. पुरिसे त्ति विण्णत्ति ण एवमत्थि
अणारिए से पुरिसे तहा हु ।
को संभवो पिण्णगपिण्डियाए
वाया वि एसा बुइया असच्चा ॥

पुरुष इति विज्ञप्ति. न एवमस्ति,
अनार्य स पुरुषस्तथा खलु ।
क संभव पिण्याकपिण्ड्यां,
वागपि एपा उक्ता असत्या ॥

३३. वायाभिओगेण जमावहेज्जा
णो तारिसं वायमुदाहरेज्जा ।
अट्ठाणमेयं वयणं गुणाणं
णो दिक्खिए बूय सुरालमेयं ॥

वागभियोगेन तद् आवहेत्,
नो तादृशी वाचमुदाहरेत् ।
अस्थानमेतद् वचन गुणानां,
नो दीक्षित ब्रूयात् सूदारमेतत् ॥

३४. लद्धे अहट्ठे अहो एव तुब्भे
जीवाणुभागे सुविचिन्तिते य ।
पुव्वं समुद्वं अवरं च पुट्ठे
ओलोइए पाणितलट्ठिए वा ॥

लब्ध अथार्थ अहो एव युष्माभिः,
जीवानुभाग सुविचिन्तितश्च ।
पूर्व समुद्र अपर च स्पृष्ट,
अवलोकित पाणितलस्थित इव ॥

२८ पुरुष या बच्चे को कोई शूल में पिरो 'यह
खली की पिण्डी है—ऐसा सोच आग में पकाए,
वह आहार बुद्धों के लिए योग्य है ।'^{१८}

२९. जो दो हजार स्नातक^{१९} भिक्षुओं को नित्य
भोजन कराते हैं, वे महान् पुण्य-स्कन्ध^{२०} को
अर्जित कर महासत्त्व वाले 'आरोप्य देवता'^{२१}
होते हैं ।'

३० (आर्द्र ने कहा)—^{२२}'प्राणियों को बल-प्रयोग
से (मार कर) पाप करना सयमी पुरुषों के
लिए योग्य नहीं है।'^{२३} जो प्राणवध के सिद्धान्त
का प्रतिपादन करते हैं और जो उसे स्वीकार
करते हैं—उन दोनों के लिए यह असाधु है
और इससे उन्हें अवोधि होती है ।'^{२४}

३१. ऊँची, नीची और तिरछी दिशाओं में त्रस
और स्थावर प्राणियों के लिंग (लक्षण) को^{२५}
जानकर उनके वध की आज्ञा का से जुगुप्सा
करता हुआ बोले या करे । (उसे कोई दोष
नहीं होता, किन्तु अज्ञान वश प्राणिवध करने
वाले को कोई दोष नहीं होता) यह हमारे
प्रवचन में कहां से प्राप्त होगा ?

३२ (खली में) पुरुष का ज्ञान होता है—ऐसा
नहीं होता । जो (खली को पुरुष जानता है)
वह अनार्य पुरुष है । यह कैसे संभव है कि
खली की पिण्डी में (पुरुष की बुद्धि उत्पन्न
हो ?) अतः पहले जो वचन कहा गया, वह
असत्य है ।'^{२६}

३३ जिस वचन के बोलने से हिंसा हो वैसे वचन
नहीं बोलना चाहिए । (अज्ञानवश प्राणिवध
करने वाले को कोई दोष नहीं होता) यह
वचन गुणों के लिए अनुचित है । ऐसा स्थूल
वचन^{२७} दीक्षित पुरुष को नहीं बोलना चाहिए ।

३४ आश्चर्य है कि तुमने ही अर्थ को उपलब्ध
किया है । तुमने ही जीवों के कर्म-विपाक का
अच्छा चिन्तन किया है । ऐसा लगता है कि
तुमने पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र को
छूने वाले (लोक को) वैसे देख लिया है जैसे
वह बुम्हारें हस्ततल में स्थित हो ।'^{२८}

३५. जीवाणुभागं सुविचिंतयन्ता
आहारिया अण्णविहीए सोहिं ।
ण वियागरे छण्णपओपजीवी
एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥

जीवानुभाग सुविचिन्तयन्त,
अवधार्ये अन्यविधिना शोधिम् ।
न व्यागृणीयाद् छन्नपदोपजीवी,
एष अनुधर्मः इह संयतानाम् ॥

३५ जीवो के कर्म-विपाक का भलीभांति चिन्तन करने वाले नयमी मुनि विशुद्धि की अन्य विधि का अवधारण करते हैं । 'अज्ञान अवस्था में कर्म का बन्ध नहीं होता'—इस प्रकार के अस्पष्ट पदों के उपजीवी होकर^{११} वे न बोलें । यह संयमी मुनियों का अनुधर्म है ।^{११}

३६. सिणायगाणं तु दुवे सहस्से
जे भोयए णितिए भिक्खुयाणं ।
असंजए लोहियपाणि से ऊ
णियच्छई गरहमिहेव लोए ॥

स्नातकाना तु द्वे सहस्रे,
यो भोजयेद् नित्य भिक्षुकाणाम् ।
असयतो लोहितपाणि स तु,
नियच्छति गर्हा इहैव लोके ॥

३६ जो दो हजार स्नातक भिक्षुओं को नित्य भोजन कराता है, वह रक्त से सने हाथ वाला असयती इस लोक में भी गर्हा को प्राप्त होता है ।

३७. थूलं उरब्भं इह मारियाणं
उद्दिट्ठभत्तं च पगप्पएत्ता ।
तं लोणतेल्लेण उवक्खडेत्ता
सपिप्पलीयं पगरंति मंसं ॥

स्थूलं उरभ्रं इह मारयित्वा,
उद्दिष्टभक्तं च प्रकल्प्य ।
त लवणतैलेन उपस्कृत्य,
सपिप्पलीक प्रकुर्वन्ति मासम् ॥

३७. मोटे भेड़े को मारकर भिक्षुओं के लिए उद्दिष्ट भक्त बना, उसे नमक, तेल से पका, मिरच डाल मास तैयार करते हैं ।

३८. तं भुंजमाणा पिसियं पभूयं
णो उवल्लिप्पामो वयं रएणं ।
इच्चेवमाहंसु अणज्जधम्मा
अणारिया वाल रसेसु गिद्धा ॥

त भुञ्जाना पिशितं प्रभूतं,
नो उपलिप्यामहे वय रजसा ।
इत्येवं आहुः अनार्यधर्माणः,
अनार्याः वाला रसेषु गृद्धा ॥

३८ अनार्यधर्मी, रस-लोलुप, वाल, अनार्य उस प्रचुर मांस को खाते हुए 'हम रज से लिप्त नहीं होते'—ऐसा कहते हैं ।

३९. जे यावि भुंजंति तहप्पगारं
सेवंति ते पावमजाणमाणा ।
मणं ण एयं कुसला करेंति
वाया वि एसा वुइया उ मिच्छा

ये चापि भुञ्जते तथाप्रकार,
सेवन्ते ते पापमजानानाः ।
मनो न एतत् कुशलाः कुर्वन्ति,
वागपि एषा उक्ता तु मिथ्या ।

३९. जो वैसा भोजन करते हैं, वे अज्ञानवश पाप का सेवन करते हैं । कुशल पुरुष ऐसा मन भी नहीं करते । ऐसा वचन बोलना भी मिथ्या है ।

४०. सव्वेसि जीवाण दयट्ठयाए
सावज्जदोसं परिवज्जयन्ता ।
तस्संकिणो इसिणो णायपुत्ता
उद्दिट्ठभत्तं परिवज्जयन्ति ॥

सर्वेषां जीवाना दयार्थाय,
सावद्यदोष परिवर्जयन्तः ।
तच्छंकिन ऋपय ज्ञातपुत्रा,
उद्दिष्टभक्तं परिवर्जयन्ति ॥

४० ज्ञातपुत्रीय ऋषि सब जीवों की दया के लिए, सावद्य दोष का वर्जन करते हुए, दोष की शका से उद्दिष्टभक्त का परिवर्जन करते हैं ।

४१. भूयाभिसकाए दुगुंछमाणा
सव्वेसि पाणाण णिहाय दंडं ।
तम्हा ण भुंजंति तहप्पगारं
एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥

भूताभिशकया जुगुप्समाना,
सर्वेषां प्राणाना निहाय^१ दण्डम् ।
तस्माद् न भुञ्जते तथाप्रकार,
एष अनुधर्मः इह संयतानाम् ॥

४१. प्राणी-वध की आशंका से^{१२} जुगुप्सा करते हुए, सब प्राणियों के प्रति किए जाने वाले दंड (उपताप) का त्याग करते हैं,^{१३} इसलिए वे वैसा भोजन नहीं करते—यह संयत पुरुषों का अनुधर्म है ।

४२. णिगंथधम्मस्मि इमा समाही
अस्सि सुठिच्चा अणिहे चरेज्जा ।
वुद्धे मुणी शीलगुणोववेए
इहच्चणं पाउणई सिलोणं ॥

निर्ग्रन्थधर्मे अय समाधि,
अस्मिन् सुस्थित्य अनिहश्चरेत् ।
बुद्धो मुनि शीलगुणोपेतः,
इहार्चन प्राप्नोति श्लोकम् ॥

४२ निर्ग्रन्थ धर्म में^{१४} यह समाधि^{१५} है । इसमें स्थित होकर निस्नेहभाव से विचरण करे । जो मुनि बुद्ध और शीलगुण से युक्त होता है वह इस जगत् में भी अर्चा और श्लाघा को प्राप्त होता है ।^{१६}

४३. सिनायगाणं तु दुवे सहस्से
जे भोयए णितिए माहणाणं
ते पुण्णखंधं सुमहज्जणित्ता
भवन्ति देवा इइ वेयवाओ ॥

४४. सिनायगाणं तु दुवे सहस्से
जे भोयए णितिए कुलालयाणं ।
से गच्छई लोलुवसंपगाढे
तिव्वाभितावी णरगाभिसेवी ॥

४५. दयावरं धम्म दुगुंछमाणे
वहावहं धम्म पसंसमाणे ।
एणं पि जे भोययई असीलं
णिहो णिसं गच्छइ अंतकाले ॥

४६. दुहओ वि धम्मम्मि समुट्ठियामो
अस्सि सुठिच्चा तह एस कालं ।
आयारसीले बुइएह णाणे
ण संपरायम्मि विसेसमत्थि ॥

४७. अव्वत्तरुवं पुरिस महंतं
सणातणं अक्खयमव्वयं च ।
सव्वेसु भूएसु वि सव्वओ से
चंदो व ताराहिं समत्तरुवे ॥

४८. एवं ण मिज्जन्ति ण संसरन्ति
ण माहणा खत्तिय-वेस-पेसा ।
कोडा य पक्खी य सरीसिवा य
णरा य सव्वे तह देवलोगा ॥

४९. लोगं अयाणित्तिह केवलेणं
कहिंति जे धम्ममजाणमाणा ।
णासेंति अप्पाण परं च णट्ठा
संसार घोरम्मि अणोरपारे ॥

५०. लोगं विजाणंतिह केवलेणं
पुण्णेण णाणेण समाहिजुत्ता ।
धम्मं समत्तं च कहिंति जे उ
तारंति अप्पाण परं च तिण्णा ॥

स्नातकानां तु द्वे सहस्त्रे,
ये भोजयेयुः नित्यं ब्राह्मणानाम् ।
ते पुण्यस्कन्धं सुमहदर्जयित्वा,
भवन्ति देवा इति वेदवादः ॥

स्नातकानां तु द्वे सहस्त्रे,
यो भोजयेन्नित्यं कुलालकानाम् ।
स गच्छति लोलुपसप्रगाढे,
तिव्वाभितापी नरकाभिसेवी ॥

दयावर धर्म जुगुप्समानः,
वधावधं धर्मं प्रशंसन् ।
एकमपि यो भोजयति अशीलः,
न्यक् दिशा गच्छति अन्तकाले ॥

द्वावपि धर्मं समुत्थितौ स्व,
अस्मिन् सुस्थित्य तथा एष्यत्
कालम् ।
आचारशील उक्तमिह ज्ञानः,
न सम्पराये विशेषोऽस्ति ॥

अव्यक्तरूप पुरुषं महान्तं,
सनातन अक्षयमव्ययं च ।
सर्वेषु भूतेषु अपि सर्वतः स,
चन्द्र इव तारासु समस्तरूपः ॥

एवं न म्रियन्ते न संसरन्ति,
न ब्राह्मणा क्षत्रियवैश्यप्रेष्या ।
कीटाश्च पक्षिणश्च सरीसृपाश्च,
नराश्च सर्वे तथा देवलका ॥

लोक अज्ञात्वा इह केवलेन,
कथयन्ति ये धर्मं अजानानाः ।
नाशयन्ति आत्मानं परं च नष्टा,
ससारे घोरे अनारपारे ॥

लोक विजानन्ति इह केवलेन,
पुण्येन ज्ञानेन समाधियुक्ता ।
धर्मं समस्तं कथयन्ति ये तु,
तारयन्ति आत्मानं परं च तीर्णाः ॥

४३. (वेदवादी ने कहा) जो दो हजार स्नातक
ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते हैं वे महान
पुण्य-स्कन्ध को अर्जित कर देव होते हैं—यह
वेद का वचन है ।^{१६}

४४ (आर्द्र ने कहा) जो दो हजार स्नातक
ब्राह्मणों को^{१७} नित्य भोजन कराता है, वह
दुःखपूर्ण (नरक में) जाता है और वह तीव्र
ताप को सहने वाला नरकसेवी होता है ।

४५ दया-प्रधान धर्म की जुगुप्सा और हिंसात्मक
धर्म की प्रशंसा करता हुआ जो एक दुःशील
को भी भोजन कराता है, वह जीवन के अन्त-
काल में नीचे अन्धकार रात्री को^{१८} प्राप्त होता
है ।

४६ (साख्य परिव्राजकों ने कहा—आर्द्रकुमार ।
तुम्हारा और हमारा धर्म समान है ।) हम
दोनों धर्म में समुत्थित हैं । इस धर्म में हम
स्थित हैं और भविष्य में (यावज्जीवन)
रहेगे । आचार, शील और ज्ञान भी हमारा
समान है ।^{१९} तथा परलोक के विषय में भी
हमारा कोई मतभेद नहीं है ।

४७. ^{२०}अव्यक्तरूप, महान्^{२१} सनातन, अक्षय और
अव्यय पुरुष^{२२} जो है, वह सब प्राणियों के
साथ^{२३} सबध रखता है, जैसे ताराओं के साथ
चन्द्रमा ।^{२४}

४८ (आर्द्रकुमार ने कहा)—इस प्रकार (पुरुष को
सर्वव्यापी मानने पर) जीव न मरेगे^{२५}, न
ससार-भ्रमण करेगे^{२६}, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और प्रेष्य होंगे, न कीट, पक्षी और सर्प होंगे,
न मनुष्य होंगे और न देवलोक ।^{२७}

४९ केवलज्ञान से लोक को जाने बिना अज्ञानी
मनुष्य धर्म का कथन करते हैं, वे नष्ट पुरुष
इस आर-पार-रहित घोर ससार में स्वयं नष्ट
होते हैं तथा दूसरों को भी नष्ट करते हैं ।

५० जो पूर्ण केवलज्ञान के द्वारा समाधियुक्त हो
लोक को जानते हैं, जो समस्त धर्म का कथन
करते हैं वे तीर्ण पुरुष स्वयं ससार से तारते
हैं और दूसरों को तारते हैं ।

५१. जे गरहियं ठाणमिहावसंति
जे यावि लोए चरणोववेया ।
उदाहटं तं तु समं मईए
अहाउसो ! विप्परियासमेव ॥

ये गहित स्थानमिहावसन्ति,
ये चाऽपि लोके चरणोपेता ।
उदाहृतं तत् तु समं मत्या,
अथायुष्मन् ! विपर्यासमेव ॥

५१. कुछ लोग गहित स्थान में रहते हैं—गहित आचरण करने हैं और कुछ लोग चरित्र-गमन होते हैं । (आत्मा गर्वगत होने पर) ये दोनों बुद्धि में समान कहे जाएंगे । आयुष्मान् ! वास्तविकता हमके विपरीत है ।

५२ संवच्छरेणावि य एगमेगं
वाणेण मारेउ महागयं तु ।
सेसाण जीवाण दयद्वयाए
वासं वयं विंत्ति पकप्पयामो ॥

संवत्सरेणाऽपि च एकमेकं,
वाणेन मार्गित्वा महागजं तु ।
शेषाणां जीवानां दयार्थाय,
वर्षं त्रयं वृत्तिं प्रकल्पयाम ॥

५२. (शुम्भापन ने कहा) हम वर्ष में एक-एक बड़े हाथी को वाण में मार्गित, दोष जीवों पर दया करने के लिए हम वर्षभर हमी में जीवन यापन करते हैं ।^{१८}

५३ संवच्छरेणावि य एगमेगं
पाणं हणंता अणियत्तदोसा ।
सेसाण जीवाण वहेण लगा
सिया य थोवं गिहिणो वि तम्हा ॥

संवत्सरेणाऽपि च एकमेकं,
प्राणं घ्नन् अनियत्तदोषा ।
शेषाणां जीवानां वधे लग्ना,
स्याच्च स्तोत्रं गृहिणांऽपि तस्मान् ॥

५३ (आर्द्रकुमार ने कहा) वर्ष में एक-एक प्राणी को मारने हुए तुम दोष मुक्त नहीं हो सकते । (यदि तुम उसे थोड़ा दोष मानने हो तो) दोष जीवों के वध में मनुष्य गृहस्थ भी थोड़ा ही दोष करने हैं (यह जीवों को वे नहीं मारते) ।

५४ संवच्छरेणावि य एगमेगं
पाणं हणंते समणव्वते ऊ ।
आयाहिण से पुरिसे अणज्जे
ण तारिसं केवल्लिणो भणंति ॥

संवत्सरेणाऽपि च एकमेकं,
प्राणं घ्नन् श्रमणव्रतस्तु ।
आत्माहितं म पुरुषं अनार्यं,
न तादृशं केवल्लिणो भणन्ति ॥

५४. श्रमणव्रती कहनां वाला भी वर्ष में एक-एक प्राणी को मारता है तो वह पुरुष अनाथ और आत्मा का अहित करनेवाला है । ऐसे हिंसा-युक्त धर्म का केवली प्रतिपादन नहीं करते ।^{१९}

५५ बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं
अस्मिन् मुठिच्चा तिविहेण ताई ।
तरिउं समुद्धं व महामवोधं
आयाणवं धम्ममुदाहरेज्जासि ॥

बुद्धस्य आज्ञाया अयं समाधिः,
अस्मिन् मुग्नित्य त्रिविधेन तायी ।
तीर्त्वा समुद्रमिव महाभवौघं,
आदानवान् धर्म उदाहरेत् ॥

५५. तीर्थंकर की आज्ञा^{२०} (प्रवचन या शानन) में यह समाधि है ।^{२१} मनमा, वाचा, कर्मणा अहिंसा का पालन करने वाला ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य सम्पन्न मुनि इस समाधि में स्थित हो, महाभव के प्रवाह को^{२२} समुद्र की भांति तर कर, धर्म का प्रतिपादन करे ।

—त्ति वेमि ॥

—इति ब्रवीमि ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

अध्ययन ६ : टिप्पण

श्लोक १-३ :

१. (श्लोक १-३)

राजपुत्र आर्द्रक कुमार प्रत्येक वृद्ध था। वह स्वयं प्रव्रजित हो गया। वह अपने देश से प्रस्थान कर राजगृह में समवसृत भगवान् महावीर के पास जा रहा था। रास्ते में एक भयानक अटवी आई। उसमें चोर रहते थे। ज्योंही आर्द्रक उस में पहुँचा, पाँच सौ चोरो की मडली वहाँ आ पहुँची। आर्द्रक ने उन्हें देखा और पहचान लिया। ये वे पाँच सौ राजकुमार थे जो आर्द्रक की सेवा में पिता द्वारा नियुक्त किए गए थे। पर आर्द्रक के प्रव्रजित हो जाने पर, राजा के भय से घर न जाकर, अटवी में ही चौर्यवृत्ति से जीवन-यापन करने लगे थे। आर्द्रकुमार ने उन्हें प्रतिबोध दिया। वे प्रतिबद्ध हुए और प्रव्रजित होकर आर्द्रक के साथ चल पड़े। मुनि आर्द्रक अपनी मडली के साथ राजगृह में आया। नगर प्रवेश करते ही गोशालक उसे मिला। गोशालक ने कहा—आर्द्र ! तुम जिस महावीर के पास जा रहे हो उनके आचरण और व्यवहार में कितना द्वेष है। वे पहले एकान्तचारी थे। वे पहले आराम, उद्यान, शून्या-गार आदि एकान्त स्थानों में रहते थे। उन्होंने मेरे साथ लाभ-अलाभ, सुख-दुःख का अनुभव किया था। वे भावत भी एकान्तचारी थे। सदा मौन रहते थे, ध्यान करते थे। यह एकान्तचर्या यावज्जीवन के लिए दुष्कर होती है, यह जानकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अब वे बहुत बड़े साधु-साध्वी से परिवृत होकर, पूर्वाह्न और अपराह्न में धर्म प्रवचन करते हैं। एक गाव से दूसरे गाव में जाते हैं। उनका यह विहरण पूजा, गौरव और शिष्य-प्राप्ति के लिए हो रहा है। तुम विश्वास करो, मेरी बात मानो !^१

तीसरे श्लोक के प्रथम दो चरणों में गोशालक अपनी पूर्वकथित वार्ता का उपसंहार करते हुए कहता है—

आर्द्रक ! यदि एकान्तचारित्व ही श्रेयस्कर था तो जीवनपर्यन्त उसी का पालन करना चाहिए था। यदि महापरिवार से परिवृत होकर विहरण करने की उनकी स्थिति श्रेयस्कर है तो इसी को प्रारम्भ से ही मानना चाहिए था। ये दोनों—एकान्तचारिता और समूहचारिता छाया और धूप की भाँति परस्पर विरोधी हैं। ये एक साथ श्रेयस्कर नहीं होती।

यदि मौन रहना ही धर्म था तो फिर आज धर्मदेशना का प्रपच क्यों ? यदि धर्मदेशना ही धर्म था तो फिर पहले मौन क्यों रहे ? फिर बारह वर्षों से अधिक समय तक क्यों कष्ट सहे ?

इन सब व्यवहारों से प्रतीत होता है कि महावीर अपने विचारों में दृढ़ नहीं हैं, निश्चल नहीं हैं। कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ। उनका पहले के आचरण में और वर्तमान के आचरण में कोई तालमेल नहीं है। वे पूर्वापरव्याहतवादी और पूर्वापरव्याहतकारी हैं—पहले कुछ कहते थे, आज कुछ कहते हैं, पहले कुछ करते थे और आज कुछ करते हैं।

इसी श्लोक के अन्तिम दो चरण में आर्द्रक ने भगवान् महावीर की चर्या—एकान्तचारिता और मौनवृत्तित्व तथा समूहचारिता और धर्म-प्रवचनदान को सिद्ध करते हुए कहा—भगवान् महावीर साधक साठे बारह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में रहे तब तक घातिकर्म चतुष्टय को क्षीण करने के प्रयत्न में लगे रहे। इसलिए यह आवश्यक था कि वे एकान्त में रहे, जहाँ तपस्या, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि निर्विघ्न रूप से हो सके। केवलज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् तपस्या और मौन कृतकृत्य हो गए। अब वे महान् परिवार से परिवृत रहते हैं, धर्म-देशना देते हैं, क्योंकि अभी वे तीर्थंकर नामकर्म का वेदन कर रहे हैं। चार अघाती कर्म अभी शेष हैं। उनकी शुभ प्रकृतियों का वेदन करने से ही उनसे मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए उनके पूर्व और अपर आचरण-व्यवहार और भाषण में कोई विरोध नहीं है, विपर्यय नहीं है।

आज वे धर्म-प्रवचन करते हुए भी मौन हैं और महान् परिवार से परिवृत होकर भी एकान्तचारी हैं।^२

१. चूणि, पृष्ठ ४१६।

२. वही, पृष्ठ ४१८, ४१९।

श्लोक ४ :

२. क्षेम (अहिंसा) स्वयं करते हैं (क्षेमंकरे)

चूर्णिकार के अनुसार 'क्षेम' का अर्थ है—अवध, अहिंसा ।^१ वृत्तिकार ने क्षेम के दो अर्थ दिए हैं—शान्ति, रक्षा ।^२ प्रश्न-व्याकरण में अहिंसा का एक विशेषण है—मव्वभूयमेमकरी ।^३

३. आख्यान करते हुए भी.....अनुभव करते हैं (आइक्खमाणो.....सारयई)

आर्द्रककुमार ने कहा—भगवान् अकेले रहे तब भी एकान्तचारी रहे और आज वे हजारों व्यक्तियों में घिरे रहते हैं तो भी एकान्त की ही साधना करते हैं । ये हजारों व्यक्तियों को एकत्व-प्रव्रज्या प्राप्त कराते हैं—समूह में भी अकेला रहना निपटाते हैं । अकेला वह होता है जो राग-द्वेष से रहित होता है । वे इस दृष्टि से अकेले हैं । उनकी आत्मा रागद्वेष के कलक में मुक्त है, इसलिए वे लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले हैं । इसलिए कहा है—

कामक्रोधावनिजित्य, किमरण्ये करिण्यसि ?

कामक्रोधो विनिजित्य, किमरण्ये करिण्यसि ?^४

यदि तूने काम और क्रोध को नहीं जीता है तो अरण्य में जाकर क्या करेगा ? यदि तूने काम और क्रोध को जीत लिया है तो अरण्य में जाकर क्या करेगा ?

टीका में यह श्लोक कुछ शब्दान्तर से प्राप्त है ।^५

४. शुक्ल लेश्या के कारण (तहच्च)

अर्चा का एक अर्थ है—लेश्या और दूसरा अर्थ है—शरीर ।^६

तथाचं—शुक्ल लेश्या से सपन्न ।

तथाचं—निर्भूषित शरीर से युक्त ।

श्लोक ५ :

५. क्षान्त (खंतस्स)

प्रस्तुत श्लोक में धर्मकथा के अधिकारी की पांच कमीटिया बतलाई गई हैं । पहली कमीटी है—क्षमाशीलता । धर्मकथी बुद्धिदग्ध बुद्धिवालो को भी धर्म ममभाता है । वे उसे स्वीकार नहीं करते फिर भी वह अपनी क्षमाशीलता के कारण उनके प्रति रोष नहीं करता, अपना मंतुलन बनाए रखता है । यह सतुलन धर्म का पहला गुण है ।

दूसरी कमीटी है—रूपाय का उपशात होना, मानसिक चंचलता पर विजय पा लेना । जिसका मन अधिक चंचल होता है वह अपने प्रतिपाद्य विषय पर स्थिर नहीं रह पाता । इसी प्रकार आवेशशील मनुष्य सत्य के साथ न्याय नहीं कर सकता । इस दृष्टि से धर्मकथी का दात होना नितान्त अपेक्षित है ।

तीसरी कमीटी है—जितेन्द्रियता । जिसका इन्द्रियो पर नियन्त्रण नहीं होता वह यथार्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता । अपनी इन्द्रिय-नोलुपता के कारण वह सत्य को स्वार्थ में बदल देता है । इसलिए धर्मकथी का इन्द्रियजयी होना अत्यन्त आवश्यक है ।

चौथी कमीटी है—भाषा के दोषों का वर्जन । कर्कण बोलना, रुक्ष वचन बोलना, आक्रोशपूर्ण वचन बोलना—ये सब भाषा के दोष हैं । वही धर्मकथी सफल हो सकता है जो मृदु, मनोरम और निरवध भाषा का प्रयोग करता है ।

१. चूर्णि, पृष्ठ ४१८ : क्षेमं सयं करेति, अवधमित्यर्थः ।

२. वृत्ति, पत्र १४१ . क्षेमं शान्तिः रक्षा तत्करणशील. क्षेमंकरः ।

३. प्रश्नव्याकरण १ ।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४१८, ४१९ ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४१ ।

५. वृत्ति, पत्र १४१ ।

६. चूर्णि, पृष्ठ ४१९ : अर्चा नाम नेश्या, सा य शुक्ललेशो अथवा अर्चन्ति सरीरं ।

पाचवी कसौटी है—भाषा गुणज्ञता । हित, परिमित, देशकालानुरूप वचन का प्रयोग करना—यह भाषा की गुणज्ञता है ।^१

वृत्तिकार ने क्षान्त से क्रोध का निरसन, दात से मान का निरसन और जितेन्द्रिय से लोभ का निरसन माना है । उनका कहना है कि लोभ के निरसन के साथ-साथ माया का निरसन स्वतः हो जाता है, क्योंकि माया का मूल है लोभ ।^२

भाषा के दोष और गुणों का विस्तार से वर्णन दशवैकालिक सूत्र के सातवें अध्ययन 'वाक्यशुद्धि' में हुआ है । मुनि के लिए कौन सी भाषा सदोष होती है और कौन सी निर्दोष—इसका विशद विवेचन वहा प्राप्त है ।

चूर्णिकार और वृत्तिकार के अनुसार —असत्य, असत्यामृषा (मिश्र भाषा), कर्कश भाषा, असम्य भाषा, कटु, निष्ठुर और रावद्य भाषा का प्रयोग करना भाषा के दोष हैं ।^३

६. धर्म कहते हैं (धम्मं कहंतस्स)

भगवान् अकेले हैं, कृतार्थ हैं तो फिर धर्मोपदेश करने का क्या प्रयोजन है ?

आर्द्रक ने कहा—भगवान् धर्म-प्रवचन करते हैं । वह निर्दोष है । उसके चार कारण हैं—

१. वे वीतराग अवस्था को प्राप्त हैं ।

२. उनका ज्ञान पूर्ण है, अनावृत है ।

३. उनकी प्रवृत्ति एकान्तत परहित के लिए होती है ।

४. उनका सारा वर्तन स्वकार्य-निरपेक्ष होता है ।

जो व्यक्ति राग-द्वेष से ग्रस्त है, अपूर्ण ज्ञानवाला है, जो अपना हित ही साधना चाहता है और जो स्वार्थ से प्रेरित है—जिसकी सारी प्रवृत्ति स्व-सापेक्ष होती है, उसको धर्म-प्रवचन करने का अधिकार नहीं है । उसका धर्म-प्रवचन सदोष हो सकता है ।

इलोक ६ :

७. (त्ति वेमि)

इसका वाच्यार्थ है—भगवान् महावीर स्वयं महाव्रतों से उपपन्न, इन्द्रिय-नो इन्द्रिय गुप्त, विरत, कर्मबन्ध से रहित हैं और वे इन्हीं धर्मों की देशाना देने हैं तथा लोगों को इन्हीं धर्मों को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं । वे 'यथावादी तथाकारी' हैं । वे जिसका पालन करते हैं उसी का उपदेश देते हैं । वे जैसा कहते हैं, वैसा करते हैं और जैसा करते हैं, वैसा कहते हैं ।^४

कर्म से दूर हैं (लवावसक्की)

लव का अर्थ है—कर्म । जो कर्मबन्ध से अवसर्पण करता है, दूर रहता है वह लवावप्सक्की होता है । भगवान् महावीर लवावप्सक्की थे । उनके वाचिक और मानसिक प्रवृत्ति से कर्म का बन्ध नहीं होता था ।^५

देखें—सूत्रकृतांग (प्रथम) २।४२, १२।४ के टिप्पण

८. (श्लोक ६)

भगवान् महावीर ने धर्म-देशना के द्वारा जिन धर्म-तत्त्वों का प्रतिपादन किया उनका प्रस्तुत गाथा में सकलन किया गया है । वे ये हैं—

मुनि के लिए पांच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ।

गृहस्थ के लिए पांच अणुव्रत—अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, स्वदार-सतोप और इच्छा परिमाण ।

प्राणालिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मंथुन और परिग्रह ये पांच आश्रव हैं । इनके द्वारा कर्म परमाणुओं का आकर्षण होता है । आश्रव निरोध के लिए भगवान् ने अहिंसा, सत्य आदि पांच सवरो का प्रतिपादन किया । ये पांच सवर ही पांच महाव्रत कहलाते हैं ।

१. चूर्णि, पृष्ठ ४१६ ।

२. वृत्ति, पत्र १४१ ।

३. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४१६ 'कक्कडुगणिदुहुर सावज्जा य भासादोसा ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४१ : भाषाया दोषा-असत्यासत्यामृषाकर्कशासम्यशब्दोच्चारणादय ।

४. वृत्ति, पत्र १४१ ।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४१६ लवं कम्मं ततोऽवसक्कति लवावसक्की, नो वाचिकेण कर्मणा मानसेण वा युज्यत इत्यर्थः ।

पाच आश्रव और पाच सवर—यह जैनदर्शन की प्राचीन परम्परा है। महाव्रत और अणुव्रत—यह उत्तरकालीन (महावीरकालीन) व्यवस्था प्रतीत होती है।

विरति अर्थात् निवृत्ति। जो इन्द्रियो का सवर करता है, उसके इन्द्रिय-विषयो से विरति हो जाती है। इसका दूसरा अर्थ है—असयम से निवृत्ति। अविरति और विरति के आधार पर ही बाल, बाल-पण्डित और पण्डित—इन तीनों भागों में मनुष्यों को विभक्त किया गया है।^१

श्लोक ७ :

१०. (श्लोक ७)

चूर्णिकार ने इस श्लोक को बहुत विस्तार से समझाया है। गोशालक ने कहा—आर्द्रक ! जो हम सजीव जल, स्त्री आदि का उपभोग करते हैं, उसका कारण सुनो। जब हम आतप और गर्मी से परितप्त होते हैं तब सजीव जल से स्नान करते हैं। शरीर के पोषण और परिपालन के लिए हम कन्द, मूल आदि खाते हैं, हमारे लिए बना भोजन लेते हैं। जो भोजन बनाता है वह पाप से लिप्त होता है, हम नहीं होते। दूसरे के किए कर्म से कोई दूसरा नहीं बन्धता। हम आधाकर्म भोजन की अनुज्ञा अपनी प्राणरक्षा के लिए देते हैं, प्राणों पर अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार हमारे लिए खरीदा हुआ भोजन भी हम लेते हैं। हम स्त्रियों का सेवन करते हैं। इससे हमारी और उनकी मन समाधि होती है। जैसे मल-मूत्र का विसर्जन निसर्गत होता है, वैसे ही वीर्य और रज का निसर्गत विसर्जन कर मानसिक समाधि पैदा करते हैं। इस प्रसंग में सूत्रकृतांग १।३।७०-७२ द्रष्टव्य है। इसी प्रकार अन्यान्य क्रियाओं का सेवन भी हम स्वस्थचित्त से और पर-अनुग्रहबुद्धि से करते हैं। कहा है—सुखानि दत्वा सुखानि..... 'हम दूसरों को सुख देते हैं और सुख पाते हैं। यह श्लोक 'सात सातेण विज्जति' (सूयगडो १।३।६६) इसकी स्मृति दिलाता है।

यदि तुम मानते हो कि सजीव जल, स्त्री आदि के सेवन से कर्म बन्धता है तो देखो, हमारे आजीवक धर्म में भिक्षु के लिए आतापना, मौन, स्थान, आसन, अनशन, अस्नान आदि करने का विधान है। इन घोर व्रतों के पालन से वे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यदि शीतोदक आदि से उपचित्त कर्म हम इन घोर व्रतों से क्षीण नहीं कर पाते तो अनेक हजारों जन्मों में सचित्त कर्मों का नाश कैसे कर पाएंगे? इसलिए आर्द्रक ! 'अप्येण बहु मेसेज्जा'—वह काम श्रेयस्कर होता है जिसमें अल्प हानि और बहुत लाभ होता है। यहाँ 'मा अप्येण बहु विलुपहा' सूत्र स्मरणीय है। सजीव जल के उपभोग आदि में अल्पदोष है, लाभ बहुत है। आओ आर्द्रक ! हमारे सध में सम्मिलित हो जाओ।^२

वृत्तिकार के अनुसार गोशालक बोला—आर्द्रक जैसे तुमने कहा कि महावीर परार्थ-प्रवृत्त है, इसलिए अशोकवृक्ष, देवदुन्दुभि आदि प्रातिहार्यों का उपभोग करना सदोष नहीं है तथा शिष्यों का परिवार बढ़ाना और धर्म-प्रवचन करना भी दोष नहीं है। इसी प्रकार हम अपने सिद्धान्त के अनुसार सजीव जल आदि का सेवन करते हैं, स्त्री का उपभोग करते हैं, यह सब स्व और पर उपकार के लिए है, इसलिए हमारे धर्म में प्रवृत्त एकान्तचारी और तपस्वी भिक्षुओं के लिए पापकर्म का समागम नहीं होता। हम मानते हैं कि सजीव जल आदि के सेवन तथा अन्यान्य प्रवृत्तियों से कुछ कर्म-बन्ध होता है, किन्तु धर्म के आधारभूत शरीर की परिपालना करते हुए हमारे प्रचुर कर्मबन्ध नहीं होता, क्योंकि हम एकान्त में रहते हैं, विविध प्रकार की तपस्याएँ करते हैं।^३

स्थानांग ४।३५० में आजीवक धर्मों के चार प्रकार के तप माने हैं—उग्रतप, घोरतप, रसनिर्वृहण और जिह्वेन्द्रियप्रतिसलीनता।^४ प्रस्तुत श्लोक की चूर्ण में आतापन, मौन, स्थान, अनशन, अस्नान आदि को घोर क्रिया माना है।^५

श्लोक १० :

११. निरालंब (विह)

'विह' देशी शब्द है। इसका अर्थ है—निरालंब।

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इस शब्द का कोई अर्थ नहीं किया है। वृत्तिकार ने 'भिक्षवविह जायड'—का अर्थ भिक्षा के लिए

१. सूत्रकृतांग, द्वितीय श्रुतस्कंध २।७५।

२. चूर्ण, पृष्ठ ४२०।

३. वृत्ति, पत्र १४२।

४. ठाणं ४।३५०, टिप्पण पृष्ठ ५१२।

५. चूर्ण, पृष्ठ ४२० : आतावणमोणत्याणासनअनसनास्नानकादीहि घोरणि।

धूमता है, किया है।^१

१२. अन्त करने वाले नहीं होते (णंतकरा भवन्ति)

चूर्णिकार और वृत्तिकार ने इसका अर्थ—‘अनन्तकर किया है। जो सावध का प्रतिसेवन करते हैं वे कर्मों को, ससार को तथा जन्म-मरण और दुःखों को अनन्त करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। हमने इसका अर्थ ‘न अन्तकराः’—अन्त न करने वाले किया है।^२

श्लोक ११ :

१३. (श्लोक ११)

आर्द्रक का प्रतिवाद सुन गोशालक तिलमिला उठा। वह प्रतिवाद का उत्तर नहीं दे पाया। तब वह दूसरे अन्यतीर्थिकों को अपने साथ जोड़कर बोला—‘आर्द्रक ! तुम जो कहते हो कि सजीव जल, आघाकर्म, स्त्री आदि का सेवन करने वाला अश्रमण होता है और वह ससार को अनन्त करता है तो देखो, शाक्य सभी सजीव जल का उपभोग करते हैं, आघाकर्म का सेवन करते हैं तथा प्रेष्य, गोप और सुवर्ण की स्त्रियों के साथ अब्रह्मचर्य का सेवन भी करते हैं। साख्य मतावलंबी कहते हैं—‘प्राप्तानामुपभोग’ जो प्राप्त हो जाए, उसका उपभोग करो। वे भी सभी प्रकार का उपभोग करते हैं। इन सब अन्य मतावलंबियों की तुम गद्दी करते हो, अपने अहं का प्रदर्शन करते हो। ‘यह अहंकार कल्याण मे बाधक है।’

चूर्णिकार के अनुसार प्रस्तुत श्लोक में अंतिम दो चरण—‘पावाङ्गो.....करेति पाउ—आर्द्रकुमार के उत्तर के द्योतक है।’ वृत्तिकार ने इस मत को विकल्प के रूप में स्वीकार किया है।^३

श्लोक १२ :

१४. (सतो य अत्थिकिंचि)

स्व का अर्थ है—आत्मीय वचन। अपने वचन से श्रेय या निर्वाण होता है, पर वचन से श्रेय या निर्वाण नहीं होता, इस प्रकार एकान्तवादी तीर्थिक अहंकारपूर्वक अपने पक्ष की सिद्धि चाहते हैं और पर-पक्ष की असिद्धि। हम अनेकान्तदृष्टि के आधार पर पर-पक्ष की समीक्षा कर रहे हैं, किसी पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं।

आर्द्रकुमार ने आगे कहा—हम किसी व्यक्ति विशेष या मताधिष्ठाता की गद्दी नहीं करते। हम अपनी दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं और दूसरों की एकान्तदृष्टि की आलोचना—गद्दी करते हैं। हम नहीं कहते, तुम पापदृष्टि हो, मिथ्यादृष्टि हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो, अज्ञानकार हो।^४

हमारे सारे दार्शनिक परस्पर खडन-मडन में लगे हुए हैं। हम यथार्थ तत्त्व का निरूपण करते हैं। इस निरूपण का लक्ष्य किसी की गद्दी करना नहीं है, सत्य का आविर्भावन है। सत्य को अभिव्यक्ति देना परापवाद नहीं हो सकता। कहा भी है—

नेत्रनिरीक्ष्य विलकण्टककीटसर्पान्, सम्यक् यथा व्रजति तान् परिहृत्य सर्वान् ।

कुत्तानश्रुतिकुमार्गकुदृष्टिदोषान्, सम्यग् विचारयत कोऽत्र परापवादः ?^५

—व्यक्ति अपनी आंखों से देखता हुआ पथ पर चलता है। वह विल, काटे, जीव, सर्प आदि का सम्यक् परिहार करता हुआ आनन्दपूर्वक चलता जाता है। इसी प्रकार धर्म-मार्ग में रहे हुए मिथ्या तत्त्वों और विचारणाओं का प्रतिपादन करना परापवाद कैसे हो सकता है ?^६

१. वृत्ति, पत्र १४२ : भिक्षां चाटन्ति ।

२. (क) चूर्ण, पृष्ठ ४२१ अनंतं कुर्वन्तीत्यनन्तकरा कर्मणा संसारस्य भवस्य दुःखानामेवेत्यर्थः ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४२ - संसारस्यानन्तकरा भवन्तीति ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ४२१ ।

४. वही, पृष्ठ ४२१ !.....आर्द्रक आह—पात्रादिनोऽपि.....।

५. वृत्ति, पत्र १४३ ।

६. चूर्ण पृष्ठ ४२१ ।

७. वृत्ति पत्र १४३ ।

श्लोक १३ :

१५. हम रूप के आधार पर.....नहीं करते (रूवेणऽभिधारयामो)

आर्द्रक ने कहा—गोशालक ! हम किसी की, उसके लिंग या देश के आधार पर निंदा नहीं करते । लोक-व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि किसी अपराध में रुष्ट होकर स्वामी अपने सेवक या अन्य व्यक्ति को काना, कुब्ज, कोढ़ी आदि कह देता है । जाति आदि से उसकी गद्दी करते हुए कह देता है—तुम चडाल हो, चडालकर्म करते हो । हम ऐसा नहीं कहते । हम नहीं कहते, दुष्ट त्रिदण्डक ! दुष्ट परित्राजक ! यह तुम्हारा शासन, सघ या प्रवचन दुर्दृष्ट है । उस मूर्ख कपिल ने क्या देख कर कहा कि अकर्त्ता पुरुष 'घट करता हूँ'—इस प्रकार अभिसंधि करता है । कुंभ का निर्माण न करनेवाला कुंभकार कैसे हो सकता है ? जो कुंभ का निर्माण करता है वही कुंभकार होता है । जिसकी दृष्टि में आत्मा अकर्त्ता और निर्लेप है, उसके लिए घट के निर्माण में मृत्पिंड, दंड आदि उपादान क्रिया भी सगत नहीं होती । आत्मा जब निर्लेप है तो उसे पवित्र करने की क्या आवश्यकता है ? शुद्ध आत्मा को केवलज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता ?

इसी प्रकार हम शाक्य मत के प्रति भी आक्रोश प्रगट नहीं करते । हम केवल अपनी दृष्टि का प्रकाशन करते हैं ।^१

१६. ऋजु (अंजु)

चूर्णिकार ने पूर्वापर अव्याहत ज्ञान या मार्ग को ऋजु कहा है । उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि शाक्य मुनि को ज्ञान की उपलब्धि हुई, पर वे नहीं जान पाए कि आर्द्रकुमार जीवित है या मृत ? यह ज्ञान पूर्वापर व्याहत है । एक ओर विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति और एक ओर अज्ञात अवस्था ।^२

वृत्तिकार ने इसका अर्थ स्पष्ट, ऋजु (अवक्र) किया है ।^३

चूर्णिकार ने प्रश्न उठाया है कि ऐसा निष्ठुर वचन क्यों नहीं कहना चाहिए जो स्पष्ट हो ? जैसे तुम मूर्ख हो, तुम्हारी दृष्टि मिथ्या है, आदि-आदि ।

इसके समाधान में चूर्णिकार एक मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रगट करते हैं कि निष्ठुर वचन से व्यक्ति के मन में दुःख हो सकता है और उस मानसिक दुःख या आघात से उसके हृदयरोग आदि अनेक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं ।^४

आज भी माना जाता है कि मानसिक आघात से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । हार्ट-ट्रबल (हृदयरोग) उसमें मुख्य है ।

श्लोक १४ :

१७. लोक में (लोए)

इसके दो अर्थ हैं—१. ऊर्ध्व, अध और तिर्यक्—तीनों लोक में । २. अन्यतीर्थिक लोगो में ।^५

श्लोक १५ :

१८. श्रमण महावीर (समणे)

यह शब्द तीर्थंकर भगवान् महावीर के लिए प्रयुक्त है ।^६

१९. धर्मशालाओ (आगंतगारे)

जहां लोग आ-आकर ठहरते हैं, वे सभास्थल, प्रपा आदि स्थान आगतागार कहलाते हैं ।^७ यह चूर्णिकार का अर्थ है ।

१. चूर्ण, पृष्ठ ४२१, ४२२ ।

२. चूर्ण, पृष्ठ ४२२ ।

३. वृत्ति, पत्र १४४ अंजु—व्यक्तः निर्दोषत्वात्प्रकट ऋजुर्वा वर्ककान्तपरित्यागादकुटिल इति ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ४२२-४२३ स्यादेकं किं निष्ठुरं स्पष्टं नाभिधीयते, त्वं मूर्खो वा कुदृष्टिर्वेति ? तदुच्यते, मा भूत्तस्य दुःखं, स्यात्किं वा निष्ठुरमुच्यमानस्य मनोदुःखाच्छरीरमपि स्याद् हृदयरोगादि ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ४२३ . सव्वलोएत्ति त्रैलोक्ये पासंडलोके वा ।

६. (क) चूर्ण, पृष्ठ ४२३ : समणो सो चेव जो भंतित्ति तित्यगरो ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४४ ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ४२३ आगत्य आगत्य यस्मिन्नरास्तिष्ठन्ति तदिदं सभा प्रपेत्यादि ।

वृत्तिकार ने कार्पटिक आदि भिक्षुओं के निवास-स्थल को आगतागार माना है ।^१

निशीथचूर्णि मे इसके तीन अर्थ प्राप्त हैं—

१ यात्रियों के ठहरने का स्थान ।

२. ग्राम परिपद् (ग्राम सभागार)

३ गाव के बाहर यात्रियों के ठहरने का स्थान ।

सूत्र १५-१६ :

२०. (श्लोक १५-१६)

गोशालक ने आर्द्रकुमार से कहा—मैं जानता हू कि तुम्हारे तीर्थंकर महावीर इन सार्वजनिक सभा-स्थलो और उद्यानागारो मे आकर क्यों नहीं रहते ? महावीर जानते हैं कि वहाँ अनेक शास्त्रो के विशारद दक्ष साख्य आदि दार्शनिक मिल सकते है । वे कुछ न्यून या जाति आदि से उच्च भी हो सकते है । उनसे पराजित होने पर महावीर के यश मे घट्वा लग सकता है । वहा कुछ प्रवरवक्ता भी आ सकते हैं, जिनके सामने टिक पाना कठिन होता है । कुछ ऐसे मौनव्रतिक भी वहा आते है, जिन्हे योगज विभूतिया प्राप्त हैं । उस विभूति के प्रभाव से प्रतिवादी अपने विषय का भी प्रतिपादन नहीं कर सकते । वहा मेघावी व्यक्तियों का भी आवागमन होता है जो ग्रहण और धारण करने मे समर्थ होते हैं । साख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, आजीविक दर्शन तथा अन्यान्य दर्शनों के प्रखर विद्वान् तथा व्याकरण आदि शास्त्रो के पारगामी विद्वान् वहा एकत्रित होते हैं ।

चूर्णिकार ने यहा जो वैशेषिक और बौद्ध दार्शनिको का कथन किया है, वह उल्लेखनीय है ।

आत्पत्तिकी आदि चार प्रकार की बुद्धि से उपपेत, सूत्र और अर्थ के ज्ञाता अनेक व्यक्ति समय-समय पर इन सार्वजनिक स्थलो मे आकर ठहरते हैं । आर्द्रक ! तुम्हारे भगवान् महावीर भय खाते हैं कि ऐसे विद्वान् पुरुष या अन्य अनगार मुझे कोई प्रश्न न पूछ ले । प्रश्न पूछने पर उसका सम्यक् उत्तर न दे पाने से महाजन के बीच लज्जित और पराजित होना पड़े, इस प्रकार भयभीत होकर महावीर इन सभास्थलो मे आकर नहीं ठहरते ।^२

‘आर्द्रक ! देखो, पंडितजन शून्यघरो, जीर्ण खड्करो और उद्यानशालाओ मे नहीं ठहरते । महावीर मे भय है, इसलिए न वे सर्वज्ञ हैं और न वीतराग । वे दूर-दूर रहते हैं । सभी ग्राम और नगरो मे नहीं जाते । कुछेक नगरो मे जाते हैं । यह उनका विषम व्यवहार है । वे बादल की तरह सर्वत्र समकारी नहीं हैं ।’^३

इसीलिए वे म्लेच्छ देशो मे जाते हैं और वहा कभी धर्मदेशना नहीं देते । आर्यदेशो मे भी सर्वत्र विहरण नहीं करते, कुछ एक स्थलो पर ही जाते है । इससे भी उनकी विषमदृष्टि और रागद्वेषवर्तिता अभिलक्षित होती है ।^४

सूत्र १७ :

२१. अकामकृत्य (अकामकिञ्चा)

चूर्णिके अनुसार अकामकृत्य हेतु है । इसका अर्थ होगा—अनिच्छा से करणीय कार्य ।^५ वृत्ति मे अकामकृत्य भगवान् महावीर के विशेषण के रूप मे व्याख्यात है ।^६

२२. वलप्रयोग से (वालकिञ्चा)

चूर्णिकार ने बतलाया है कि छद-रचना की दृष्टि से ‘वल’ के स्थान पर ‘वाल’ शब्द का प्रयोग किया गया है । इसलिए ‘वाल-

१. वृत्ति, पत्र १४४ आगन्तुकानां—कार्पटिकादीनामगारमागन्तागारं ।

२. निशीथचूर्णि भाग २, पृष्ठ २०० ।

३. (फ) चूर्णि, पृष्ठ ४२३ ।

(ख) वृत्ति, पत्र १५५ ।

४. चूर्णि, पृष्ठ ४२३, ४२४ ।

५. वृत्ति, पत्र १४५ ।

६. चूर्णि, पृष्ठ ४२४ : कमु इच्छायां करणीयं कृत्य अकामं कृत्यं करोति अकामकिञ्चं ।

७. वृत्ति, पत्र १४५ भगवान्प्रेक्षापूर्वकारितया नाकामकृत्यो भवति ।

कृत्य' का अर्थ है—बलप्रयोग से करणीय कार्य ।^१

वृत्तिकार ने 'बालकृत्य' का अर्थ 'बाल' शब्द के आधार पर ही किया है—जो बालक की भाँति, बिना सोचे समझे कार्य करता है, वह बालकृत्य कहलाता है ।^२ भगवान् महावीर बालकृत्य भी नहीं है । वे कोई भी प्रवृत्ति अनालोचित नहीं करते । वे दूसरो के कहने पर या किसी के प्रलोभन से धर्मदेशना नहीं देते, किन्तु जब वे देखते हैं कि उनके प्रवचन से भव्य प्राणियों का उपकार होने वाला है, तब वे प्रवचन करते हैं अन्यथा मौन रह जाते हैं ।

२३. राजा के अभियोग से..... (रायाभियोगेण कुओ भएणं)

आर्द्रकुमार ने गोशालक के आक्षेप का उत्तर देते हुए कहा—महावीर किसी के दवाव में आकर प्रश्नोत्तर या चर्चा में नहीं जाते । वे सदा सार्थक प्रयत्न करते हैं । अनिच्छा, बल-प्रयोग, राजाभियोग और भय—ये उसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जो स्वतन्त्र चेतना वाला नहीं होता । भगवान् महावीर इन परतन्त्रता के दोषों से मुक्त हैं, इसलिए उन पर भय का आरोप लगाना उचित नहीं है ।^३

२४. प्रश्न का उत्तर नहीं देते (वियागरेज्जा पसिणं ण वा षि)

वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है—जब महावीर उपकार होने की संभावना को जान लेते हैं, तब किसी के द्वारा, कभी भी पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे देते हैं । उपकार होने की संभावना न होने पर वे उत्तर नहीं देते ।

इसका वैकल्पिक अर्थ यह भी है कि अनुत्तर विमानवासी देवों और मन पर्यवज्ञानी मुनियों के प्रश्नों का द्रव्य मन से ही समाधान कर देते हैं, इसलिए भगवान् वहाँ वाणी से कुछ नहीं कहते ।^४

चूर्णिकार के अनुसार भगवान् महावीर पूछने पर उत्तर देते भी हैं और नहीं भी देते । बिना पूछे भी वे कभी-कभी उत्तर दे देते हैं । इसका कारण है—करुणावृत्ति ।^५ एक बार बिना पूछे भी भगवान् ने गौतम से कहा—चिरससद्गोसि मे गोतमा !^६

२५. कृत्य की सार्थकता हो (सकामकिच्च)

आर्द्रक ने गोशालक से कहा—तुम यह कहते हो कि महावीर यदि वीतराग हैं तो फिर वे धर्मकथा क्यों करते हैं ? देखो, भगवान् स्वकामकृत्य—अपनी इच्छा से धर्मकथा में प्रवृत्ति करते हैं । तीर्थंकर नामकर्म का उदय है, धर्मकथा कर के उसका क्षय करना चाहते हैं ।^७

श्लोक १८ :

२६. अनार्य मनुष्यों का दर्शन विपरीत होता है (अणारिया दंसणओ परित्ता)

चूर्ण के अनुसार इसका अर्थ है—अनार्य परित्तदर्शन—अदीर्घदर्शन वाले होते हैं । वे केवल इहलोकदर्शी होते हैं, परलोक को नहीं मानते । न वे दीर्घसंसार—चतुर्विध गत्यात्मक संसार को ही देखते हैं और न उनमें होने वाले अपायों को ही जानते हैं । वे केवल कामवासना की तृप्ति और उदर-पोषण मात्र को ही जानते हैं ।^८

वृत्तिकार ने परित्तदर्शन का अर्थ—दर्शन से भ्रष्ट या प्रभ्रष्ट दर्शन वाले किया है । वे क्षेत्र से, भाषा से और क्रिया से अनार्य

१. चूर्ण, पृष्ठ ४२४ न बालकिच्चंति न बलात्करणाद्, ह्रस्वदीर्घते वि बंधानुलोम्यात्, बलकिच्चेति वक्तव्ये वकारस्य दीर्घत्वे कृते णाम बालकिच्चा भवति ।

२. वृत्ति, पत्र १४५ . बालस्येव कृत्यं यस्य स बालकृत्यो..... बालवदनालोचितकारी ।

३. वृत्ति, पत्र १४५ ।

४. वृत्ति, पत्र १४७ केनचित् अवचित्सशयकृतं प्रश्नं व्यागृणीयाद् यदि तस्योपकारो भवति, उपकारमन्तरेण 'न च,—नैव व्यागृणीयाद् यदिवाऽनुत्तरसुराणां मन पर्यायज्ञानिनां च द्रव्यमनसैव तिस्रिण्यसंभवादतो न व्यागृणीयादित्युच्यते ।

५. चूर्ण, पृष्ठ ४२४ . पुच्छं नितमित प्रश्न पुट्ठो अपुट्ठो वा, जेण अपुट्ठे करुणाइं पि अत्थि ।

६. भगवती ।

७. वृत्ति, पत्र १४५ ।

८. चूर्ण, पृष्ठ ४२४ : अणारिया जे देसा सगजवनादी दृष्टिदर्शनं परित्ता इति परित्तदर्शना अदीर्घदर्शना, न दीर्घसंसारदर्शिनस्तदपायदर्शिनो वा, इहलोकमेवैकं पश्यन्ति को जाणति परलोगो ? शिश्नोदरपरायणाः ।

होते हैं। उनमें सम्यक् दर्शन की प्राप्ति का अवकाश ही नहीं रहता। उन्होंने इसका वैकल्पिक अर्थ—वर्तमानप्रेक्षी किया है। वे अनार्य दीर्घदर्शनी नहीं होते।^१

२७. जानते हुए (संकमाणो)

चूर्णिकार ने शका शब्द को ज्ञानार्थक मानकर उसके दो अर्थ—ज्ञान और सदेह—किए हैं।^२

वृत्तिकार ने केवल 'शका' अर्थ ही किया है।^३

२८. (श्लोक १८)

आर्द्रक ने कहा—गोशालक ! जब महावीर यह जान लेते हैं कि अमुक स्थान पर प्रवचन करने से लोग प्रतिबुद्ध होंगे, वे वहां जाकर प्रवचन करते हैं। जो स्थान पर आकर सुनना चाहते हैं, भगवान् उनको भी धर्म-देशना देते हैं। जब वे जान लेते हैं कि अमुक स्थान पर कोई प्रतिबुद्ध होने वाला नहीं है, तो वे वहां जाते ही नहीं, जाकर धर्म-प्रवचन नहीं करते। स्थान पर आने वाले लोग यदि ग्रहणशील नहीं हैं, तो वे मौन रहते हैं, प्रवचन नहीं करते।

गोशालक ! तुम कहते हो कि महावीर सर्वज्ञ है तो फिर अनार्य देशो में जाकर धर्म-प्रवचन क्यों नहीं करते ? सुनो शक, यवन आदि जो अनार्य देश हैं, उनके निवासी परीतदर्शन—वर्तमानप्रेक्षी हैं। वे दीर्घदृष्टि नहीं हैं।

अनार्य देशो से भी अधिक आर्य देश में ऐसे अनेक गाव-नगर हैं जहां महावीर नहीं जाते। वे वहां जाकर धर्म-देशना नहीं देते। भगवान् जानते हैं कि वे ग्राम-नगर भी अनार्यतुल्य ही हैं। वहां भी कोई प्रतिबुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए वहां नहीं जाते। वहां न जाने का कारण तुम्हारा भय नहीं है। देखो, महावीर देव, असुर और सभी प्रकार के मनुष्यों की सभा में प्रवचन करते हैं, उनके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तुम्हारे जैसे परतीर्थिक तीर्थंकर (मताधिष्ठाता) भी उनके उत्तर नहीं दे सकते तो भला, उन परतीर्थिक तीर्थंकरों के शिष्य तो उत्तर दे ही कैसे सकते हैं ? वे शिष्य आत्मविलम्ब और अहंकार से ग्रस्त हैं। वे प्रावादुक भगवान् के समक्ष आ ही नहीं सकते। महावीर के सामने आने में भी वे अगमर्थ हैं, वाद-विवाद करना तो दूर की बात है। वाद-विवाद के बिना जय-पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता।^४

श्लोक २० :

२९. कोई नया कर्म नहीं करे, पुराने कर्म क्षीण करे (णवं ण कुज्जा विहुणे पुराणं)

आर्द्रकुमार ने कहा—भगवान् लाभार्थी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह उनका लाभ व्यावसायिक नहीं है, पारमार्थिक है। पारमार्थिक लाभ के दो अंग होते हैं—नया कर्मवधन न करना और पूर्व अर्जित कर्म का निर्जरण करना—सयम और तप का अनुशीलन करना।

चूर्णिकार ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि धर्मकथा के प्रसंग में तप और सयम का प्रस्ताव ही कहा जाता है, जिसके आधार पर कहा जाए 'णवं ण कुज्जा विहुणे पुराणं' ? इसके उत्तर में चूर्णिकार स्वयं कहते हैं—भगवान् ज्ञान सीखते (सिखाते) हैं, ज्ञान का ही परावर्तन (गुणन) करते हैं और ज्ञान से ही सारे कृत्य करते हैं। ज्ञानी के नया कर्म-वध नहीं होता। महावीर ज्ञान-परिणत हैं, इसलिए वे सबूत हैं। यही सबर है। फिर भी स्वाध्याय पांच प्रकार का होता है। उसका अंतिम प्रकार है धर्मकथा। धर्मकथा में भी उत्कृष्ट सबर होता है। इसीलिए कहा है—'णवं ण कुज्जा विहुणे पुराणं'।^५

१. वृत्ति, पत्र १४५. अनार्या क्षेत्रभाषाकर्मभिर्बहिष्कृता दर्शनतोऽपि परि—समन्ताविता—गता प्रभ्रष्टा इति यावत्।

२. चूर्णि, पृष्ठ ४२४, ४२५ इति शङ्कमान इत्यर्थं, शकाशब्दो ज्ञानार्थ एव तदुभये मन्तव्यः।

३. वृत्ति, पत्र १४५।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४२४, ४२५।

(ख) वृत्ति, पत्र १४५।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४२५. स्याद् धर्मकथायां कः प्रस्तावः संजमस्य तपसो वा यद् ब्रवीति 'णवं ण कुज्जा विहुणे पुराणं' ? तदुच्यते—णाणं सिबल्लंति णाणं गुणेति णाणेण कुणइ किच्चइ । णाणी णवं ण वंघेति० किंच—सो य खलु णाणपरिणतो, तेण संवत्तो, संवर एव संवरस्तयावि अन्नतरो धम्मकथावसाणो पंचविधो सज्झाओ, इच्चेवं धम्मकथाएवि संवरट्ठाणं उत्तरोऽस्ति तेनोच्यते—'णवं ण कुज्जा विहुणे' ।

३०. त्रायी (ताई)

इसका विभक्त्यन्तरूप होगा—ताई । वृत्तिकार ने उगको द्विरूप—त्रायी और तायी मानकर अर्थ किया है । उगका तादृग् रूप भी बनता है । त्रायी का अर्थ है परित्राणशील और तायी का अर्थ है—मोक्ष गमनशील^१ और तादृग् का अर्थ है—अपने जैसा ।

३१. अमति को (अमई)

चूणिकार के अनुसार जो मति अशुद्ध है वह अमति कहलाती है । इसका तात्पर्यार्थ है कि भगवान् अन्न-पान या पूजा-प्रतिष्ठा के लिए उपदेश नहीं करते । वे स्वयं तीर्ण हैं और दूसरो को भी तारने के लिए ही उपदेश करते हैं ।^२

वृत्तिकार ने 'अमई' का अर्थ विमति किया है । जो विमति का त्याग करता है, वही मोक्षगामी होता है ।^३

३२. ब्रह्मव्रत (बंभवति)

चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—ब्रह्मपद, ब्रह्मव्रत । उनके अनुसार ब्रह्म का अर्थ है—चारित्र्य, तप और ययम । जो तपोयोग और सयमयोग में लीन होता है वह ब्रह्मवर्ती है ।^४ वृत्तिकार के अनुसार ब्रह्मव्रत का अर्थ है—मोक्षव्रत ।

श्लोक २२ :

३३. (वित्तेसिणो ...वयंति)

प्रस्तुत श्लोक में धनार्जन के दो मुख्य कारणों का निर्देश किया गया है—(१) मंथुन के लिए (२) भोजन के लिए ।^५

३४. हम तो (वयं तु)

चूणिकार ने इसके आगे विरक्त पद का अध्याहार किया है ।^६ आर्द्रकुमार का कहना है—हम तो स्त्रीकाम से विरक्त हैं और जिह्वेन्द्रिय पर हमें विजय प्राप्त है ।^७ वृत्तिकार ने इस वाक्यांश का अर्थ इस प्रकार किया है—हम तो उन वणिकों को ऐसा कहते हैं ।^८

३५. रसेसु गिद्धा (रसेसु गिद्धा)

चूणिकार ने 'रसेसु गिद्धा' शब्द से समस्त इन्द्रिय-विषयो में गूढ़ माना है तथा इसका वैकल्पिक अर्थ मुख किया है । इसकी पुष्टि में गीता का श्लोक उद्धृत किया है ।^९

श्लोक २३ :

३६. आरंभ (आरंभगं)

चूणिकार ने बैल, शकट आदि का प्रयोग तथा पचन-पाचन और छेदन रूप प्रवृत्ति को आरंभ माना है । ये सारे हिंसा के द्वार हैं ।^{१०} वृत्तिकार ने समस्त सावध्य प्रवृत्ति को 'आरंभ' माना है ।^{११}

१. वृत्ति, पत्र १४६ ।

२. चूण, पृष्ठ ४२५ . असोभणमति अमति, अण्णहेतु वा पूजापरियारहेतु वा ण कयेति, तीर्णोवि परान् तारेतीति ।

३. वृत्ति, पृष्ठ १४६ अमति—विमति..... 'विमतिपरित्यागेन मोक्षगमनशीलो भवति ।

४. चूण, पृष्ठ ४२६ एतावतो बंभचेरं, एतदेव तद् ब्रह्मण पदं ब्रह्मपदं वा, ब्रह्मव्रतं वा । किमित् चेत् ब्रह्मेति चरितं दुविधं तवचरणं संजमजोगो तं उवेत उदइओ लाभओ संजमस्स तवस्स वा ।

५. वृत्ति, पत्र १४६ . ब्रह्मणो—मोक्षस्य व्रत ब्रह्मव्रतमित्येतदुक्तम् ।

६. चूण, पृष्ठ ४२६ वित्तं किमर्थमेवमाणा दिशो व्रजन्ति ? उच्यते, मंथुनार्थं भोजनार्थं वेति ।

७. चूण, पृष्ठ ४२६ वयं तु तु विशेषणे विरक्ता अन्यतीर्थेभ्यः ।

८. वही, पृष्ठ ४२६ : विरक्ताः स्त्रीकामेभ्यो जितजिह्वेन्द्रियाश्च ।

९. वृत्ति, पत्र १४७ तांस्तु वणिजो वयमेव ब्रूमो ।

१०. चूण, पृष्ठ ४२६ रसेसु अज्जोववण्णा, जहा रसेसु तहा रसेसुवि विसएसु सदातिसु अयवा रस इति सुखस्य आस्था ।..... 'विषया विनिवर्तन्ते, निराहारस्य देहिन ।

११. चूण, पृष्ठ ४२६ . आरंभो, उक्तशकटभरादीणा पचनपाचनच्छेदनादीनां च हिंसाद्वाराणां ।

१२. वृत्ति, पत्र १४७ : आरंभं—सावद्यानुष्ठानम् ।

३७. अपने आपको दंडित करते हैं (आयदंडा)

चूणिकार ने आत्मा का अर्थ जीव किया है। इसके अनुसार आत्मदंड का अर्थ होता है—वध, वध, परितापन और भयभीत करने के द्वारा जीवों को दंडित करने वाला। इसका वैकल्पिक अर्थ है—जीवों को वध आदि का दुःख देने से स्वयं अपनी ही आत्मा को दंडित करने वाला।^१

श्लोक २४ :

३८. लाभ (उदय)

उदय का अर्थ है लाभ।^२ अध्यात्म की भाषा में उदय का अर्थ है—निर्जरण अर्थात् कर्मों का क्षीण होना।^३ उदय समृद्धि और सुख का सूचक है। भगवती ने कहा है—जे निज्जिण्णे से सुहे—जो निर्जोर्ण है, वह सुख है।

३९. ऐकान्तिक नहीं होता, आत्यन्तिक नहीं होता (णेगंति णच्चंति)

आर्द्रकुमार ने कहा—उन वणिकों को होने वाला लाभ न ऐकान्तिक है और न आत्यन्तिक है। वह ऐकान्तिक इसलिए नहीं है कि व्यापार करने वाले को कभी लाभ होता है तो कभी हानि भी होती है। वह आत्यन्तिक भी नहीं है क्योंकि वह लाभ आता है और क्षीण हो जाता है। उस धन को चोर चुरा ले जाते हैं, अग्नि आदि से भी वणिक की मपत्ति नष्ट हो जाती है। वह सर्वकालभावी नहीं है। इसलिए वस्तुतः वह उदय नहीं है, अनुदय ही है।^४

४०. अगुणोदय की कोटि में (गुणोदयस्मि)

यहां 'अकार' लुप्त माना गया है। 'अगुणोदये' अर्थात् अलाभ की स्थिति।^५

४१. चले जाते हैं (वयंति)

चूणि और टीका में इसका अर्थ 'वदति' मानकर किया है। हमने 'व्रज' धातु के आधार पर चले जाते हैं, यह अर्थ किया है।^६

४२. सादि होने पर भी अनन्त है (साइमणंतपत्ते)

धर्मदेशना आदि से होने वाला लाभ सादि है और अनन्त है। उससे निश्चित रूप से निर्जरा की प्राप्ति होती है और वह कभी क्षीण नहीं होती।^७

४३. ज्ञानी (णार्ह)

चूणिकार ने इसका अर्थ किया है—ज्ञानी अर्थात् कुलीन।^८ वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—क्षत्रिय अथवा ज्ञानवान्।^९

१ चूणि, पृष्ठ ४२७ : आत्मन इति जीवान् दण्डयति बन्धवधपरितावणोदवणादीहि तदु खोत्पादनाद्वा आत्मान दण्डयति संसारे।

२ (क) चूणि पृष्ठ ४२७ :उदएलाभ इत्यर्थः।

(ख) वृत्ति, पत्र १४७।

३. (क) चूणि, पृष्ठ ४२७ : निज्जरा उदयो।

(ख) वृत्ति, पत्र १४७ उदयो लाभो धर्मदेशना वाप्तनिर्जरा लक्षणः।

४ चूणि, पृष्ठ ४२७।

५. (क) चूणि, पृष्ठ ४२७ : अणुवए.....न लाभ इत्यर्थः।

(ख) वृत्ति, पत्र १४७ . विगतगुणोदयो भवतः।

६ (क) चूणि, पृष्ठ ४२७ : वदंति।

(ख) वृत्ति, पत्र १४७ वदन्ति।

७. वृत्ति, पत्र १४७ : धर्मदेशनावान्तनिर्जरा लक्षणः स च साविरनन्तश्च।

८. चूणि, पृष्ठ ४२७ : ज्ञातीति ज्ञाति कुली।

९ वृत्ति, पत्र १४७ : ज्ञाताः क्षत्रियाः, ज्ञातं वा वस्तुजातं विद्यते यस्य स ज्ञाती।

४४. प्रतिपादन करते हैं (साहयइ)

इसके दो अर्थ हैं—कथन करना, श्लाघा करना ।^१

श्लोक २५ :

४५. अहिंसक (अहिंसयं)

चूर्णि और वृत्ति में इसका संस्कृत प्रतिरूप 'अहिंसक' किया है ।^२ हमने इसका संस्कृत रूप 'अहिंसन्' कर अहिंसक अर्थ किया है ।

४६. (श्लोक २५)

वृत्तिकार ने प्रस्तुत विषय को दूसरे सदर्थ में उपस्थित किया है । गोशालक ने आर्द्रकुमार से कहा—'आर्द्रकुमार ! महावीर देवताओं द्वारा रचित समवसरण, पद्मावली, मुक्तामाला, सिंहासन आदि का उपभोग करते हैं । इसलिए उन्हें आघातकर्म दोष लगता है । उपभोग करने का तात्पर्य है कि उन क्रियाओं का अनुमोदन करना । ऐसी स्थिति में महावीर अहिंसक कैसे रह सकते हैं ?'

आर्द्रक बोला—'गोशालक ! यह सही है कि महावीर समवसरण आदि का उपभोग करते हैं, फिर भी अहिंसक हैं, क्योंकि उन क्रियाओं के प्रति भगवान् की कोई आशंसा या कोई प्रतिबन्ध नहीं है । वे तृण, मणि, मुक्ता, पत्थर और स्वर्ण के प्रति समभाव रखते हैं । इसी समताभाव से वे उन सबका उपभोग करते हैं । उनके मन में एक ही चिन्तन रहता है कि भव्य देवों की भी धर्म के प्रति प्रवृत्ति हो । उनके तथा स्वयं के लाभ के लिए वे प्रवृत्ति करते हैं । अतः वे पूर्ण अहिंसक हैं । भगवान् अहिंसक हैं, जीवानुकम्पी हैं, धर्म में स्थित हैं, कर्मक्षय करने के लिए उत्थित हैं । इनकी तुलना तुम वणिक् से कर रहे हो । यह तुम्हारा आत्मघाती प्रयत्न है । यह तुम्हारा दोहरा अज्ञान है । पहला अज्ञान यह है कि तुम स्वयं कुमार्ग पर चल रहे हो और दूसरा अज्ञान यह है कि तुम जगत्पद, ममस्त अतिशयो के निधान महावीर की दूसरी तुलना कर रहे हो ।'

आर्द्रकुमार का उत्तर सुनकर गोशालक मौन हो गया ।^३

४७. (श्लोक २१-२५)

इक्कीसवें से चौवीसवें श्लोक तक आर्द्रकुमार ने पांच तथ्य प्रस्तुत कर वणिक्—व्यापारी से भगवान् महावीर के कार्य की पृथक्ता का प्रतिपादन किया है । उनका समुच्चय रूप इस प्रकार बनता है—

वणिक्-व्यापार

१. समारम्भ
२. परिग्रह का ममत्व
३. कामासक्ति
४. आत्मदंड
५. अनैकान्तिक और अनात्यन्तिक उदय

भगवान् महावीर का कार्य-कलाप

१. अनारंभ
२. परिग्रह का अममत्व
३. काम-विनय
४. आत्मरमण
५. ऐकान्तिक और आत्यन्तिक उदय ।

पञ्चीसवें श्लोक में अन्य तीन तथ्यों के द्वारा पुनः पृथक्ता का प्रतिपादन किया गया है—

वणिक्

१. हिंसक
२. अनुकम्पा-रहित
३. धन के लिए उत्थित

भगवान् महावीर

१. अहिंसक
२. सर्वजीव-अनुकम्पी
३. कर्ममुक्ति के लिए धर्म में अभ्युत्थित ।^४

१. चूर्णि, पृष्ठ ४२७ : साहयति—आख्याति सिलाहति वा प्रशंसतीत्यर्थः ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४७ ।

२. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४२७ ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४७ ।

३. वृत्ति, पत्र १४७ ।

४. चूर्णि, पृष्ठ ३२७ तदेनं वणिग्भ्यः भगवन्तं सुमहद्भिन्नविशेषविशिष्टं संतं यत्नं समाणीकरोपि तं पुनर्युक्तं, कतरंविशेषयन्ति णु जे समारंभादिभिः पंचमिविशेषपराख्याताः इमे चान्ये विशेषाः, तद्यथा—अहिंसकं (त) वृत्तां अहिंसको भगवान् ते हिंसकः, सवसत्ताणुकंपी च भगवं ते णिरणुकंपा, दसविधे धम्मो द्वितो भगवं, ते तु वणिज्जा, किमत्यं धम्मो स्थित इति चेत् कम्मविमोक्षणद्वारा, पुनः कम्मविमोक्षार्थं अभ्युत्थिता, धनार्थं तृत्थिता ।

श्लोक २६-२८ :

४८. खली की पिण्डी को (पिण्णागपिण्डीमवि)

चूर्णिकार इसकी व्याख्या में कहते हैं—कोई व्यक्ति गर्भस्थ बालक या उत्पन्न बालक की हत्या यह सोचकर कर देता है कि यह बालक कुछ ही समय पश्चात् मेरा दुश्मन बन जाएगा।

एक स्त्री के इकलौता पुत्र था। वह बहुत छोटा था। वैर का बदला लेने के लिए एक शत्रु उसका हनन करना चाहता था। मा को पता लग गया। उसने खलपिण्डी को बालक का आकार देकर मच पर रखा। उस पर एक कपड़ा डाल दिया और उसे मद प्रकाश वाले एक कोने में रख दिया। एक रात वह व्यक्ति (शत्रु) वहाँ आया। उसके मन में तीव्र वैर की आग जल रही थी। उसने अत्यन्त रोष में आकर उस खलपिण्डी को बालक समझकर एक शूल में पिरो दिया। मन में प्रसन्न होते हुए उसने सोचा, सभव है शूल में पिरो देने पर भी उसके प्राण न निकले हों। इस चिन्तन से उसने शूल में पिरोए हुए को अग्नि में डाल दिया।^१

वृत्तिकार ने यहाँ दूसरा दृष्टान्त प्रस्तुत किया है—म्लेच्छ देश में कभी परस्पर दो वर्गों में कलह हो गया। एक म्लेच्छ किसी की हत्या कर भागा। उसको पकड़ने के लिए दूसरे म्लेच्छों ने उसका पीछा किया। उसने भागते-भागते देखा कि एक स्थान पर खलपिण्ड पड़ा है। उसने उस पर कपड़ा ढंक दिया। पीछा करने वाले म्लेच्छ उसको ढूँढ़ते हुए वहाँ आए और उन्होंने उस खलपिण्ड को पुरुष मानकर उठा लिया।^२

४९. (श्लोक २६-२८)

गोशालक को निरस्त कर मुनि आर्द्रकुमार भगवान् महावीर के दर्शन करने आगे निकल पड़ा। बौद्ध भिक्षुओं ने यह देख लिया। उन्होंने जान लिया कि आर्द्रकुमार ने गोशालक को निरस्त कर उसको तिरस्कृत कर दिया है। वे दो कारणों से बहुत प्रसन्न हुए। पहला कारण यह था कि जब गोशालक और आर्द्रकुमार का वाद-विवाद हो रहा था, तब वे भिक्षु वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सोचा—हमारे सामने गोशालक का निग्रह हुआ है। यह हमारे लिए शुभ है। प्रसन्नता का दूसरा कारण यह था कि उन भिक्षुओं ने सोचा—बहुत बड़े परिवार से परिवृत राजकुमार आर्द्रक अब हमारे सघ में मिल जाएगा, हमारे सघ की उपसपदा स्वीकार कर लेगा। हम इसे बौद्ध सिद्धान्त में दीक्षित कर देंगे। इस आशय से प्रेरित होकर वे बहुत सारे भिक्षु एकत्रित हुए और गुणशील उद्यान में समवसृत भगवान् महावीर के पास जाते हुए आर्द्रकुमार के मार्ग पर आकर खड़े हो गए। आर्द्रकुमार के आते ही वे बोले—‘ओह ! महाश्वर आर्द्रक राजपुत्र ! स्वागत है। कहा से आ रहे हो ? कहा जाना है ?’

आर्द्रक बोला—‘मैं आर्द्र देश से आया हूँ और भगवान् महावीर के पास जा रहा हूँ।’

‘वहाँ क्यों जा रहे हो ?’

‘मैं उनके सघ की उपसपदा स्वीकार करूँगा।’^३

यह सुनकर वे बौद्ध भिक्षु बोले—आर्द्रक ! तुम हमारे सिद्धान्त पहले सुनो, फिर सुनकर (मनन कर) उन्हें स्वीकार करो। हमारे सिद्धान्त विद्वद्भोग्य हैं, पंडित-वेदनीय हैं, सूक्ष्म हैं।^४ तुमने वणिक् दृष्टान्त को दूषित बताकर बाहरी अनुष्ठानों की निरर्थकता प्रतिपादित की है। यह अच्छा किया। वास्तव में बाह्य अनुष्ठान अत्यन्त निरर्थक ही होते हैं। आन्तरिक अनुष्ठान (अध्यवसाय) ही संसार और मोक्ष के प्रधान कारण हैं, अग हैं। हमारे सिद्धान्त में यही प्रतिपादित है।^५ हमारे धर्म के अनुसार धर्म का मूल है चित्त। अतः उसी का नियमन करना चाहिए। शरीर बेचारा अचेतन है, काष्ठभूत है। उसको तपाने से, कष्ट देने से लाभ ही क्या है ? कहा भी है—

१. चूर्ण, पृष्ठ ४२८।

२. वृत्ति, पत्र १४८।

३. चूर्ण, पृष्ठ ४२७, ४२८।

४. चूर्ण, पृष्ठ ४२८ इदमपि तावदस्स सिद्धान्तं शृणु, श्रुत्वा च संप्रतिपद्यस्व, पण्डितवेदनीयो ह्यस्मत्सिद्धान्तं सूक्ष्मश्च।

५. वृत्ति, पत्र १४८ : यदेतद् वणिग्-दृष्टान्तदूषणेन बाह्यमनुष्ठानं दूषितं तच्छोभनं कृतं भवता यतोऽस्ति फलप्राप्यं बाह्यमनुष्ठानं, आन्तरमेव स्वनुष्ठानं संसारमोक्षयो प्रधानाङ्गम्, अस्मत्सिद्धान्ते चैतदेव व्यावर्ण्यते।

६. चूर्ण, पृष्ठ ४२८ चित्तमूलस्वाधर्मस्य, तदेव च नियंतव्यं, किं कायेन काष्ठभूतेन वृथा तापितेन ? आह हि—‘मनपुव्वंगमा’।

मन पुर्व्वंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया ।

मनसा च पबुट्ठेन भासति वा करोति वा ।

ततो णं दुक्ख अन्वेति चक्कं व वहतो पवम् ॥ (धम्मपद १११)

इस प्रकार धर्म का मूल भी चित्त है और अधर्म का मूल भी चित्त है। तुम पूछोगे कि धर्म का मूल चित्त कैसे है ? सुनो..... ।

- ० कोई व्यक्ति अजीव पदार्थ को सजीव मानकर दुष्ट चित्त से उसका हनन करता है, वह प्राणिवधजनित पाप से लिप्त होता है ।
- ० कोई व्यक्ति सजीव प्राणी को अजीव पदार्थ मानकर उसको पकाता है, वह प्राणिवधजनित पाप से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कुशलचित्त है, दुष्टचित्त नहीं है । '
- ० कोई व्यक्ति अपने भोजन के लिए पुरुष को या कुमार को शूल में पिरोकर अग्नि में पकाता है और उसे खलपिंडी मानता है, वह मांस हमारे भोजन में विहित है, हम भिक्षु वह मांस ले सकते हैं । क्योंकि हमारे मत में अजीव मांस से प्राणातिपात होना नहीं माना है ।'

हमारे मत के अनुसार प्रवृत्ति कैसी भी क्यों न हो, जब तक मन में उसकी सकल्पना नहीं होती, उससे कर्म उपचित्त नहीं होता । हम मानते हैं कि चार प्रकार से कर्म का उपचय नहीं होता—

१. अविज्ञानोपचित्त कर्म

२. परिज्ञानोपचित्त कर्म

३. ईर्यापथिक कर्म

४. स्वप्नान्तिक कर्म ।'

यह इन तीन श्लोको (२६ से २८) का प्रतिपाद्य है ।

श्लोक २८ :

५०. (श्लोक २८)

बौद्ध भिक्षुओं ने कहा—दूसरे द्वारा घात किए हुए प्राणी का मांस हम लेते हैं । हम हिंसा के भागी नहीं होते । मांस-ग्रहण में हमारी अनभिर्मांघी है । त्रिकरण शुद्ध मांस खाने में हमें कोई दोष नहीं लगता । बुद्ध स्वयं उसे लेते हैं तो भला शिष्यों के लिए तो कहना ही क्या ?'

बौद्ध साहित्य में मांस के संबन्ध में निम्न प्रकार का निर्देश मिलता है । भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा—जान-बूझकर अपने उद्देश्य से बने मांस को नहीं खाना चाहिए । जो खाए उसे दुष्कर का दोष लगता है । भिक्षुओं ! अदृष्ट, अश्रुत और अपरिशकित—इन तीन कोटि से परिशुद्ध मांस खाने की मैं अनुज्ञा देता हूँ ।'

जो भिक्षु रुग्ण है, जिसको आहार अप्राप्त है, या दुर्भिक्ष है, उसके लिए सुगन्धित मांस पकाकर देता है तो वह भी ग्राह्य है—

१. चूर्णि, पृष्ठ ४२८ : इत्येवं चित्तमूलो धम्मः, अधर्माऽपि चित्तमूल एव स्यात्, कथं स धर्मश्चित्तमूलः ?अपचेतनकृतप्राणातिपाते नास्ति ।

२. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४२९ सर्वावस्थासु अचित्तं तं कर्मयायं न गच्छति, अविज्ञानोपचित्तं ईर्यापथिकं स्वप्नान्तिकं चेत्यस्माकं कर्मचयं न गच्छति ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४८ : वृत्तिकार ने कर्मचय न होने का एक कारण 'परिज्ञानोपचित्त' माना है । संभव है चूर्णिकार के उद्धरण में यह छूट गया ।

३. चूर्णि, पृष्ठ ४२८, ४२९ : ण लिप्पति पावबंधेण अन्हं, एवं तावदस्माकं अपचेतनकृतप्राणातिपाते नास्ति, यद्यपि च भवानन्यो वा कश्चिन्मन्यते अनपाये अपायदेशी यथा भवतो मांसासिन इति तत्रापि अनभिसंधित्वादेवास्माकं त्रिकरण-शुद्धं मांसं भक्षयतां नास्ति दोष । बुद्धस्सवि ताव कप्पति किमुत ये तच्छिष्या. ?

४. विनयपिटक, महावग्ग, भैषज्य खण्डक ६।४-८ ।

चूर्णिकार के इस अभिमत की उक्त बौद्ध निर्देश के साथ संगति नहीं है। उन्होंने किस आधार पर यह लिखा वह अन्वेषणीय है।^१

श्लोक २६ :

५१. स्नातक (सिंहायगण)

प्रस्तुत अध्ययन में 'स्नातक' शब्द का प्रयोग चार बार (श्लोक २६, ३६, ४३, ४४ में) हुआ है। उनतीस और छतीसवें श्लोक में बौद्ध भिक्षुओं के प्रसंग में तथा तयालीस और चवालीसवें श्लोक में ब्राह्मणों के प्रसंग में यह शब्द प्रयुक्त है।

चूर्णिकार ने बौद्ध भिक्षुओं के प्रसंग में इसका अर्थ बारह धुतागो का पालन करने वाला शुद्ध भिक्षु किया है।^२ ब्राह्मणों के प्रसंग में इसका अर्थ है—यज्ञ आदि षट्कर्म के उपासक अथवा वेदों के पारगामी तथा प्रवक्ता।^३

वृत्तिकार ने बौद्ध भिक्षु के प्रसंग में स्नातक का अर्थ बोधिसत्त्वतुल्य^४ और ब्राह्मणों के प्रसंग में इसका अर्थ—षट् कर्म में अभिरत, वेदों के अध्यापक, शौचाचार को मानने वाले तथा नित्य स्नान करने वाले ब्रह्मचारी—किया है।^५

५२. पुण्य-स्कन्ध (पुण्यखण्ड)

बौद्धमत में पांच स्कन्ध माने जाते हैं—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप।^६ सचेतन और अचेतन परमाणुओं के प्रचय को स्कन्ध कहा जाता है। ये पांच स्कन्ध दुःख-आर्यसत्य कहलाते हैं। पुण्य-पाप आदि धर्म समुदाय को संस्कार स्कन्ध कहा जाता है।

चूर्णिकार ने संस्कार स्कन्ध के तीन प्रकार बतलाए हैं—पुण्य, अपुण्य, स्मृतिज।^७

५३. आरोप्यदेवता (आरोप्य)

चूर्णिकार ने यहाँ जो विवरण प्रस्तुत किया है, वह बौद्ध परंपरा का है। उसके अनुसार 'आरोप्य' सर्वोत्तम देवगति है। वहाँ के देव प्रायः निष्पाप होते हैं। उनके कल्मष प्रायः क्षीण हुए होते हैं। उनके चार प्रकार हैं।^८—

१. आकाशोपक

२. विज्ञानोपक

३. अकिञ्चणीक

४. णोसण्णि-णोदाता (?)—यह विभाग भ्रामक है। इसके स्थान पर 'णोसण्णी-णो असण्णी' होना चाहिए था।

१. चूर्ण, पृष्ठ ४२६ : एतं गिलाणमिक्खुस्स छिन्नमत्तस्स दुग्गिमक्खादिषु जायतेए पइत्तु पिड्डीयमिति पओलितं सुगंधं सुहं खाइस्संति सत्ती बुद्धि. तस्सा कल्पति, 'बुद्धाणं' ति नित्यमात्मनि गुरुषु च बहुवचनं।

२ (क) चूर्ण पृष्ठ ४२८ : द्वादशसु धूतगुणेषु युक्ता।

(ख) वही, पृष्ठ ४३४ : सिंहायगण सुद्धा द्वादशधूतगुणचारिणोभिसवः।

३. चूर्ण, पृष्ठ ४३७ : स्नातकाः शुद्धात्मान यज्ञाविषु षट्कर्मभिरता अथवा स्नातकावि इति वेदपारका. प्रवक्ताः।

४. (क) वृत्ति, पत्र १४६ : स्नातकाः—बोधिसत्त्वाः।

(ख) वही, पत्र १५० : स्नातकानां बोधिसत्त्वकल्पानां।

५. वृत्ति, पत्र १५२ : षट्कर्मभिरता वेदाध्यापका शौचाचारपरतया नित्यं स्नायिनो ब्रह्मचारिण स्नातका।

६. षट्दर्शनसमुच्चय, श्लोक ५ :

दुःखं संसारिण. स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः।

विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च॥

७. चूर्ण, पृष्ठ ४२६ : स त्रिविधं पुण्यः अपुण्य. सतिजा इति।

८. (क) चूर्ण, पृष्ठ ४२६ : ते हि प्रक्षीणकल्मषप्राया चतु प्रकारा आरो देवा, ते भवत्याकाशोपकाः विज्ञानोपका अकिञ्चणीकाः णोसण्णिणोदातारः, सर्वोत्तमां देवगतिं गच्छंतीत्यर्थः।

(ख) वृत्ति, १४६।

(ग) पाली-इंग्लिश डिक्शनरी (P.T.S.) में आकाश शब्द के अन्तर्गत ये चार नाम इस प्रकार हैं—

१. आकासानञ्जउपक

३. आकिञ्चञ्जउपक

२. विज्ञानानञ्जउपक

४. नेवसञ्जानासञ्जउपक

श्लोक ३० :

५४. (श्लोक ३०)

बौद्ध भिक्षुओं ने कहा—आर्द्रककुमार ! बुद्ध ने दानमूल और शीलमूल धर्म का प्रतिपादन किया है । तुम हमारे साथ आओ, बौद्ध सिद्धान्त को स्वीकार कर हमारे सघ में सम्मिलित हो जाओ । 'आर्द्रक ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया । उसने कहा—आक्य भिक्षुओं ! तुम जो कहते हो कि अकुशल चित्त वाला प्राणवध न करने पर भी प्राणातिपात पाप से बंधता है और कुशलचित्त वाला प्राणवध करने पर भी प्राणातिपात पाप से नहीं बंधता, यह अयोग्य है, अनुचित है ।^१

५५. योग्य नहीं है (अजोगरूवं)

चूर्णिकार ने रूप का अर्थ स्वभाव किया है । इसको समझाने के लिए वे कहते हैं—जैसे कोई व्यक्ति किसी पर रुष्ट होते हुए अपने अन्तर्गत भावों को प्रगट करता है तब उसकी भृकुटि तन जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं और वह अपने प्रतिद्वन्द्वी को तीखी दृष्टि से देखने लग जाता है—यह सारा क्रोधी व्यक्ति का रूप है, स्वभाव है ।^२

अयोग्य रूप का अर्थ है—क्रूर स्वभाव !^३

आर्द्रक ने उन बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित कर कहा—भिक्षुओं ! हिंसा के समर्थन में जो तुमने तर्क दिए हैं, इससे तुम्हारा क्रूर स्वभाव परिलक्षित होता है । मुनि या भिक्षु अहिंसा के पालन के लिए अभिनिष्क्रमण करता है । वह तीन गुप्तियों से गुप्त, पांच समितियों से समित, सम्यग्ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाला होता है । वैसे भिक्षु की भावशुद्धि फलवान् होती है । इसके विपरीत जो मुनि या भिक्षु अज्ञान से आहत है, जिसकी अन्तरात्मा महामोह से व्याप्त है, जो खली और पुरुष में भेद करने में असमर्थ है, वैसे व्यक्ति के भावशुद्धि कैसे हो सकती है ! इसलिए तुम्हारा यह सिद्धान्त कि खली की बुद्धि से पुरुष को अग्नि में पकाना भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं है, अत्यन्त अयोग्य है ।

तुम प्रव्रजित हो । तुमने सिर मुड़ाया है । तुम भगवा वस्त्र पहनते हो । तुम तीन चीवर रखते हो और अपने आपको संयत साधु मानते हो । तुम्हारे लिए हिंसा का समर्थन करना उचित नहीं है ।^४

५६. उन दोनों केप्राप्त होती है (अबोहिय दोण्ह वि तं असाहु)

आर्द्रक ने कहा—भिक्षुओं ! तुम्हारा हिंसा समर्थित सिद्धान्त दोनों—कहने वाले और सुनने वाले—के लिए अहितकर है, अज्ञान को बढ़ाने वाला है ।

भिक्षुओं ! अबोधि का अर्थ है—अज्ञान । अज्ञान के कारण यदि प्राणवध से पापकर्म का बन्ध नहीं होता है तो यह सिद्ध होता है कि अज्ञान ही श्रेयस्कर है । फिर तुम्हारा यह कहना—अविद्याप्रत्ययाः सस्कारा—भी उचित नहीं होगा । और फिर तुम्हारी दृष्टि से ससार के सभी प्राणी सम्यग्दृष्टि वाले हो जाएंगे । तब विरत और अविरत—यह विशेषण ही समाप्त हो जाएगा । कौन विरत और कौन अविरत—यह भेद नहीं रहेगा । सर्वत्र निर्दयता का ही बोलवाला रहेगा । आज बहुत कठिनाई से किसी व्यक्ति को अहिंसक बनाया जाता है । तुम्हारे कहने के अनुसार तो कुशलचित्त से प्राणवध करने वाला भी अहिंसक हो जाएगा । ऐसी स्थिति में मारा ससार अहिंसक कहलाएगा ।^५

यह सिद्धान्त मानने वाले तुम और तुमको सुनने वाले उपासक—दोनों हिंसक ही होंगे । जिनको हिंसा करने में अनुताप होता है वे भी तुम्हारे वचनों को स्वीकार कर हिंसा में विश्वस्त—अभ्यस्त हो जाएंगे ।

यदि यह मान लिया जाए कि अज्ञान से दोष नहीं होता तो वेदिकों का कल्याण बुद्धि से हिंसा करना भी निर्दोष बन जाएगा और इसी प्रकार मसारमोचक मप्रदाय का सिद्धान्त—दुख से तबपते प्राणी को मार डालना चाहिए—भी सम्मत हो जाएगा ।

तुम्हारा भी यही सिद्धान्त है कि प्राणवध का सकल्प (मन) किए बिना जो प्राणवध होता है उससे प्राणातिपात पाप का बंध

१. चूर्णि, पृष्ठ ४२६, ४३० ।

२. चूर्णि, पृष्ठ ४३० । इह न योग्यमयोग्यं, रूपमिति स्वभावेत्युच्यते, यथा कश्चित्केनचित् रोषतः प्रत्यपकारचिकीर्षुरन्तर्गतं भावमाविः-कुर्वन् भृकुटिं करोति रुक्षा खारां वा दृष्टिं निपातयति ।

३. चूर्णि, पृष्ठ ४३० । अयोग्यरूपं क्रूरस्वभावमित्यर्थः ।

४. चूर्णि, पृष्ठ ४३० ।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४३० ।

नही होता ।^१

वृत्तिकार ने इसे और स्पष्ट करते हुए लिखा है—“भिक्षुओ ! अज्ञान से आवृत मूढ व्यक्ति की भावशुद्धि फलवान् नहीं होती । यदि वह फलवान् होती है तब तो “ससारमोचक” संप्रदाय वालों के भी कर्मों का क्षय हो जाएगा । यदि तुम केवल भावशुद्धि को ही स्वीकार करते हो तो फिर सिरमुडन, पिडपात, चैत्यपूजा आदि सारे अनुष्ठान अर्थहीन हो जाएंगे ।^२

श्लोक ३१ :

५७. लक्षण को (लिंग)

लिंग का अर्थ है—लक्षण । जो आन्तरिक अर्थ का गमक होता है, उसे लिंग कहते हैं । वही वस्तु का व्यावर्तक लिंग होता है । लिंग अनेक प्रकार का है । जीव का लक्षण है—उपयोग । यह उसका सासिद्धिक लिंग है । जैसे अग्नि का सासिद्धिक लिंग है—उष्णता । उपयोग का अर्थ है—स्पर्श आदि इन्द्रियो में सुख-दुःख का संवेदन । यह सभी प्राणियों का समान लिंग है । सभी प्राणियों को सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है ।^३

वृत्तिकार के अनुसार जीव का लिंग है—चलन, स्पन्दन, अकुर की उत्पत्ति, छेदन करने से कुम्हलाना आदि ।^४

श्लोक ३२ :

५८. (श्लोक ३२)

आर्द्रकुमार का तर्क है कि पिण्याकपिंडी को पुरुष समझने की बात संभव नहीं लगती । पुरुष सचेतन है । उसमें हलन-चलन आदि की क्रिया होती है । तब पुरुष को पिण्याकपिंडी कैसे समझा जा सकेगा । यदि तुम कहो कि गहरी नींद में सोए हुए मनुष्य में हलन-चलन की क्रिया नहीं होती, इसलिए वह संभव है, तो वस्त्र से आच्छादित यह वस्तु पुरुष है या पिण्याकपिंडी—इन दोनों संभावनाओं को जानने वाला निश्चय होकर प्रहार कैसे करेगा ? जिसमें अहिंसा का विवेक है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता । इसी प्रकार पुरुष को पिण्याकपिंडी समझने की बात भी बुद्धि से परे है । उसमें भी विमर्श जरूरी होता है । क्या यह पुरुष है अथवा पिण्याकपिंडी ? क्या यह कुमार है या तुम्बा ? इसलिए कुशलचित्त और अकुशलचित्त कोई भी हो, वह इन दोनों संभावनाओं पर विचार किए बिना निश्चयता प्रहार करता है, उसे हिंसक न मानना तथा उसके कर्मबन्ध को न स्वीकारना मिथ्यावाद है ।^५

श्लोक ३३ :

५९. ऐसा स्थूल वचन (सुरालमेयं)

चूर्णिकार ने सु+उराल शब्द मानकर उदार का अर्थ स्थूल^६ और वृत्तिकार ने निस्सार और निरूपपत्तिक किया है ।^७ ‘सु’ के साथ ‘उ’ की संधि होने पर ‘सुराल’ बन जाता है, किन्तु छन्द की दृष्टि से उसका ह्रस्व प्रयोग किया है ।

श्लोक ३४ :

६०. (श्लोक ३४)

चूर्णिकार ने प्रस्तुत श्लोक का आशय इस प्रकार स्पष्ट किया है—‘बौद्ध भिक्षुओ ! आश्चर्य है कि तुम्हें कोई अपूर्व अर्थ—

१. चूर्ण पृष्ठ ४३१ ।

२. वृत्ति, पत्र १४६ ।

३. चूर्ण पृष्ठ ४३१ : उपयोगी लिंग लक्षणमित्यर्थ आह हि—निमित्त हेतुरपदेश यथा अग्नावोष्णय सासिद्धिकलिंगमेवमात्मना त्रसाना स्थावरानां च सासिद्धिकलिंग, येन ज्ञायते आत्मनाऽऽमेति, स चोपयोगः स्पर्शादिष्विन्द्रियेषु सुखदुःखयोरुपलब्धि-रित्यर्थः, तच्च सर्वप्राणभूता समानं लिङ्गं, सुख प्रियमप्रिय दुःखं ।

४. वृत्ति, पत्र १४६ : जीवलिङ्गं—चलनस्पन्दनाड्यकुरोद्भवच्छेदम्लानादिकम् ।

५. (क) चूर्ण, पृष्ठ ४३१, ४३२ ।

(ख) वृत्ति, पत्र १४६ ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ४३२ : सुरालमेतत्स्थूलं ।

७. वृत्ति, पत्र १५० सु-उदारं—सुष्ठु परिस्थूर नि.सारं निरूपपत्तिकं ।

सिद्धान्त मिला है कि अज्ञान श्रेय है। यदि अज्ञान श्रेय है तो तुम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों करते हो? यह अर्थ तुम्हें कहां से मिला कि नहीं जानने वाला कर्म से मुक्त रहता है, अचिन्तित अवस्था में कर्म का चयन नहीं होता।^१

वृत्तिकार ने इस श्लोक की व्याख्या कुछ विस्तार से की है—

आर्द्रक ने अपनी युक्तियों से बौद्ध भिक्षुओं को पराजित कर उनका उपहास करते हुए कहा—ओह! तुमने ही यथावस्थित तत्त्व को प्राप्त किया है। तुमने ही जीवों के कर्म-विपाक का चिन्तन किया है। इस प्रकार के विज्ञान से ही तुम्हारा यण समुद्रों पार गया है। लगता है इसी विज्ञानरूपी आलोक से तुमने इस लोक को हस्तामलक की भांति देख लिया है। धन्य है तुम्हारे विज्ञान के अतिशय को! जिसके आधार पर तुम खलीपिण्ड और पुरुष में तथा अलाबुफल और कुमार में कोई अन्तर नहीं कर पाते।^२

श्लोक ३५ :

६१. विशुद्धि की अन्य विधि का अवधारण करते हैं (आहारिया अण्णविहीए सोहिं)

चूर्णिकार ने शोध का अर्थ मोक्ष किया है।^३ आर्द्रकुमार बोला—‘भिक्षुओं! तुम मानते हो कि अज्ञात अवस्था में कर्म का बन्ध नहीं होता।’ हमारा सिद्धान्त इससे भिन्न है। हम मानते हैं कि प्रमत्त अवस्था में कर्म का बन्ध होता है, अप्रमत्त कर्म से मुक्त होता है। शोध का मार्ग है—अप्रमाद।^४

वृत्तिकार ने इस पद का भिन्न अर्थ किया है। उनके अनुसार जैन शासन में गंयमी मुनियों ने अन्न-विधि में शुद्धि का स्वीकार किया है। वे ब्यालीस दोष रहित शुद्ध आहार का सेवन करते हैं, किन्तु भिक्षुओं! वे तुम्हारी तरह मांसाहार को निर्दोष नहीं मानते।^५

६२. अस्पष्ट पदों के उपजीवी होकर (छण्णपओपजीवी)

इसमें तीन पद हैं—छन्न, पद, उपजीवी। छन्न का अर्थ है—अप्रकाश, अस्पष्टता, पद का अर्थ है—प्रवृत्ति और उपजीवी का अर्थ है—उनके सहारे जीवन यापन करना। इसका तात्पर्य है, माया प्रधान साधन से आजीविका चलाने वाला।

चूर्णिकार ने छन्न, अप्रकाश, अदर्शन और अनुपलब्धि को एकार्थक माना है।^६ इन्होंने ‘छण्णपओपजीवी’ का पाठान्तर ‘छण्णपदोपजीवी’ माना है। ‘छण्ण’ का अर्थ है हिंसा। इसका तात्पर्य है, जिस वचन से हिंसा का समर्थन हो ऐसा वचन न बोले। अज्ञान अवस्था में कर्मबन्ध नहीं होता—इस प्रकार के वचन से श्रोताओं में निर्दयता आदि दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसा वचन बोलना चाहिए जिससे हिंसा को समर्थन न मिले।^७

६३. अनुधर्म (अणुधम्मो)

प्रस्तुत तथा इकतालीसवें श्लोक में ‘अनुधर्म’ शब्द का प्रयोग हुआ है। चूर्णिकार ने इसका अर्थ तीर्थंकर द्वारा आचीर्ण धर्म किया है।^८ जिस प्रकार लौकिक क्षेत्र में अनुराज—राजा जैसा आचरण करता है वैसे आचरण जनमान्य होता है। कहा भी है—‘यद्यदाचरति श्रेष्ठ, तत् तदेवेतरो जनः।’ लोकोत्तर क्षेत्र में भी अनुधर्म सम्मत होता है। तीर्थंकर और गणधरो ने उद्दिष्ट आहार का वर्जन किया, इसलिए उनके अनुवर्ती शिष्य भी उसका वर्जन करते हैं। यह उनका अनुधर्म है।^९

‘अनु’ का दूसरा अर्थ सूक्ष्म भी किया है। इसका तात्पर्यार्थ यह है कि भगवान् महावीर ने सूक्ष्म धर्म का प्रतिपादन किया। उसमें किंचित् अतिचार सेवन भी दोष हो जाता है। जैसे शिरीष का फूल थोड़े से ताप से कुम्हला जाता है, वैसे ही थोड़े से दोष-सेवन

१. चूर्ण, पृष्ठ ४३२।

२. वृत्ति, पत्र १५०।

३. चूर्ण, पृष्ठ ४३३ सोहिं मोक्षः इत्यर्थः।

४. चूर्ण, पृष्ठ ४३३. नापि सचित्तित कम्मं बद्धयत इति सिद्धान्तः, किं तर्हि? अस्माकं प्रमत्तस्य कम्मं बध्यते अप्रमत्तस्य मुच्यते, अप्रमत्तः शुद्ध्यत इत्यर्थः।

५. वृत्ति, पत्र १५०।

६. चूर्ण, पृष्ठ ४३३. छद अपवारणे छज्जते तस्य छन्नं छन्नमप्रकाशमदर्शनमनुपलब्धिरित्यनर्थान्तरं, पदं चेष्टितं छन्नपदेन उवजीवन-धर्मा छन्नपदोपजीवि।

७. चूर्ण, पृष्ठ ४३३।

८. चूर्ण, पृष्ठ ४३४ : अनु पश्चाद्भावेऽनुधर्मस्त्योत्तराचीर्णोऽयमुपचर्यते इति अनुधर्मस्त्योत्तरानुधर्मिणः साधव इहेति।

९. चूर्ण, पृष्ठ ४३५, ४३६. एसोऽणुधम्मो, जहा लोए... तच्छिष्याः अपि परिहरन्ति।

से श्रामण्य अशुद्ध हो जाता है ।^१

वृत्तिकार के अनुसार अहिंसा मुनियो का अनुधर्म है । इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् महावीर ने पहले इस अहिंसा धर्म का पालन किया और फिर मुनियो के लिए उसे आवश्यक बतलाया ।^२

इस प्रसंग में वृत्तिकार ने बौद्ध भिक्षुओं के एक तर्क को निरस्त किया है । उनका तर्क है—“चावल आदि धान्यकण भी प्राणी के अंग के सदृश होने के कारण मासतुल्य हैं ।” यह तर्क उचित नहीं है । क्योंकि प्राणी का अंग होने पर भी कुछ मास होता है और कुछ मास नहीं होता । जैसे दूध और रुधिर दोनों प्राणी के अंग हैं, फिर भी दूध भक्ष्य है और रुधिर अभक्ष्य । स्त्रीत्व के समान होने पर भी भार्या गम्य होती है, किन्तु बहिन गम्य नहीं होती । चावल एकेन्द्रिय प्राणी का अंग है, इतने मात्र से वह मास की कोटि का नहीं होता । इस प्रसंग में वृत्तिकार ने असिद्ध, अनैकान्तिक और विरुद्ध हेत्वाभासों के द्वारा इसमें दोष बतलाए हैं ।^३

वर्तमान दृष्टि से विचार करें तो एकेन्द्रिय जीव में केवल रस धातु की निष्पत्ति होती है । उसमें रक्त नहीं होता । रक्तधातु के बिना मास धातु निष्पन्न नहीं होती । रक्त और मास की निष्पत्ति द्वीन्द्रिय जीवों से आरम्भ होती है । इसलिए मास और अन्न की तुलना सगत नहीं है ।

देखे—सूत्रकृतांग, प्रथम श्रुतस्कंध, पृष्ठ १००, टिप्पण २२ तथा पृष्ठ १०६, टिप्पण ६१ ।

श्लोक १४ :

६४ प्राणीवध की आशंका से (भूताभिसकाए)

शका के अनेक अर्थ हैं—शका, भय, ज्ञान, अज्ञान । यहाँ शका शब्द भय के अर्थ में प्रयुक्त है । यह भय मृत्यु का ही भय है ।^४

निर्ग्रन्थ प्रवचन में दीक्षित व्यक्ति प्राणियों के वध में भय देखते हैं । उनको इहलोक और परलोक—दोनों का भय रहता है । वे मानते हैं—‘जो खलु जीव उद्देति एस खलु परभवे तेहि वा अण्णेहि वा जीवेहि उद्देविज्जति’—जो इहलोक में जीवों को मारता है वह परलोक में उन्हीं जीवों के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा मारा जाता है ।^५

६५. त्याग करते हैं (निहाय)

यही शब्द ७/१० में भी प्रयुक्त हुआ है । वृत्तिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में ‘निधाय’ शब्द देकर उसका अर्थ—त्याग करके—किया है^६ और सातवें अध्ययन में ‘निहाय’ (विहाय-पाठान्तर) देकर यही अर्थ किया है ।^७ चूणिकार ने ‘निधाय’ के ‘धा’ को ह्रस्व मानकर इसका अर्थ—निक्षिप्य—छोड़कर किया है ।^८

श्लोक ४२ :

६६. निर्ग्रन्थ धर्म में (णिग्गथधम्मम्मि)

चूणिकार ने इस स्थान पर “णिग्गथधम्मम्मा” पाठ मानकर इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—निर्ग्रन्थ का ही धर्म जिनका धर्म है, वे निर्ग्रन्थधर्मा कहलाते हैं । अथवा निर्ग्रन्थ का अर्थ है—भगवान् महावीर । वे सभी ग्रन्थों (ग्रन्थियों) से अतीत आत्मा हैं । चेतन-भूत निर्ग्रन्थ (महावीर) की आत्मा के तुल्य जिनकी आत्मा है, वे निर्ग्रन्थधर्मा कहलाते हैं । वे सब महावीर के सहधर्मी हैं ।^९

६७. समाधि (समाही)

समा + अधि = समाधि । इसका अर्थ है मन का समाधान, एकाग्रता । मानसिक द्वन्द्व के अभाव में समाधि इस जीवन में भी

१. चूणि, पृष्ठ ४३६ : अथवा अणु सूक्ष्म इत्यर्थ, सूक्ष्मो धर्मो भगवता प्रतीत स्तोकेनाप्यतिचारेण बाध्यते शिरोषपुष्पमिव तदनुतापेन ।

२. वृत्ति, पत्र १५० : अनु—पश्चाद्वर्त्मनि धर्मस्तीर्थकरानुष्ठानादनन्तरं भवति ।

३. वृत्ति, पत्र १५० ।

४. चूणि, पृष्ठ ४३५ . सका भये ज्ञाने अज्ञाने च पूर्वोक्ता, इह तु भए द्रष्टव्या, तच्च मरणमयमेव ।

५. वही, पृष्ठ ४३५ ।

६. वृत्ति, पत्र १५२ : निधाय—परित्यज्य ।

७. वही, पत्र १६५ निहाय—परित्यज्य ।

८. चूणि, पृष्ठ ४५३ निधाय ति धकारस्य ह्रस्वत्वे कृते निधय भवति, निक्षिप्येत्यर्थ ।

९. चूणि, पृष्ठ ४३६ ।

उपलब्ध हो सकती है। परम समाधि का अर्थ है मोक्ष।^१

६८. वह इस जगत् में.....प्राप्त होता है (इहच्छणं पाउणई सिलोगं)

शीलसपन्न व्यक्ति इस जीवन में भी श्लाघा को प्राप्त होता है। लोग कहते हैं—‘यह है श्रमण; यह है श्रमण’, ‘देखो, यह है श्रमण’। वह परलोक में सिद्ध, बुद्ध मुक्त हो जाता है।^२

श्लोक ४३ :

६९. (श्लोक ४३)

आर्द्रक ने बौद्ध भिक्षुओं के सिद्धान्त और चर्चा का खंडन कर उनको निरुत्तर कर दिया। यह देखकर कुछेक ब्राह्मण आकर बोले—‘आर्द्रककुमार ! तुमने अच्छा किया। ये गोशालक के मतानुयायी और बौद्ध भिक्षु—दोनों वेदवाह्य हैं, वेदों को नहीं मानते। तुमने इनको निरस्त कर सुन्दर काम किया है। देखो, यह अर्हत् मत (महावीर का मत) भी वेद-वाह्य है। तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम इसकी शरण लो। तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है कि वे सर्वोत्तम जाति में उत्पन्न ब्राह्मण की ही उपासना करें, शूद्रों की नहीं। इसलिए यज्ञ-याग की विधि से ब्राह्मणों की सेवा करना ही युक्तियुक्त है।’^३

‘आर्द्रक राजपुत्र ! जाओ मत, ठहरो। हमारे वेद सिद्धान्त को सुनो। सृष्टि के प्रारंभ में विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। वह अनेक केसर वाला था। उसमें ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि की। ब्रह्मा ने फिर शूद्रों को उत्पन्न किया। उनका काम है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्गों की परिचर्या करना। फिर ब्रह्मा ने क्षत्रियों की सृष्टि की। वे केवल एक ब्राह्मण वर्ग की ही परिचर्या करते हैं। इसी परिचर्या से वे श्रेयस् प्राप्त करते हैं। इसलिए जगत् ब्रह्मोत्तर है। तीनों वर्गों में ब्राह्मण ही पूज्यतम है। इसलिए द्रव्य उपधान, क्षेत्र उपधान, काल उपधान और भाव उपधान से शुद्ध दान देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे—

- द्रव्य उपधान शुद्ध—गाय, हिरण्य, सुवर्ण, धन-धान्य आदि देना।
- क्षेत्र उपधान शुद्ध—अपने घर पर आए हुए, आराम पूर्वक बैठे हुए को दान देना। अथवा पुष्कर आदि प्रसिद्ध क्षेत्र में दान देना।
- काल उपधान शुद्ध—पूर्णिमा, अमावस्या तथा सभी पर्व-तिथियों में दान देना।
- भाव उपधान शुद्ध—लोक प्रत्युपकार की भावना से नई-नई वस्तुएं देना।^४

ब्राह्मणों ने आगे कहा—‘आर्द्रक ! हम ब्राह्मण अपने आप में पात्रता हासिल कर दान-पात्र बनते हैं। हम दूसरों के अनुग्रह के लिए ही दान लेते हैं, इसलिए देने वाले और लेने वाले—दोनों का कल्याण होता है। जो ऐसे ब्राह्मणों को एक दिन या दो दिन भोजन कराता है, एक-दो को भोजन कराता है या हजारों को भोजन कराता है, अकेला भोजन कराता है या अनेक व्यक्ति मिलकर भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों से जाप कराते हैं, दक्षिणा देते हैं या उनसे पौंडरीक आदि यज्ञ करवाते हैं वे ब्राह्मणों की पूजा करने वाले महान् पुण्य का सचय करते हैं और मर कर ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु, लक्ष्य (?) आदि स्वर्ग में देव होते हैं। यह वेदों का प्रतिपादन है। वेद ही उत्कृष्ट प्रमाणभूत है। वर्तमान में तीन वेद ही प्रमाण माने जाते हैं। तुम अपने राज्य में जाओ। जब तुम्हारा राज्याभिषेक हो, उस समय अपनी इच्छानुसार तुम स्नातक ब्राह्मणों को गाय, हिरण्य, सुवर्ण आदि का दान देना। हमारे शास्त्रों में कहा है—जो-जो पदार्थ ब्राह्मणों को इहम्भवं में दिए जाते हैं, उन पदार्थों का उपभोग दानकर्ता इस जन्म में भी करता है और वे पदार्थ उसे परजन्म में भी प्राप्त होने हैं। तुम सब यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भूमीदान और स्वर्णदान देना, तब तुम्हें श्रेयस् प्राप्त होगा। जिन-जिन धर्म-साधनों की हमने चर्चा की है, उनका प्रयोग यदि अभ्युदयिक धर्म के लिए किया जाता है तो उनका फल अपवर्ग-प्राप्ति नहीं होता। जब अपवर्ग-प्राप्ति के लिए उन धर्म-साधनों का उपयोग किया जाता है, तब वे अपवर्ग-प्राप्ति के हेतु बनते हैं। वैदिक धर्म स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्ति का साधन है। तुम उसे स्वीकार करो। तुम व्यर्थ ही तपोयुक्त भयम का आचरण करने जा रहे हो।’^५

१. चूर्णि, पृष्ठ ४३६ समाधि समाधि मनः समाधानमित्यर्थ अथवा मणस्स हि इहेव समाधी भवति, द्वन्द्वाभावात् परमसमाधी य मोक्षो।

२. चूर्णि, पृष्ठ ४३६।

३. वृत्ति, पत्र १५२।

४. चूर्णि, पृष्ठ ४३६, ४३७।

५. वही, पृष्ठ ४३७, ४३८।

श्लोक ४४ :

७०. ब्राह्मणों को (कुलालयाणं)

कुलाल का अर्थ है—मार्जार । हिंसा का समर्थन करने वाले को लक्षणा की दृष्टि से मार्जारितुल्य कहा गया है ।

श्लोक ४५ :

७१. नीचे अन्धकारपूर्ण रात्रि को (निहोणिसं)

वर्णिकार ने निहू का अर्थ 'न्यक्' किया है । निश का अर्थ है अन्धकार । इसका तात्पर्यार्थ है—दुस्तर नरक ।

श्लोक ४६ :

७२ (श्लोक ४६)

आर्द्रकुमार ब्राह्मणों के सिद्धान्तों का निराकरण कर भगवान् के पास जाने के लिए उद्यत हुआ । इतने में ही त्रिदंडी परिव्राजक (सारथ्य) आकर बोले—आर्द्रकुमार ! तुमने बहुत अच्छा किया । ये ब्राह्मण गृहस्थ हैं । सभी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियों में ये प्रवृत्त रहते हैं । ये इन्द्रियों के विषयों का आसक्ति से आसेवन करते हैं । इनका निरसन तो होना ही चाहिए । आर्द्रक ! अब तुम हमारा सिद्धान्त सुनो, और सुनकर उसे स्वीकार करो । तुम्हारा और हमारा सिद्धान्त मिलता-जुलता है ।

१ हम मानते हैं कि न कुछ नया उत्पन्न होता है और न कुछ नष्ट होता है । केवल अभिव्यक्ति होती है । हम सत्कार्यवादी हैं । तुम्हारा अर्हत् दर्शन भी सत्कार्यवादी है । उसमें द्रव्याधिक दृष्टि से सभी पदार्थों को नित्य माना गया है ।

२ पुरुष का स्वरूप है चेतनामय । अर्हत् दर्शन में भी आत्मा का स्वरूप है चेतनामय ।

३ हम अहिंसा आदि पाच यमों को मानते हैं । तुम्हारे दर्शन में भी पाच महाव्रत स्वीकृत हैं ।

४ हम भी इन्द्रियों के आधार पर पाच प्रकार का नियम मानते हैं और तुम्हारे धर्म में भी यही है ।

५ जैसे तुम यम-नियम लक्षण वाले अपने धर्म में स्थित हो, वैसे ही हम भी यम-नियम लक्षण वाले अपने धर्म में स्थित हैं ।

६ जैसे तुम यावज्जीवन के लिए व्रतों का आचरण करते हो, वैसे ही हम भी यावज्जीवन के लिए व्रतों को मानते हैं ।

७ जैसे तुम यम-नियम धर्मों का पालन न माया या दम्भ के लिए और न लोकप्रतीति के लिए करते हो वैसे ही हम भी आत्मा के लिए सब कुछ करते हैं ।

८ तुम्हारा आचरण और हमारा आचरण समान है । जैसे तुम युगमात्र भूमि को देख-देख कर चलते हो, वैसे ही हम युगमात्र भूमि को देखकर चलते हैं ।

० जैसे प्रमार्जन के लिए तुम रजोहरण रखते हो वैसे ही हम केशरिका रखते हैं ।

० जैसे तुम्हारी वाग्मुक्ति या भाषा समिति है वैसे ही हमारे 'मीन' रहने और जोर से न बोलने की परंपरा है ।

९ शील भी हमारा समान है—भद्रता, मृदुस्वभावता, अनाक्रोश, अमत्सरभाव—ये सब समान हैं ।

१० अर्हत् दर्शन में श्रुतज्ञान और केवलज्ञान को मोक्ष का अगभूत कहा गया है । हम भी यही मानते हैं ।

११ अर्हत् दर्शन मानता है कि आत्मा अपने-अपने कर्मों के कारण ससार में परिभ्रमण करता है । हमारी भी यही मान्यता है ।

१२ जैसे अर्हत् दर्शन असत् कार्यवादी नहीं है, वैसे हम भी असत्कार्यवादी नहीं हैं ।

१३ जैसे तुम्हारे उत्पाद और विनाश की मान्यता है, वैसे ही हमारे आविर्भाव और तिरोभाव की मान्यता है ।

१४ हम आत्मा को अव्यक्त, महान्, सनातन, अक्षय, अव्यय, प्रत्येक शरीर में समानरूप से स्थित मानते हैं, वैसे ही अर्हत् दर्शन में भी आत्मा का यही स्वरूप प्रतिपादित है ।

इसलिए आर्द्रकुमार ! इन समानताओं को तुम ध्यान में लो । तुम हमारे धर्म को स्वीकार करो ।

१. चूणि, पृष्ठ ४३८ ।

२. चूणि, पृष्ठ ४३६ अणिघो निघं णाम अघ अंधकारं, दुस्तरं नरकमिति वाक्यशेष ।

३. चूणि, पृष्ठ ४४०, ४४१ ।

श्लोक ४७ :

७३. (श्लोक ४७)

सांख्य परिव्राजको ने जैन दर्शन के साथ अपनी समानताओं का वर्णन कर कहा—‘आर्द्रकुमार ! हमारे दर्शन की एक विशेषता है, उसे तुम ध्यान से सुनो । वह विशेषता है—परमात्मवाद । संसारी आत्माएँ सब कारणात्माएँ हैं । एक है परमात्मा जो सभी कारण-आत्माओं से भिन्न है, विशेष है ।’^१ चूर्णिकार ने अनेक परमात्माओं का उल्लेख किया है ।^२

एकात्मवाद के आधार पर वृत्तिकार ने इसे वेदान्त दर्शन का अभिमत बतलाया है ।^३ किंतु वास्तव में यह चिन्तनीय है । सांख्य दर्शन की अपेक्षा वेदान्त दर्शन बहुत अर्वाचीन है । सांख्य दर्शन की दो धाराएँ रही हैं । उनमें एक ईश्वरवादी धारा है और दूसरी है अनीश्वरवादी धारा । ईश्वरवादी धारा में एकेश्वरवाद सम्मत रहा है । पातंजलयोगदर्शन में इसकी स्पष्ट प्रकल्पना है । उसके अनुसार ईश्वर सदैव मुक्त है, अनादि-सिद्ध है ।^४

प्राचीनकाल में श्रमण परम्परा में भी कुछ श्रमण संप्रदाय ईश्वरवादी थे । सांख्य एक श्रमण संप्रदाय था और उसका एक भाग ईश्वरवादी भी था । इस दृष्टि से प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या वेदान्त दर्शन से संबद्ध नहीं होनी चाहिए । किंतु इसका सम्बन्ध सांख्य दर्शन से है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ‘पुरुष’ शब्द का प्रयोग । वेदान्त ब्रह्मवादी है, पुरुषवादी नहीं है ।

७४. महान् (महंतं)

इसके भी दो अर्थ हैं—सर्वव्यापी और प्रकृति ।^५

७५. पुरुष (पुरिसं)

सांख्य मत में पांच तन्मात्र, बुद्धि, मन और अहंकार को ‘पुर’ माना है ।^६ जो इसमें रहता है, वह पुरुष है ।

पुर का दूसरा अर्थ है—शरीर । जो शरीर में रहता है, वह पुरुष ।^७ सांख्य में पुरुष शब्द आत्मा का वाचक है ।

७६. सब प्राणियों के साथ (सर्वेषु भूएसु.....)

प्रश्न होता है कि सभी प्राणियों में एक ही आत्मा कैसे है ?

चूर्णिकार इसे स्पष्ट करते हुए सांख्य दार्शनिकों का मत बताते हैं—जैसे हिमपटल से युक्त अत्यन्त तेजस्वी सूर्य के चारों ओर से रश्मियाँ निकलती हैं, फिर उस सूर्य-बिम्ब में ही प्रलीन हो जाती हैं और उसे कोई बाधा नहीं पहुँचाती, वैसे ही कूटस्थ आत्मा से आत्माएँ निकलती हैं, अपने-अपने कर्मों के अनुसार कर्मों का निवर्तन कर, सुख-दुःख का अनुभव कर, पुनः उसी आत्मा में लीन हो जाती हैं ।^८

चूर्णिकार का कथन है यह तथ्य सांख्य और वैदिक—दोनों के लिए समान है । सांख्य अनेक परमात्माओं को मानते हैं और वैदिक एक ही परमात्मा को मानते हैं । वे एकेश्वरवादी हैं और सांख्य अनेकेश्वरवादी ।^९

१ चूर्ण, पृष्ठ ४४१ परमात्मा कारणात्मभ्यो विशिष्यते ।

२. वही, पृष्ठ ४४१, ४४२ ।

३. वृत्ति, पत्र १५५ : वेदान्ताद्यात्माद्वैतमतेन व्याख्यातव्य ।

४. पातंजल योगदर्शन, १/२४-२६ ।

५. चूर्ण पृष्ठ ४४१ : महन्त इति सर्वगत. सर्वथा वा प्रकृत्या गतः ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ४४१ : पंच तन्मात्राणि बुद्धिमनोऽहङ्कार इति पुरं ।

७. वही, पृष्ठ ४४१ : अथवा से शरीरं पुरं तस्मिन् पुरे शयत इति पुरुषः ।

८. चूर्ण, पृष्ठ ४४१ : यथा हिमहम(पट)लाविप्रमुक्तत्वात् शूरितेजसाऽदित्यबिम्बाद् रश्मयः सर्वतो निस्सरन्ते, निःसृत्य च तमेव पुनः प्रविशन्ति, न च तस्याबाधां कुर्वन्ति, एवं सर्वात्मन त्रिकालावस्थिता. कूटस्थान् निस्सरन्ति, निःसृत्य च तानि स्वकर्मविहितानि शरीरानि निवर्तयित्वा सुखदुःखादि चानुभूय पुनः पुनस्तमेव परमात्मानं प्रविशन्ति ।

९. चूर्ण, पृष्ठ ४४६ . एतच्च सूत्र सांख्यवैदिकयोस्तुल्यं व्याख्यायते नैक परमात्मानो वैदिकानां तु एकः ।

७७. जैसे ताराओं के साथ चन्द्रमा (चंदो व ताराहिं समत्तरुवे)

आत्मा की निरशता प्रतिपादित करने के लिए सांख्य कहते हैं कि जैसे चंद्रमा समस्त ताराओं से संपूर्ण रूप से सबध करता है, वैसे ही यह कूटस्थ आत्मा भी प्रत्येक शरीर के साथ संपूर्ण रूप से सबध करता है।

वृत्तिकार ४७ वें श्लोक का ऊहापोह करते हैं कि इस श्लोक की व्याख्या वेदान्त के आत्मा-अद्वैतवाद के अनुसार करनी चाहिए। वे एक ही आत्मा को मानते हैं। वह आत्मा आकाश की भांति सर्वव्यापी, सनातन, अनन्त, अक्षय और अव्यय है। वह सभी चेतन-अचेतन भूतों में सर्वात्मना स्थित है। जैसे सभी ताराओं के साथ एक ही चंद्रमा संबंध करता है, वैसे ही सभी आत्माओं के साथ यह विश्वव्यापी एक ही आत्मा सबध स्थापित करती है।^१

श्लोक ४८ :

७८. मरेंगे (मिज्जंति)

चूर्णिकार ने 'मिज्जंति' का अर्थ—मरना^२ और वृत्तिकार ने परिच्छेद करना, प्रमाण करना, किया है।^३

चूर्णिकार ने अपने अर्थ की सार्थकता को 'सर्वगत' के साथ जोड़ा है। मृत्यु उसी की होती है जो सर्वगत नहीं होता, अ-सर्वगत होता है। जैसे—देवदत्त अपने घर को छोड़कर अन्यत्र गया है, ऐसा व्यपदेश होता है, किन्तु सर्वगत के लिए शरीर, प्राण आदि के त्याग का व्यपदेश नहीं होता।^४ वृत्तिकार के अनुसार आत्मा को सर्वव्यापी और अविकारी मानने पर नारक, तिर्यंच, मनुष्य आदि भेद नहीं किए जा सकते।^५

७९. संसार-भ्रमण करेंगे (संसरंति)

असर्वगत के लिए संसार घटित होता है, सर्वगत के लिए नहीं। क्योंकि उसके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। यदि आत्मा को सर्वगत माना जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—इन सबकी संगति नहीं बैठती।^६

८०. (श्लोक ४८)

प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या चूर्णिकार ने आत्मा की सर्व व्यापकता के सिद्धान्त को सामने रखकर की है।^७ वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या आत्मा की कूटस्थनित्यता के सिद्धान्त को सामने रखकर की है।^८

श्लोक ५१ :

८१. स्थान (ठाणं)

यहां स्थान शब्द आचरण के अर्थ में प्रयुक्त है। स्थान, वृत्त, कर्म—ये एकार्थक हैं।^९ वृत्तिकार ने भी स्थान का अर्थ कर्म, अनुष्ठान किया है।^{१०}

१. वृत्ति, पत्र १५५।

२. चूर्ण, पृष्ठ ४४२: सृष्ट् प्राणत्यागे।

३. वृत्ति पत्र १५५: सीयेरन्.....परिच्छिद्येरन्।

४. चूर्ण, पृष्ठ ४४२: असर्वगतस्य हि प्राणत्यागो युज्यते, यथा—देवदत्त स्वगृहं त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छति, न चेवं सर्वगतस्य शरीरादि-प्राणत्यागो युज्यते।

५. वृत्ति, पत्र १५५।

६. (क) चूर्ण, पृष्ठ ४४२।

(ख) वृत्ति, पत्र १५५।

७. चूर्ण, पृष्ठ ४४२।

८. वृत्ति, पत्र १५५।

९. चूर्ण, पृष्ठ ४४३ स्थानं वृत्त कर्मैत्यनर्थान्तरं।

१०. वृत्ति पत्र १५६: स्थान—पदं कर्मानुष्ठानरूपम्।

८२. चारित्र (चरण)

चरण, वृत्त और मर्यादा एकार्थक हैं ।^१

श्लोक ५२ :

८३. (श्लोक ५२)

आर्द्रककुमार ने सांख्य परिव्राजको को निरुत्तर कर भगवान् महावीर के पास जाने लिए कदम बढ़ाए। इतने में ही 'हस्तितापस' वहा आए और उसे घेर कर बैठ गए। उनके दाढ़ी-मूछ के बाल बहुत बढ़े हुए थे। नख भी प्रलंब हो गए थे। उनका सिर जटा-मुकुट से दीप्त था। उनके हाथ में धनुष्य-बाण थे। उन्होंने एक साथ कहा—आर्द्रककुमार ! थोड़े ठहरो, हमारी चर्या, जो सिद्धान्तानुमोदित है, उसे सुनो। तुम्हें वह रुचिकर लगेगी। राजकुमार कुछ ठहरा। वे हस्तितापस पांच सौ की सख्या में थे। उनमें से एक वृद्धतम हस्तितापस आर्द्रककुमार को सवोधित कर बोला—आर्द्रककुमार ! हम द्वादशाग्र, अभ्युदयकामी, मुमुक्षु और हस्तितापस हैं। हम परम कारुणिक हैं। वन में निवास करने से मूल, कन्द, फल, फूल आदि अनेक जीवों की घात करने पर भोजन होता है। यह महान् दोष है, यह जानकर सवत्सर (चूणि के अनुसार एक वर्ष और वृत्ति के अनुसार एक वर्ष अथवा छह माह) एक बार विपलिप्त बाण से हाथी के मर्मस्थान को बाधकर उसे मारते हैं। उस विशालकाय हाथी के मांस का आहार कर हम अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उसके मांस खंडों को पकाकर खाते हैं। ज्ञानी को सदा अल्प या बहुत्व की चिन्ता करनी चाहिए। जो ये दूसरे वन-तापस हैं वे कन्द, मूल, फल आदि खाते हैं और अनेक वनस्पतिकायिक जीवों तथा उनके आश्रय में रहने वाले अनेक त्रस जीवों की हत्या करते हैं। दूसरे अन्य तापस भिक्षा से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। वे भी इधर-उधर घूमते हुए अनेक प्राणियों की घात करते हैं। हम एक वर्ष भर में या छह महीनों में एक बार एक विशालकाय हाथी को बाणों से मारकर, वर्ष तक उसके मांस से जीवन यापन करते हैं। हमारे एक जीव की घात होती है, शेष सारे जीव बच जाते हैं। उनकी रक्षा हो जाती है। हम थोड़े जीव की हत्या कर, बहुत जीवों की रक्षा करते हैं। यह हमारा मत है।

जो यह अल्प पाप होता है उसको हम आतापना, उपवास, जाप, ब्रह्मचर्य का पालन कर क्षीण कर देते हैं, जैसे तुम अहंत् धर्म को मानने वाले पाप का शोधन प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग आदि से करते हो। हमारा यह हस्तितापस धर्म स्मृतियों में विहित है। आओ, तुम इसे स्वीकार करो ।^२

श्लोक ५४ :

८४. (श्लोक ५४)

हस्तितापसों को परास्त कर आर्द्रककुमार भगवान् की दिशा की ओर चला। वहा सर्वलक्षण सपन्न, अभी-अभी पकड़ा हुआ एक विशाल हाथी आलान खम्भे से साकलो पर बधा हुआ था। हाथी के कानों में ये शब्द पड़े—'अहो ! यह आर्द्रक राजकुमार अपने सभी बन्धनों को तोड़कर तीर्थंकर महावीर के पास जा रहा है। इसने सभी तीर्थंकों को परास्त कर दिया है। लोग इसकी स्तुति कर रहे हैं। इसकी पूजा, अर्चा कर रहे हैं। वदना कर रहे हैं, यह कितना निरपेक्ष है। सभी शत्रुओं पर इसने विजय प्राप्त कर ली है। धन्य है यह !' हाथी का विवेक जागा। उसने मन ही मन मकल्प किया—यदि मैं इस महात्मा के प्रभाव से बन्धनमुक्त हो जाऊ तो मैं इसे वदना-नमस्कार कर अपने वन में चला जाऊंगा। वहा अपने यूथ की हथिनियों, कलभों के साथ स्वच्छन्दता से विहरण करूंगा। उसने यह सोचा। सकल्प बलवान् बना और देखते-देखते उसके लोहबन्धन तड़-तड़कर टूट गए। बन्धन टूटते ही वह हाथी सूड को ऊंचा कर आर्द्रकऋषि की ओर दौड़ा। हाथी को देख लोग भयाक्रान्त होकर इधर-उधर भागने लगे। वे चिल्ला उठे, अहो ! यह दुष्ट हाथी आर्द्रक राजकुमार को मार देगा। वे अत्यन्त भयभीत थे। हाथी आर्द्रकऋषि के निकट गया। भक्तिभाव से अपना सिर झुकाया। अपने कानों को निश्चल कर तीन प्रदक्षिणा की और दोनों दातों को धरती तल पर टिकाकर अपनी सूड से आर्द्रक का चरण स्पर्श किया। हाथी ने मन ही मन कहा—आर्द्रक राजर्षि ! आपका कल्याण हो। आप अपने मनोरथों को पूरा करें, बन्ध से मुक्त हो जाए। ऐसी भावना कर वह हाथी अपने वन की ओर चला गया।

१. चूणि, पृष्ठ ४४३. चरणं वृत्तं मर्यादेत्यनर्थान्तरं ।

२. (क) चूणि, पृष्ठ ४४४ ।

(ख) वृत्ति, पत्र १५६ ।

इस महान् प्रभाव से सारी जनता चमत्कृत हो गई और आर्द्रक तपस्वी के प्रति उनकी भक्ति उमड़ पड़ी। उसी समय महाराजा श्रेणिक तीर्थंकर महावीर को वंदना करने उस रास्ते से जा रहा था। उसने अपने मंत्रियों से पूछा। उन्होंने आर्द्रकुमार के प्रभाव की बात बतलाई। राजा श्रेणिक आर्द्रककुमार के पास गया, वंदना नमस्कार कर बोला—अहो! आपका तप हुष्कर है। उसका महान् प्रभाव है। आपके तप प्रभाव से ही वनहस्ती के लोहवन्धन छिन्न-भिन्न हो गए। वे तीक्ष्ण शस्त्रों से भी दुच्छेद्य थे। इसलिए आपका तप अतीव दुष्कर है।

आर्द्रक बोला—राजन्! हाथी का बन्धन-मुक्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह के बन्धन को तोड़ना अत्यन्त दुष्कर है।

आर्द्रक आगे बढ़ा। भगवान् महावीर के पास जाकर उसने अपने पांच सौ शिष्यों को, उनके चरणों में समर्पित कर डाला। भगवान् ने उनको प्रव्रजित किया और आर्द्रक के शिष्यरूप में पुनः उसे ही सौंप दिया।^१

दलोक ५५ :

८५. तीर्थंकर की आज्ञा (बुद्धस्स आणाए)

चूर्णिकार ने प्रश्न उपस्थित किया है कि आर्द्रककुमार ने अभी तक महावीर को देखा नहीं तो फिर उसे उनके समाधि-मार्ग की अवगति कैसे हुई? इसलिए कैसे कहा जा सकता है कि आर्द्रक महावीर की आज्ञा में चल रहा है। उनके मार्ग का अनुगमन कर रहा है, उनके सघ (आज्ञा) का बुद्ध है?

इसके समाधान में कहा गया—महावीर ने महान् अध्ययनों का उपदेश किया। भविष्य की बात को महावीर ने जान ली कि आर्द्रक उनके समीप आएगा और अन्यतीर्थियों को परास्त कर विहरण करेगा और उनको अमुक अमुक उत्तर देगा। भगवान् ने यह सब कहा और गणधरो ने उसे सकलित कर लिया। अथवा आर्द्रक प्रत्येकबुद्ध था। उसने यह सब पहले ही जान लिया और अन्यतीर्थियों को उत्तर दे डाला।^२

८६. समाधि है (समाहिं)

आर्द्रककुमार ने अन्यतीर्थियों के आक्षेपों का उत्तर दिया, यह एक समाधि है। समाधि तीन प्रकार की होती है—ज्ञानसमाधि, दर्शनसमाधि और चारित्र्यसमाधि। यहाँ मुख्यतया दर्शनसमाधि का प्रकरण है। मिथ्यादृष्टिकोण का निरसन करने से सम्यग् दृष्टिकोण का स्थिरीकरण होता है और सम्यक्त्व के स्थिर होने पर ज्ञान और चारित्र्य भी उपलब्ध हो जाते हैं। आर्द्रककुमार इस त्रिविध समाधि में सुस्थित था।^३

८७. महाभव के प्रवाह को (महाभवोघं)

भव—जन्म-मरण के तीन कारण हैं—मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अचरित्र। ये तीनों महा-भवोघ हैं। जो व्यक्ति मिथ्यादर्शन के समुद्र को तर जाता है वह सम्यक्त्व में स्थित हो जाता है। जो अज्ञान के समुद्र को तर जाता है वह ज्ञान में (प्रकाश में) स्थित हो जाता है। जो अचरित्र के समुद्र को सवर रूपी नाव में आरुढ़ होकर तर जाता है, वह पूर्ण सवर को पा लेता है।^४

१. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४४५-४४७ इत्येवं तांस्तापसान् प्रतिहत्य भगवत्समवसरणमेव प्रति प्रतिष्ठते... भगवानपि एतान् प्रवाज्य तस्यैव तान् शिष्यान्नुजातवान्।

(ख) वृत्ति, पत्र १५७, १५८।

२. चूर्णि, पृष्ठ ४४७ : अज्जवि सो ताव भट्टारगं ण पेच्छति तो क्हं तस्स आणाए बुद्धो ? उच्यते ननूपदिष्टानि महाध्ययनानि अनागत चेव तेण भट्टारकेण णातं जहा आर्द्रको नाम तत्समीपं एतो अण्णउत्थिए हंतुं विहरिस्सति, वुत्तो य समाणो एताणि एरिसाणि उत्तराणि दाहितित्ति तेण भगवता भासितं, गणधरेहिं तु सुत्तीकत्तं.....अथवा प्रत्येकबुद्धो सो तेण पुव्वं एते अत्था आगमिता, तेण तेसिं अण्णउत्थियाणं तमुत्तरं देह।

३. चूर्णि, पृष्ठ ४४७ : तेण तेसिं अण्णउत्थियाणं तमुत्तरं देह इच्चेवमेसा भगवतो पुव्वत्तित्थगराणं च समाधो वुत्तो एतो तिविधो दंसणादि तत्थ विसेसेण दंसणसमाधिणा अधिगारो वुच्चति जेण मिच्छदिट्ठोसु पडिहतेसु संमत्तं यिरोहोति, सति य संमत्ते णाणचरित्ताइपि होति, अस्सिं समाधो त्रिविधेऽपि सुट्ठु स्थित्वा वा।

४. चूर्णि, पृष्ठ ४४७ : यश्च महाभवोघं महंतो वा भवोघो यथा मिथ्यादर्शानोघन्तरित्ता संमत्ते ट्ठाति एवं अन्नाणीघं भवकारणतिकाऊण तं तरति, अचरित्तोघं संवरणावारुद्धो तरिअ।

८८. समुद्र (समुद्रं)

चूर्णिकार ने तीन सौ तिरेसठ मिथ्यावादियों के समूह को समुद्र माना है । मिथ्यादर्शन अन्यान्य मिथ्यादर्शनों को उत्पन्न करता है । इसलिए यह समुद्र जैसा दुस्तीर्ण है ।^१

१. चूर्णि, पृष्ठ ४४७ . इच्छेतानि तिष्ठानि कुप्पावयणाणि य सताणि मिच्छादंसणसमुद्रं तरित्ता, मिच्छादंसणसमुद्रोहमिति जलं, मिच्छादंसणे हि तस्मिन् मिथ्यादर्शनसमुद्भवो भवतीति कारणे कार्यवद्वपचारो ।

सत्तमं अज्भयणं
णालंदइज्जं

सातवां अध्ययन
नालंदीय

आमुख

प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'नालदीय' है। राजगृह नगर के उत्तर-पूर्व में नालदा नाम का उपनगर था। वहाँ गणधर गौतम और पार्श्वपत्नीय श्रमण उदक के मध्य वार्तालाप हुआ था। नालदा में होने के कारण इस अध्ययन का नामकरण 'नालदीय' रखा गया।^१

सूत्रकृताग आगम में स्वसमय और परसमय के विषय में अनेक चर्चाएँ हैं। इसमें साधुओं के आचार और अनाचार के विषय में ऊहापोह है। प्रस्तुत अध्ययन में श्रावक-विधि, श्रावक-धर्म का प्रतिपादन है। इससे पूर्व के अध्ययन में अन्य तीर्थिकों के साथ हुए वाद-प्रतिवाद का सकलन था। प्रस्तुत अध्ययन में अपनी ही परंपरा का ऊहापोह है।

नालदा के समीप मनोरथ नाम का उद्यान था।^२ एक बार गणधर गौतम अपने अनेक शिष्यों के साथ वहाँ ठहरे हुए थे। उस समय तीर्थंकर पार्श्व की परंपरा में दीक्षित श्रमण उदक कुछ जिज्ञासा का समाधान लेने वहाँ आया। वह पेड़ाल का पुत्र और मेदायं गोत्र वाला था। उसने आकर गौतम से श्रावक के विषय का प्रश्न पूछते हुए कहा—आर्य गौतम! आपके श्रमण श्रावकों को स्थूल प्राणातिपात आदि के विषय में अणुव्रत दिलाते हैं। वे उस अणुव्रत को स्वीकार करते हैं। उनके द्वारा अन्य सूक्ष्म या वादर प्राणियों का उपघात होता है। उस हिंसा का अनुमतिजनित कर्मवध साधु को क्यों नहीं होता? स्थूल प्राणातिपात अणुव्रत स्वीकार करनेवाले वे श्रावक पर्यायान्तरगत (स्थूल जीव सूक्ष्म जीवों की योनि में उत्पन्न हो जाते हैं।) जीवों के वध से व्रतभगजनि कर्मबन्ध से क्यों नहीं वधते? जैसे कोई व्यक्ति यह अणुव्रत ग्रहण करता है कि मैं अमुक नागरिकों का वध नहीं करूँगा और यदि वह नागरिक अन्यत्र चला जाता है और अन्य नगरी का नागरिक बन जाता है, तो क्या उसका वध करने से व्रतभग नहीं होता? तब गौतम ने उदक को 'गृहपति-चोरग्रहण-विमोक्षण' का उदाहरण दिया और श्रावक विषयक प्रश्न से उसकी तुलना की। उस उदाहरण का संक्षेप इस प्रकार है—

राजा ने एक वणिक् के छोटे पुत्रों को आज्ञाभंग के अपराध में मृत्युदंड दे दिया। पिता ने राजा से कहा—'मेरी सारी संपत्ति लेकर आप मेरे छोटे पुत्रों को मुक्त कर दें।' राजा ने प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब वह वणिक् हताश होकर पाँच, चार, तीन, दो पुत्रों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता रहा। राजा ने नहीं माना। अन्त में उसने कहा—'कुल-परंपरा के सर्वक्षय को रोकने के लिए एक पुत्र को जीवनदान दे।' राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को जीवनदान देकर मुक्त कर दिया।^३

साधु श्रावक को अखिल प्राणातिपात विरति करने का उपदेश देते हैं, जैसे वणिक् ने छोटे पुत्रों की मुक्ति के लिए राजा से प्रार्थना की थी। जब श्रावक सर्वप्राणातिपातविरति करने में अपने आपको असमर्थ पाता है तब उसे उसकी शक्ति के अनुरूप व्रत-ग्रहण कराया जाता है। जब राजा ने छह, पाँच, चार, तीन, दो पुत्रों को मुक्त करने की बात नहीं मानी, तब उसे कम से कम एक पुत्र को मुक्त करने के लिए कहा। जैसे उस वणिक् के मन में मृत्युदंड को पाने वाले शेष पाँच पुत्रों के वध की तनिक भी अनुमति नहीं थी, वैसे ही यथाशक्ति व्रत-ग्रहण करने पर शेष प्राणिवध की अनुमति साधु की कैसे हो सकती है? इससे यह अनुमतिजन्य पाप कर्म-बन्ध की बात व्यर्थ हो जाती है।^४

पार्श्वपत्नीय उदक पेड़ालपुत्र ने गौतमस्वामी के समक्ष कुछ प्रश्न और रखे। गौतमस्वामी ने उनका उत्तर दिया। उसका सार-संक्षेप इस प्रकार है—

प्रश्न १. गौतम! निर्ग्रन्थ प्रवचन के श्रमण उपसपदा के लिए उपस्थित गृहस्थ को यह प्रत्याख्यान कराते हैं कि अभियोगो (वलप्रयोगो) को छोड़कर त्रस प्राणियों की हिंसा करने का त्याग है। इस प्रकार प्रत्याख्यान कराने वाले और प्रत्याख्यान करने वाले—दोनों के दुष्प्रत्याख्यान होता है। वे अपनी-अपनी प्रतिज्ञा का भंग करते हैं।

इसका कारण यह है—अपने-अपने कर्मों के अनुसार त्रस प्राणी स्थावर बन जाते हैं और स्थावर प्राणी त्रस

१ (क) चूणि पृष्ठ, ४४६ : णालंदाया भवं णालंदइज्ज।

(ख) वृत्ति पत्र, १६० नालन्दायां भव नालन्दीय नालन्दासमीपोद्यानकथनेन वा निर्वृत्तं नालन्दीयम्।

२ वृत्ति पत्र, १६० नालन्दाया. समीपे मनोरथाख्ये उद्याने।

३. वृत्ति पत्र, १६६।

४. वृत्ति पत्र, १७०।

योनि में उत्पन्न हो जाते हैं। जिमने त्रस प्राणियों के वध का प्रत्याख्यान किया है, क्या वह स्थावरकाय की हिंसा करता हुआ, उस स्थावरकाय में उत्पन्न त्रस की हिंसा नहीं करता? क्या यह व्रतभग नहीं है? सुप्रत्याख्यान की भाषा यह होनी चाहिए—‘मैं त्रसभूत प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा।’

उत्तर—‘उदक ! यह भाषा यथार्थ नहीं है, अनुताप करनेवाली है। जैसे कोई व्यक्ति यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं ब्राह्मण का वध नहीं करूंगा। वह किसी वर्णान्तर में घना जाता है या मरकर तिर्यञ्च में उत्पन्न हो जाता है, तो क्या उस वर्णान्तर या तिर्यञ्च के वध से उसका वध होना माना जाएगा? क्योंकि प्रतिज्ञा करते समय उसने ‘ब्राह्मणभूत’ नहीं कहा था। कोई प्रतिज्ञा करता है—‘मैं गिह को नहीं मारूंगा’, तो क्या वह अन्य प्राणियों की हिंसा करता हुआ ‘गिह’ की हिंसा करता है, क्योंकि गिह मरकर अन्य योनियों में उत्पन्न हो चुका है। इग्नितुम्हारा कथन यथार्थ नहीं है। त्रसकाय से मुक्त जीव स्थावरकाय में और स्थावरकाय से मुक्त जीव त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं। त्रसकाय में उत्पन्न उन स्थावर जीवों का यह स्थान (त्रसकाय) अघात्य है, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्थूल प्राणातिपात की निवृत्ति की है। उस निवृत्ति से त्रसस्थान अघात्य है और स्थावरस्थान घात्य है, क्योंकि स्थावर की हिंसा में वह निवृत्त नहीं है। इग्न अभिप्राय से कोई भी व्यक्ति व्रत का पालन नहीं कर सकता।

दूसरी बात है कि यह ‘भूत’ शब्द व्यामोह उत्पन्न करता है। ‘भूत’ शब्द उपमा के अर्थ में तथा मादृश्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यदि मादृश्य अर्थ में है तब तो त्रसभूत तटों या त्रस—दोनों एकाग्रक हैं।

प्रश्न २ ‘गौतम ! तुम त्रस प्राणियों को ही त्रस कहते हो या अन्य प्राणियों को त्रस कहते हो?’

उत्तर—‘उदक ! जिन्हें तुम त्रसभूत कहते हो, उन्हीं को हम त्रस कहते हैं। वर्तमान में जो त्रस प्राणी का आयुष्य भोग रहे हैं वे ही त्रस हैं।’

प्रश्न ३ ‘गौतम ! मेरी यह स्थापना है कि ऐसा कोई भी पर्याय नहीं जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके। क्योंकि त्रसकाय के सभी जीव स्थावरकाय में और स्थावरकाय के सभी जीव त्रसकाय में उत्पन्न हो सकते हैं।’

उत्तर—‘उदक ! यह तुम्हारी मान्यता यथार्थ नहीं है। हम ऐसा नहीं मानते। यह न कभी हुआ, न है और न होगा कि सभी स्थावर त्रस हो जाए या सभी त्रस स्थावर हो जाए। क्योंकि स्थावर अनन्त हैं और त्रस अग्न्य हैं। एक तथ्य यह भी है कि सब त्रस भी स्थावर न हुए हैं, न हैं और न होंगे। यह सही है कि काल की अपेक्षा ने त्रस स्थावर में उत्पन्न होंगे पर हमारे अनेक प्राणी त्रस में आकर उत्पन्न होते रहेगे। अतः त्रसशून्य संसार की कल्पना नहीं हो सकती।’

‘तुम्हारी मान्यता ने ही तुम्हारे पक्ष का गठन हो जाता है—यदि मान लें कि सभी स्थावर त्रस रूप में उत्पन्न हो जाते हैं तब श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सब प्राणी विषयक होगा। किन्तु ऐसे भी त्रस बहुत हैं, जिनकी घात मनुष्य कर ही नहीं सकता। जैसे—देव, नारकीय जीव, वैश्वदेवसे कृत वैश्वदेव शरीर, तथा तृतीय सागर की आयुष्य वाले जीव, ये बहुत हैं। इनकी दृष्टि से श्रमणोपासक के सुप्रत्याख्यान होगा। तुम्हारी मान्यता के अनुसार यह तथ्य स्वयं फलित होता है।’

प्रश्न ४ ‘गौतम ! कोई श्रमणोपासक त्रस जीवों को मारने का प्रत्याख्यान करता है। वे त्रस जीव स्थावरकाय में उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या उस स्थावरकाय की हिंसा करते हुए उस श्रमणोपासक का व्रतभग नहीं होता?’

उत्तर—उदक ! इस तथ्य को समझाने के लिए ये तीन दृष्टान्त पर्याप्त हैं—

१. कोई व्यक्ति मुनि की हत्या न करने का व्रत लेता है—‘मैं यावज्जीवन मुनि की हत्या नहीं करूंगा।’ कोई मुनि पाच-दस वर्ष तक श्रामण्य का पालन कर पुनः गृहवास में लौट आता है, वह गृहस्थ बन जाता है। जिसने मुनि-हत्या न करने का व्रत लिया, उसके श्रमण अवस्था में लौटकर पुनः घर आए पुरुष का वध करने पर प्रत्याख्यान का भग नहीं होता।

२. कोई गृहस्थ विरक्त होकर प्रज्जया ग्रहण करता है। अनेक वर्षों तक श्रामण्य का पालन करता है। फिर किसी कारणवश वह पुनः गृहवास में आ जाता है। पहले वह गृहस्थ था, तब हिंसा का परित्याग नहीं था। जब मुनि बना तब हिंसा का परित्याग कर दिया। अब पुनः गृहस्थ बन गया। उसके अब हिंसा का परित्याग नहीं है। इस प्रकार उसकी तीनों अवस्थाओं में प्रत्याख्यान के तीन प्रकार हो गए।

३ कोई परिव्राजक निर्ग्रन्थ प्रवचन में अनुरक्त होकर श्रमण बनता है। वह कुछ वर्ष निर्ग्रन्थों के साथ रहता है, फिर पुनः परिव्राजक बन जाता है। यह वही व्यक्ति है जिसके साथ श्रमण अवस्था में भोजन आदि का सम्बन्ध था। यह वही व्यक्ति है जिसके साथ अब अश्रमण अवस्था में भोजन आदि का सम्बन्ध नहीं है। वह पहले अश्रमण था, बाद में श्रमण हुआ और फिर अश्रमण है। श्रमण निर्ग्रन्थ अश्रमण के साथ भोजन आदि का सम्बन्ध नहीं रखते।

इसी प्रकार त्रस-स्थावर जीवों का पर्यायान्तर होता है। पहले दृष्टान्त में हन्तव्य विषयभूत यति और गृहस्थ का पर्याय-भेद प्रदर्शित है। दूसरे दृष्टान्त में प्रत्याख्यान करनेवाले के आधार पर पर्याय-भेद प्रदर्शित है। तीसरे में सम्बन्ध-असम्बन्ध के आधार पर पर्याय-भेद दिखाया है। इन तीनों से देशविरति की निर्दोषता प्रस्थापित होती है।^१

इस प्रकार गौतम स्वामी ने उदक पेढालपुत्र को श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान के विषय का (सूत्र २०-२८) प्रतिपादन किया और फिर प्रत्याख्यान नौ विकल्पो से होता है, यह उनीसवें सूत्र में विस्तार से समझाया।

गणधर गौतम और पार्श्व की परंपरा के श्रमण उदक की यह चर्चा लम्बे समय तक चली। उदक का मन समाहित हुआ, पर वह चर्चा समाप्त होते ही, बिना कृतज्ञता ज्ञापित किए, उठकर जाने लगा। तब गौतम बोले—‘उदक ! बिना कुछ कहे ही चले जा रहे हो ?’ उदक ने मुड़कर कहा—‘गौतम ! मैं समझ नहीं सका, तुम क्या कहना चाहते हो ?’ तब गौतम ने कहा—‘उदक ! लौकिक परंपरा में भी व्यक्ति अपने शिक्षागुरु के प्रति नत होता है, उनका विनय करता है, उनकी गुणगाथा करता है और यह मानता है कि इन्हीं से मुझे परमार्थ का यह रहस्य प्राप्त हुआ है। यह सच है कि पूजनीय व्यक्ति अपनी पूजा-प्रतिष्ठा नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, पर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी शक्ति के अनुसार उसके उपकार को बहुमान दे। तुमने इस चर्चा से यथार्थ को जाना है। कृतज्ञता ज्ञापित किए बिना यो ही चले जा रहे हो, क्या यह उचित है ?’

उदक को अपने प्रमाद की जानकारी हुई। वह बोला—‘गौतम ! तुम्हारे से मैंने परमार्थ का अवबोध प्राप्त किया है। अज्ञात और अश्रुत होने के कारण मेरी जानकारी यथार्थ नहीं थी। अब मैं उस तत्त्व के प्रति श्रद्धा करता हूँ और चाहता हूँ कि चातुर्याम धर्म से पचयाम धर्म को स्वीकार करूँ—पार्श्व की परंपरा से अभिनिष्क्रमण कर महावीर की परंपरा में सम्मिलित हो जाऊँ, अप्रतिक्रमण धर्म से सप्रतिक्रमण धर्म में आ जाऊँ।’

गौतम उदक को साथ ले भगवान् महावीर के पास आए। उदक ने भगवान् को वदना की और पचयाम धर्म में प्रव्रजित होने की इच्छा व्यक्त की। भगवान् महावीर ने उसे प्रतिक्रमणयुक्त पांच महाव्रतों की दीक्षा दे अपने श्रमण-संघ में सम्मिलित कर लिया।^२

१. वृत्ति पत्र, १७३-१७७।

२. प्रस्तुत अध्ययन सूत्र ३२-३८।

सत्तमं अज्झयणं : सातवां अध्ययन

णालंदइज्जं : नालंदीय

मूल

संस्कृत छाया

हिन्दी अनुवाद

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे
णाम णयरे होत्था—रिद्धत्थि-
मियसमिद्धे जाव पडिह्वे ॥

तस्मिन् काले तस्मिन् समये
राजगृहं नाम नगर आसीत्—
ऋद्धस्तिमितसमृद्ध यावत् प्रति-
रूपम् ।

१ उस काल उस समय मे राजगृह नामका नगर
था—ऐश्वर्यशाली, शान्त और समृद्ध यावत्
असाधारण ।

२. तस्स णं रायगिहस्स णयरस्स
बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए,
एत्थ णं णालंदा णामं बाहिरिया
होत्था अणेगभवणसयसणिविहुा
पासादोया दरिसणीया अभिरूवा
पडिह्वे ॥

तस्य राजगृहस्य नगरस्य वहि
उत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे, अत्र
नालन्दा नाम बाहिरिका आसीत्—
अनेकभवनशतसन्निविष्टा प्रासा-
दिका दर्शनीया अभिरूपा
प्रतिरूपा ।

२ उस राजगृह नगर के बाहर ईशानकोण मे
नालंदा नामकी बाहिरिका (उपनगर) थी ।
उसमे अनेक सैकड़ों भवन निमित थे । वह मन
को आल्हादित करने वाली, दर्शनीय, सुन्दर
और असाधारण थी ।

३. तत्थ णं णालंदाए बाहिरियाए लेवे
णामं गाहावई होत्था—अड्ढे
दित्ते वित्ते विच्छिण्ण-विपुल-
भवण-सयणासण-जाणवाहणाइण्णे
बहुधण-बहुजायरूवरजए आओग-
पओग-संपउत्ते विच्छिण्ण-पउर-
भत्तपाणे बहुदासी-दास-गो-महि-
स-गवेलगप्पभूए बहुजणस्स अपरि-
भूए यावि होत्था ॥

तत्र नालन्दाया बाहिरिकाया लेपो
नाम गृहपति आसीत्—आढ्य-
दीप्त वित्त विस्तीर्णविपुलभवन-
शयनासनयानवाहनाकीर्ण बहु-
धन-बहुजातरूपरजत आयोग-
प्रयोगसंप्रयुक्त विच्छिदितप्रचुर-
भक्तपान बहुदासीदासगोमहिप-
गवेलकप्रभूत बहुजनस्य अपरि-
भूत चापि आसीत् ।

३ उस नालन्दा नामकी बाहिरिका मे लेप नामका
गृहपति^१ था । वह आढ्य, प्रसन्न और प्रसिद्ध^२
था । वह विस्तीर्ण और विपुल भवन, शयन,
आसन, यान और वाहन से आकीर्ण^३, बहुत धन
और बहुत सोने-चादी वाला था । वह अर्थ के
आयोग-प्रयोग (लेनदेन) मे^४ संप्रयुक्त और
भक्तपान का प्रचुरमात्रा मे वितरण करने वाला
था । वह अनेक दासी, दास, गाय, भैंस और
भेड़ों वाला तथा बहुत जनो के द्वारा अपराजेय
था ।

४. से णं लेवे णामं गाहावई समणो-
वासए यावि होत्था—अभिगय
जीवाजीवे उवलद्धपुण्णपावे आसव-
संवर-वेयण-णिज्जर-किरिय-अहि-
गरण-बंध-मोक्ख-कुसले असहेज्जे
देवासुर - णाग - सुवण्ण - जक्ख-
रक्खस - किण्णर- किपुरिस-गरुल-
गंधव्व-महोरगाइएहि देवगणेहि
णिग्गंथाओ पावयणाओ अणत्तिक्क-
मणिज्जे, इणमो णिग्गंथिए पाव-
यणे णिस्संकिए णिवकंखिए

स लेपो नाम गृहपति श्रमणोपास-
कश्चापि आसीत्—अभिगत-
जीवाजीव उपलब्धपुण्यपाप-
आस्रव - संवर - वेदना - निर्जरा-
क्रिया-अधिकरण - बन्ध - मोक्ष-
कुशल असहाय्य देवासुर-नाग-
सुपर्ण-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किपुरुष-
गरुड-गन्धर्व-महोरगादिकै देव-
गणै नैर्ग्रन्थात् प्रवचनात् अनति-
क्रमणीय, अस्मिन् नैर्ग्रन्थिके
प्रवचने नि शक्ति नि काक्षित

४ वह लेप गृहपति श्रमणोपासक भी था । वह
जीव-अजीव को जानने वाला, पुण्य-पाप के
मर्म को समझने वाला, आस्रव संवर-वेदना-
निर्जरा-क्रिया-अधिकरण-बन्ध और मोक्ष के
विषय मे कुशल, सत्य के प्रति स्वयं निश्चल,
देव-असुर-नाग-सुपर्ण-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किपुरुष-
गरुड-गन्धर्व-महोरग आदि देवगणों के द्वारा
निर्ग्रन्थ प्रवचन से अविचलनीय, इस निर्ग्रन्थ
प्रवचन मे शका रहित, काक्षा रहित,
विकिकित्सा रहित, यथार्थ को सुननेवाला,
ग्रहण करने वाला, उस विषय मे प्रश्न करने

णिविविगिच्छे लद्धट्ठे गहियट्ठे
पुच्छियट्ठे विणिच्छियट्ठे
अभिगयट्ठे अट्ठिमिजपेम्माणुराग-
रत्ते अयमाउसो ! णिग्गथे
पावयणे अट्ठे अयं परमट्ठे सेसे
अणट्ठे ऊसियफलिहे अवंगुय-
दुवारे चियत्तंनेउर-परगरदारप्प-
वेसे चाउद्दसट्ठमुद्दिट्ठपुण्णमासिणीसु
पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपाले-
माणे समणे णिग्गथे फासुएसणि-
ज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं
वत्थ-पडिगह-कंवल - पायपुंछणेणं
ओसहमेसज्जेणं पीढ-फलग-
सेज्जासंथारएणं पडिलाभेमाणे
वहंहि सो-व्वय-गुण-वेरमण-
पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि अहा-
परिगहिएहि तवोकम्मोहि
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥

निर्विचिकित्सं लब्धार्थं गृहीतार्थः
पृष्ठार्थः विनिष्चितार्थः
अभिगतार्थः अरिथमज्जा-
प्रेमानुरागरक्त. इदं आयुष्मन् !
नैर्ग्रन्थ प्रवचनं अर्थ. इदं परमार्थ.
शेष अनर्थ. उच्छ्रितपरिघ.
अप्रावृतद्वार त्यक्तान्त पुरपरगृह-
द्वारप्रवेश. चतुर्दश्यष्टम्युद्दिष्ट-
पौर्णमासीषु प्रतिपूर्णं पोषध
सम्यक् अनुपालयन् श्रमणान्
निर्ग्रन्थान् प्रासुकैपणीयेन अणन-
पान-खाद्य-स्वाद्येन वस्त्र-प्रतिग्रह-
कंवल - पादप्रोज्जनेन औषध-
भैषज्येन पीठ - फलक - शय्या-
संस्तारकेन प्रतिलाभयन् बहुभि
शीलव्रत-गुण-विरमण-प्रत्याख्यान-
पोषधोपवासै यथापरिगृहीतै
तप.कर्मभि. आत्मानं भावयन्
विहरति ।

वाला, उगका विनिश्चय करने वाला, उसे
जानने वाला, (निर्ग्रन्थ प्रवचन के) प्रेमानुराग
में अनुरक्त अस्थि-मज्जा वाला, आयुष्मन् !
यह निर्ग्रन्थ प्रवचन यथार्थ है, यह परमार्थ है,
शेष अनर्थ है, (ऐसा मानने वाला), आगल
को ऊचा और दरवाजे को खुला रखने वाला,
अन्त पुर और दूसरों के घर में बिना किसी
रुकावट के प्रवेश करने वाला, चतुर्दशी-अष्टमी-
अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पोषध का
सम्यक् अनुपालन करने वाला, श्रमण-निर्ग्रन्थों
को प्रासुक और ऐपणीय अणन, पान, राद्य,
स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोज्जन, औषध-
भैषज्य, पीठ, फलक, शय्या और नस्तारक का
दान देने वाला, बहुत शीलव्रत-गुण-विरमण-
प्रत्याख्यान और पोषधोपवास के द्वारा तथा
यथापरिगृहीत तप रम के द्वारा आत्मा को
भावित करना हुआ रहता था ।

५. तस्स णं लेवस्स गाहावइस्स
णालंदाए बाहिरियाए उत्तरपुर-
त्थिमे दिसिभाए, एत्थ णं
सेसदविया णाम उदगसाला
होत्था — अणेगखभसयसणिविट्ठा
पासादीया दरिसणीया अभिरुवा
पडिरुवा ॥

तस्य लेपस्य गृहपते नालन्दायां
बाहिरिकाया उत्तरपीरस्त्ये
दिग्भागे अत्र शेषद्रव्या (शेष-
द्रविका) नाम उदकशाला
आसीत्—अनेक स्तम्भगतसन्नि-
विष्टा प्रासादीया दर्शनीया अभि-
रूपा प्रतिरूपा ।

५. उस लेप गृहपति के नालन्दा बाहिरिका के
ईशानकोण में 'शेषद्रव्या'^५ नामकी उदकशाला
थी । वह अनेक मकड़ों लक्ष्मी पर निर्भर, मन
को आलस्यदित करने वाली, दर्शनीय, सुंदर
और अमाधारण थी ।

६. तोसे णं सेसदवियाए उदगसालाए
उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए एत्थ णं
हत्थिजामे णाम वणसंडे होत्था—
किण्हे वण्णओ वणसंडस्स ॥

तस्या शेषद्रव्याया उदक-
शालाया उत्तरपीरस्त्ये दिग्भागे,
अत्र हस्तियामो नाम वनपण्ड
आसीत्—कृष्ण वर्णक वन-
पण्डस्य ।

६. उस 'शेषद्रव्या' उदकशाला के ईशानकोण में
'हस्तियाम' नामका वनपण्ड^६ था । वह कृष्ण
और कृष्ण आभावाला था । वनपण्ड का पूरा
वर्णन यहां वक्तव्य है ।

७. तस्मिं च णं गिहपदेसंसि भगवं
गोयमे विहरइ, भगवं च णं अहे
आरामंसि ॥

तस्मिन् च गृहप्रदेशे भगवान्
गीतमो विहरति, भगवान् च अध
आरामे ।

७. उस 'शेषद्रव्या' उदकशाला के किसी एक गृह-
प्रदेश में भगवान् गीतम विहार कर रहे थे ।
भगवान् महावीर उस वनपण्ड के आरामगृह
में विहार कर रहे थे ।^७

८. अहे णं उदए पेढालपुत्ते भगवं
पासावच्चिज्जे णियठे मेदज्जे
गोत्तेणं जेणव भगवं गोयमे तेणव
उवागच्छइ, उवागच्छिता भगवं

अथ उदक. पेढालपुत्रः भगवान्
पार्श्वपत्तीय निर्ग्रन्थ मेतार्थ.
गोत्रेण यत्रैव भगवान् गीतम
तत्रैव उपागच्छति, उपागत्य

८. मेतार्थगोत्री, पार्श्वपत्तीय^८ भगवान् निर्ग्रन्थ
पेढालपुत्र उदक जहां भगवान् गीतम थे वहां

गोयमं एवं वयासी—आउसंतो !
गोयमा ! अत्थि खलु मे केइ पदेसे
पुच्छियव्वे, तं च मे आउसो !
अहासुय अहादरिसियमेव
वियागरेहि ॥

भगवन्त गौतम एव अवादीत्—
आयुष्मन् ! गौतम ! अस्ति खलु
मे कश्चित् प्रदेश प्रष्टव्य त च
मे आयुष्मन् ! यथाश्रुत यथा-
दर्शित एव व्यागृणीहि ।

आए, आकर इस प्रकार बोले—आयुष्मन् !
गौतम ! मुझे कुछ प्रश्न^१ पूछने हैं ।
आयुष्मन् ! आपने जैसा सुना है, जैसा भगवान्
ने आपको दर्शन दिया है, वैसा मुझे उत्तर दें ।

६. सवायं भगवं गोयमे उदयं
पेढालपुत्तं एव वयासी—अवियाइ
आउसो ! सोच्चा णिसम्म
जाणिस्सामो ॥

सवाद भगवान् गौतम उदक
पेढालपुत्र एव अवादीत्—अपि च
आयुष्मन् ! श्रुत्वा निश्चय
ज्ञास्याम ।

६ वाद के स्वर में^१ भगवान् गौतम ने पेढालपुत्र
उदक से इस प्रकार कहा—आयुष्मन् !
(आपके प्रश्नों को) सुनकर^२, अवधारण कर
जानेंगे ।

१०. सवायं उदए पेढालपुत्ते भगवं
गोयमं एवं वयासी—आउसंतो !
गोयमा ! अत्थि खलु कम्मर-
पुत्तिया णाम समणा णिग्गंथा
तुम्हागं पवयणं पवयमाणा
गाहावइं समणोवासगं उवसंपणं
एवं पच्चक्खावेंति—णणत्थ
अभिजोणेणं, गाहावइ-चोरग्गहण-
विमोक्खणयाए तसेहि पाणेहि
णिहाय दंडं ।

सवाद उदक पेढालपुत्र भगवन्त
गौतम एव अवादीत्—आयुष्मन् !
गौतम ! सन्ति खलु कम्मर-
पुत्रिका नाम श्रमणा निर्ग्रन्था.
युष्माक प्रवचन प्रवदन्त गृहपति
श्रमणोपासक उपसपन्न एव
प्रत्याख्यापयन्ति—नान्यत्र अभि-
योगेन, गृहपति-चोरग्रहण-
विमोक्षणतया त्रसेषु प्राणेषु
निहाय^३ दण्डम् ।

१० वाद के स्वर में पेढालपुत्र उदक ने भगवान्
गौतम से इस प्रकार कहा—आयुष्मन् !
गौतम ! कम्मरपुत्रिक^१ नामके श्रमण-
निर्ग्रन्थ हैं । वे तुम्हारे प्रवचन का निरूपण
करते हुए, उपसपदा के लिए आए हुए गृहपति
श्रमणोपासक को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते
हैं—अभियोग^२ को छोड़कर गृहपति के चोर
को पकड़ने और छोड़ने के न्याय से^३ त्रस
प्राणियों की हिंसा करने का प्रत्याख्यान है ।^४

एवं ण्हं पच्चक्खत्ताणं दुप्पच्च-
क्खायं भवइ । एवं ण्हं पच्चक्खा-
वेमाणानं दुप्पच्चक्खावियं भवइ ।
एवं ते पर पच्चक्खावेमाणा
अइयरंति सयं पइण्णं ।

एव प्रत्याख्यायता दुष्प्रत्याख्यात
भवति । एव प्रत्याख्यापयता
दुष्प्रत्याख्यापित भवति । एव ते
पर प्रत्याख्यापयन्त अतिचरन्ति
स्वका प्रतिज्ञाम् ।

इस प्रकार प्रत्याख्यान करने वालों के दुष्प्रत्या-
ख्यान होता है । इस प्रकार जो प्रत्याख्यान
कराते हैं उनका यह दुष्प्रत्याख्यान कराना
होता है । इस प्रकार वे प्रत्याख्यान कराने
वाले अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते हैं ।

कस्स णं तं हेउं ।

कस्य तद् हेतो ?

संसारिया खलु पाणा—थावरा वि
पाणा तसत्ताए पच्चायति । तसा
वि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति ।
थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा
तसकायंसि उववज्जति । तसका-
याओ विप्पमुच्चमाणा थावर-
कायसि उववज्जति । तेसि च ण
थावरकायसि उववण्णाणं ठाणमेयं
घत्त ।

सासारिका खलु प्राणा—
स्थावरा अपि प्राणा. त्रसतया
प्रत्यायान्ति । तसा अपि प्राणा
स्थावरतया प्रत्यायान्ति । स्थावर-
कायात् विप्रमुच्यमाना त्रसकाये
उपपद्यन्ते । त्रसकायात् विप्रमुच्य-
माना स्थावरकाये उपपद्यन्ते ।
तेषा च स्थावरकाये उपपन्नाना
स्थानमेतद् धात्यम् ।

इसका कारण क्या है ?

प्राणी सासारिक ससरणशील होते हैं—स्थावर-
प्राणी भी त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं । त्रसप्राणी
भी स्थावररूप में उत्पन्न होते हैं । स्थावरकाय
से मुक्त होते हुए जीव त्रसकाय में उत्पन्न होते
हैं । त्रसकाय से मुक्त होते हुए जीव स्थावर-
काय में उत्पन्न होते हैं । स्थावरकाय में
उत्पन्न उन त्रसजीवों का यह स्थान (स्थावर-
काय) धात्य है—इसमें धात करना सभव हो
जाता है ।

इस प्रकार (निम्न निर्दिष्ट प्रकार से) प्रत्या-
ख्यान करने वालों के सुप्रत्याख्यान होता
है ।

एवं ण्हं पच्चक्खत्ताणं सुपच्च-
क्खायं भवइ ।

एव प्रत्याख्यायता सुप्रत्याख्यात
भवति ।

एवं ण्हं पच्चक्खावेमाणां
सुपच्चक्खावियं भवइ ।

एवं ते परं पच्चक्खावेमाणा
णाडयरंति सयं पइण्णं—णण्णत्थ
अभिजोगेणं, गाहावइ-चोरगहण-
विमोक्खणयाए तसमूएहि पाणोहि
णिहाय दंडं । एवं सइ भासाए
परिकम्मे विज्जमाने जे ते कोहा
वा लोहा वा परं पच्चक्खावेति ।
अयं पि णो उवएसे किं णो
णेयाउए भवइ ? अविद्याडं
आउमो ! गोयमा ! तुव्वं पि एयं
एवं रोयइ ?

११. सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढाल-
पुत्तं एवं वयासी—आउसंतो !
उदगा ! णो खलु अहं एयं एवं
रोयइ । जेते समणा वा माहणा
वा एवमाइक्खंति, एवं भासंति,
एवं पण्वेति, एवं पण्वेति णो
खलु ते समणा वा णिगंथा वा
भासं भासंति, अणुतावियं खलु ते
भासं भासंति, अदभाइक्खंति खलु
ते समणे समणोवासए वा । जेहि
वि अणोहि पाणोहि भूएहि जीवेहि
सत्तेहि संजमयंति ताणि वि ते
अदभाइक्खंति ।

कस्स णं तं हेउं ?

संसारिया खलु पाणा—तसा वि
पाणा थावरत्ताए पच्चायंति ।
थावरा वि पाणा तसत्ताए
पच्चायंति । तसकायाओ
विप्पमुच्चमाणा थावरकायंसि
उववज्जंति । थावरकायाओ
विप्पमुच्चमाणा तसकायंसि
उववज्जंति । तेसि च णं तसका-
यंसि उववण्णाणं ठाणमेयं
अधत्तं ॥

एवं प्रत्याख्यापयतां मुप्रत्याख्या-
पितं भवति ।

एवं ते पर प्रत्याख्यापयन्त. नाति-
चरन्ति स्वका प्रतिज्ञाम्—नान्यत्र
अभियोगेन, गृहपति-चोरग्रहण-
विमोक्षणतया त्रसभूतेषु प्राणेषु
निहाय दण्डम् । एवं सति
भापाया. परिकर्मे विद्यमाने ये
एते क्रोधाद् वा लोभाद् वा पर-
प्रत्याख्यापयन्ति । अयमपि न.
उपदेष्टुं किं नो नैयायिको
भवति ? अपि च आयुष्मन् !
गीतम ! तुभ्यमपि एतद् एव
रोचते ?

सवादं भगवान् गीतमः उदकं
पेढालपुत्रं एवं अवादीत्—
आयुष्मन् ! उदक ! नो खलु
अस्मभ्यं एतद् एवं रोचते । ये एते
श्रमणाः वा ब्राह्मणाः वा एवं
आचक्षते, एवं भापन्ते, एवं प्रज्ञा-
पयन्ति, एवं प्ररूपयन्ति नो खलु
ते श्रमणाः वा निर्ग्रन्था. वा भापां
भापन्ते, अनुतापितां खलु ते भापा
भापन्ते, अभ्याचक्षते खलु ते
श्रमणान् श्रमणोपामकान् वा ।
येष्वपि अन्येषु प्राणेषु भूतेषु
जीवेषु सत्त्वेषु संयच्छन्ति तान्यपि
ते अभ्याचक्षते ।

कस्य तद् हेतोः ?

सासारिका. खलु प्राणा.—त्रसा
अपि प्राणा. स्थावरतया प्रत्या-
यान्ति । स्थावरा. अपि प्राणा
त्रसतया प्रत्यायान्ति । त्रसकायाद्
विप्रमुच्यमानाः स्थावरकाये उप-
पद्यन्ते । स्थावरकायाद् विप्रमुच्य-
माना. त्रसकाये उपपद्यन्ते । तेषां
च त्रसकाये उपपन्नानां स्थानमेतद्
अघात्यम् ।

इम प्रकार प्रत्याख्यान कराने वालों के मुप्रत्या-
ख्यान कगना होता है ।

इस प्रकार हमारे को प्रत्याख्यान कराने वाले
अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करते—अभि-
योग का छोड़कर 'गृहपति के चोर को पकड़ने
और छोड़ने' के न्याय में त्रसभूत प्राणियों की
हिंसा का प्रत्याख्यान है । इस प्रकार भापा का
परिकर्म होने पर जो वे क्रोध में अथवा लोभ
में हमसे को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते हैं
(वे मम्यग् प्रत्याख्यान नहीं कराते) । यह
हमारा उपदेष्टुं भी क्या नैयायिक (निर्वाहि-
योग्य) नहीं होता ? और आयुष्मन् !
गीतम ! क्या यह कथन आपको भी इस प्रकार
रुचिकर लगता है ?

११. वाद के स्वर में भगवान् गीतम ने पेढालपुत्र
उदक को इस प्रकार कहा—आयुष्मन् !
उदक ! हमें यह वचन इस प्रकार रुचिकर
नहीं लगता । जो ये श्रमण अथवा माहण
(निर्ग्रन्थ) इस प्रकार आख्यान करते हैं, इस
प्रकार भाषण करते हैं, इस प्रकार प्रज्ञापन
करते हैं, इस प्रकार प्ररूपण करते हैं, वे श्रमण
अथवा निर्ग्रन्थ (यथार्थ) भापा का भाषण
नहीं करते, वे अनुताप करने वाली भापा
बोलते हैं । वे श्रमणों और श्रमणोपासकों का
अभ्याख्यान करते हैं । जिन प्राण, भूत, जीव
और मत्त्वों के प्रति मम्य करते हैं, उनका भी
वे अभ्याख्यान करते हैं ।

उनका क्या कारण है ?

प्राणी नानारिक हैं—त्रयप्राणी भी स्थावररूप
में उत्पन्न होते हैं । स्थावर प्राणी भी त्रयरूप
में उत्पन्न होते हैं । त्रयकाय से मुक्त होते हुए
जीव स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं । स्थावर-
काय में मुक्त होते हुए जीव त्रयकाय में उत्पन्न
होते हैं । त्रयकाय में उत्पन्न उन स्थावर
जीवों का यह स्थान (त्रयकाय) अघात्य है—
इसमें धान करना मभव नहीं होता ।

१२. सवायं उदए पेढालपुत्ते भगवं
गोयमं एवं वयासी—कयरे खलु
आउसंतो ! गोयमा ! तुब्भे वयह
तसपाणा तसा आउ अण्णहा ?

सवाद उदक पेढालपुत्र भगवन्त
गौतमं एवं अवादीत्—
कतरान् खलु आयुष्मन् ! गौतम !
यूय वदथ त्रसप्राणा त्रसा उत
अन्यथा ?

१३. सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढाल-
पुत्तं एवं वयासी—आउसंतो !
उदगा ! जे तुब्भे वयह तसभूया
पाणा तसा ते वयं वदामो तसा
पाणा तसा । जे वयं वयामो तसा
पाणा तसा ते तुब्भे वदह तसभूया
पाणा तसा । एए संति दुवे ठाणा
तुल्ला एगट्टा ।

सवाद भगवान् गौतम उदक
पेढालपुत्र एवं अवादीत्—
आयुष्मन् ! उदक ! यान् यूयं
वदथ त्रसभूता प्राणा त्रसा यान्
वय वदाम त्रसा प्राणा त्रसा ।
यान् वयं वदाम त्रसा प्राणा.
त्रसा तान् यूयं वदथ त्रसभूता
प्राणा त्रसा । एते स्त द्वे स्थाने
तुल्ये एकार्थे ।

किमाउसो ! इमे भे सुप्पणीयतराए
भवइ—तसभूया पाणा तसा ?
इमे भे दुप्पणीयतराए भवइ—
तसा पाणा तसा ? तओ एगमा-
उसो ! पलिकोसह, एक्कं
अभिणंदह । अथं पि भे उवएसे
णो णेयाउए भवइ ।

किमायुष्मन् ! इद भवता सुप्रणीत-
तरक भवति—त्रसभूता प्राणा
त्रसा ? इद भवता दुप्पणीततरक
भवति—त्रसा प्राणा त्रसा ?
तत एक आयुष्मन् ! परिक्रोश-
यथ, एक अभिनन्दथ । अयमपि
भवता उपदेशो नो नैर्यातृको
भवति ।

भगवं च णं उदाहु—संतेगइया
मणुस्सा भवंति, तेसिं च णं एवं
वुत्तपुव्वं भवइ—णो खलु वयं
संचाएमी मुंडा भवित्ता अगाराओ
अणगारियं पव्वइत्तए । वयं णं
अणुपुव्वेणं गोत्तस्स लिस्सिस्सामो ।
ते एवं संखसावेति—णण्णत्थ
अभिजोगेणं गाहावइ-चोरग्गहण-
विमोक्खणयाए तसेहिं पाणेहिं
णिहाय दंडं । तं पि तेसिं कुसल-
मेव भवइ ॥

भगवाश्च उदाह—सन्त्येकके
मनुष्या भवन्ति, तेषा च एव
उक्तपूर्वं भवति—नो खलु वयं
सशक्नुम मुण्डा भूत्वा अगाराद्
अनगारता प्रव्रजितुम् । वय अनु-
पूर्वेण गोत्रस्य श्लेषयिष्याम ।
ते एव सख्या श्रावयन्ति—नान्यत्र
अभियोगेन गृहपति-चोरग्रहण-
विमोक्षणतया त्रसेपु प्राणेपु
निहाय दण्डम् । तदपि तेषा
कुशलमेव भवति ।

१४. तसा वि वुच्चंति तसा तससंभार-
कडेण कम्मुणा, णामं च णं
अब्भुवगय भवइ । तसाउय च णं
पलिकखीणं भवइ, तसकायट्ठिइया
ते तओ आउयं विप्पजहंति, ते
तओ आउयं विप्पजहिता

त्रसा अपि उच्यन्ते त्रसा
त्रससंभारकृतेन कर्मणा, नाम च
अभ्युपगत भवति । त्रसायुष्क च
परिक्षीण भवति, त्रसकाय-
स्थितिका. ते तत. आयुष्क
विप्रजहति, ते ततः आयुष्क

वाद के स्वर मे पेढालपुत्र उदक ने भगवान्
गौतम से इस प्रकार कहा—आयुष्मन् !
गौतम ! तुम किन्हे त्रस कहते हो ? त्रस
प्राणियो को ही त्रस कहते हो अथवा दूसरे
प्राणियो को त्रस कहते हो ?

१३ वाद के स्वर मे भगवान् गौतम ने पेढालपुत्र
उदक से इस प्रकार कहा—आयुष्मन् !
उदक ! जिन त्रसभूत प्राणियो को तुम त्रस^{१३}
कहते हो, उन्ही त्रम प्राणियो को हम त्रस
कहते हैं । हम जिन त्रस प्राणियो को त्रस कहते
हैं, उन्ही त्रसभूत प्राणियो को तुम त्रस कहते
हो । ये दोनो स्थान (कथन) तुल्य हैं,
एकार्थक है ।

आयुष्मन् ! त्रसभूत प्राणी त्रस है—यह कथन
तुम्हें क्यों अच्छा लगता है ? त्रस प्राणी त्रस
है—यह कथन तुम्हें क्यों बुरा लगता है ?
आयुष्मन् ! (तुम्हें एक स्थान अच्छा लगता है
और एक बुरा) इसीलिए तुम एक की निन्दा
करते हो और एक का अभिनन्दन करते हो ।
यह तुम्हारा (त्रसभूत प्राणी को त्रस कहने
का) उपदेश भी नैर्यातृक (निर्वाहयोग्य) नहीं
है ।

भगवान् गौतम ने पुन कहा—कुछ मनुष्य ऐसे
होते हैं जो इस प्रकार कहते हैं—हम मुड
होकर गृहस्थ से अनगार के रूप मे प्रव्रजित
होने के लिए समर्थ नहीं हैं । हम क्रमश
सयम^{१४} का आश्लेष करेंगे । वे इस प्रकार
सख्या का कथन करते हैं—“अभियोग को
छोडकर ‘गृहपति के चोर को पकडने
और छोडने’ के न्याय से त्रस प्राणियो की
हिंसा का त्याग करते हैं । यह भी उनके कुशल
के लिए ही होता है ।

१४ त्रस प्राणी भी त्रससंभारकृत नामकर्म^{१५} से ही
त्रस कहलाते हैं । (इसीलिए) उनका त्रस
नाम स्वीकृत होता है । जब उनकी त्रम-आयु
क्षीण हो जाती है, तब वे त्रसकायस्थितिक
प्राणी उस आयुष्य को छोड देते हैं । वे चहा
के आयुष्य को छोडकर पुन स्थावर के रूप

थावरत्ताए पच्चार्यति । थावरा वि वुच्चंति थावरा थावरसंभार-कडेणं कम्मुणा, णामं च णं अम्भुवगयं भवइ । थावराउयं च णं पल्लिखीणं भवइ, थावरकाय-ट्टिइया ते तओ आउयं विप्पजहंति, ते तओ आउयं विप्पजहिता भुज्जो पारलोइयत्ताए पच्चा-र्यति ।

ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा वि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्टिइया ॥

१५. सवायं उदए पेढालपुत्ते भयवं गोयम एवं वयासी—आउसंतो ! गोयमा ! णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते ।

कस्स णं तं हेउं ?

संसारिया खलु पाणा—थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चार्यति । तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चा-र्यति । थावरकायाओ विप्पमुच्च-माणा सव्वे तसकार्यसि उववज्जंति । तसकायाओ विप्प-मुच्चमाणा सव्वे थावरकार्यसि उववज्जंति । तेसि च णं थावर-कार्यसि उववण्णाण ठाणमेयं घत्तं ॥

१६. सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी—णो खलु आउसो ! अस्माकं वत्तव्वएणं तुव्वं चैव अणुप्पवाएणं अत्थि णं से परियाए जे णं समणोवासगस्स सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्व-जीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णिक्खित्ते भवइ ।

कस्स णं तं हेउं ?

विप्रहाय स्थावरतया प्रत्या-यान्ति । स्थावरा अपि उच्यन्ते स्थावरा स्थावरसंभारकृतेन कर्मणा, नाम च अम्युपगत भवति । स्थावरायुष्कं च परि-क्षीणं भवति, स्थावरकाय-स्थितिका ते तत आयुष्क विप्रजहति, ते तत आयुष्क विप्र-हाय भूयः पारलौकिकतया प्रत्या-यान्ति ।

ते प्राणाः अपि उच्यन्ते, ते तसा अपि उच्यन्ते, ते महाकायाः, ते चिरस्थितिका ।

सवाद उदक पेढालपुत्र भगवन्त गौतम एव अवादीत्—आयुष्मन् ! गौतम ! नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः ।

कस्य तद् हेतोः ?

सासारिका खलु प्राणा—स्थावरा अपि प्राणा त्रसत्तया प्रत्या-यान्ति । तसा अपि प्राणाः स्थावरतया प्रत्यायान्ति । स्थावर-कायाद् विप्रमुच्यमाना सर्वे त्रस-काये उपपद्यन्ते । त्रसकायाद् विप्रमुच्यमाना सर्वे स्थावरकाये उपपद्यन्ते । तेषां च स्थावरकाये उपपन्नानां स्थानमेतद् धात्यम् ।

सवाद भगवान् गौतम उदकं पेढालपुत्र एव अवादीत्—नो खलु आयुष्मन् ! अस्माकं वक्तव्यकेन युष्माकं चैव अनुप्रवा-देन अस्ति स पर्यायः यः श्रमणोपासकस्य सर्वप्राणेषु सर्व-भूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तो भवति ।

कस्य तद् हेतोः ?

मे उत्पन्न होते हैं । स्थावर प्राणी भी स्थावर सभारकृत नामकर्म मे ही स्थावर कहलाते हैं । (उमीनिग) उनका स्थावर नाम स्वीकृत होता है । जब उनकी स्थावर-आयु क्षीण हो जाती है तब वे स्थावरकायस्थितिक प्राणी उस आयुष्य को छोड़ देते हैं । वे वहाँ के आयुष्य को छोड़कर पुनः त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं ।

वे प्राण भी कहलाते हैं । वे त्रस भी कहलाते हैं । वे महान् शरीरवाने और चिरकाल की स्थितिवाने होते हैं ।^{११}

१५. बाद के स्वर मे पेढालपुत्र उदक ने भगवान् गौतम ने इस प्रकार कहा—आयुष्मन् ! गौतम ! ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमे श्रमणोपासक को 'एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके ।'

इसका क्या कारण है ?

प्राणी सामारिक होते हैं—स्थावर प्राणी भी त्रसनूप मे उत्पन्न होते हैं । त्रसप्राणी भी स्थावर रूप मे उत्पन्न होते हैं । स्थावरकाय से मुक्त होते हुए सभी जीव त्रसकाय मे उत्पन्न होते हैं । त्रसकाय से मुक्त होते हुए सभी जीव स्थावरकाय मे उत्पन्न होते हैं । स्थावरकाय मे उत्पन्न उन त्रस जीवों का यह स्थान (स्थावरकाय) धात्य है—इसमे धात करना मभव हो जाता है ।

१६. बाद के स्वर मे भगवान् गौतम ने पेढालपुत्र उदक मे इस प्रकार कहा—आयुष्मन् ! हमारे वक्तव्य के अनुसार नहीं किन्तु तुम्हारे अनुप्रवाद के अनुसार ही ऐसा कोई पर्याय है जिसमे श्रमणोपासक के सब प्राण, सब भूत, सब जीव, और सब सत्त्वों की हिंसा का परि-त्याग हो सकता है ।

इसका क्या कारण है ?

संसारिया खलु पाणा—तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति। थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायंति। तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे थावर-कायंसि उववज्जंति। थावर-कायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जंति। तेसि च णं तसकायंसि उववण्णाणं ठाणमेयं अधत्तं।

ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा वि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिर-द्विइया। ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ। ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ। से महया तसकायाओ उवसंतस्स उवद्विइस्स पडिविर-यस्स जं णं तुब्भे वा अण्णे वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते। अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए भवइ ॥

१७. भगवं च णं उदाहु णियंठा खलु पुच्छियव्वा—आगसंतो! णियंठा! इह खलु संतेगइया मणुस्सा भवति। तेसि च णं एवं वुत्तपुव्वं भवइ—जे इमे मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्ता, एएसि णं आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते। जे इमे अगारमाव-संति, एएसि णं आमरणंताए दंडे णो णिक्खित्ते।

केई च णं समणे जाव वासाइं चउपंचमाइं छद्दसमाइं अप्पयरो वा भुज्जयरो वा देसं दूईज्जित्ता अगारं वएज्जा ?

हंता वएज्जा।

सासारिका खलु प्राणा—त्रसा अपि प्राणा स्थावरतया प्रत्यायान्ति। स्थावरा अपि प्राणा त्रसतया प्रत्यायान्ति। त्रसकायाद् विप्रमुच्यमाना सर्वे स्थावरकाये उपपद्यन्ते। स्थावर-कायाद् विप्रमुच्यमाना सर्वे त्रस-काये उपपद्यन्ते। तेषा च त्रसकाये उपपन्नाना स्थानमेतद् अधा-त्यम्।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा अपि उच्यन्ते, ते महाकाया ते चिरस्थितिका। ते बहुतरका प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यात भवति। ते अल्प-तरका प्राणा येषु श्रमणोपास-कस्य अप्रत्याख्यात भवति। तस्य महत्स्त्रसकायाद् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूय वा अन्यो वा एव वदथ—नास्ति स कोऽपि पर्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः। अयमपि भवता उपदेशो नो नैयातृको भवति।

भगवाश्च उदाह निर्ग्रन्था खलु प्रष्टव्या—आयुष्मन्तो! निर्ग्रन्था! इह खलु सन्त्येकके मनुष्या भवन्ति। तेषा च एव उक्तपूर्वं भवति। ये इमे मुण्डा भूत्वा अगाराद् अनगारिता प्रव्रज्य, एतेषा आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्तः। ये इमे अगारमाव-सन्ति, एतेषा आमरणान्तं दण्डो नो निक्षिप्तः।

कश्चित् च श्रमणः यावद् वर्षाणि चतुष्पञ्चमानि (चतुष्पञ्च) पड्दशमानि (पड्दश) अल्पतर वा भूयस्तर वा देशं द्रुत्वा अगारं व्रजेत् ?

हन्त व्रजेत्।

प्राणी सासारिक होते हैं—

त्रस प्राणी भी स्थावर रूप में उत्पन्न होते हैं। स्थावरप्राणी भी त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं। त्रसकाय से मुक्त होते हुए सभी जीव स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं। स्थावरकाय से मुक्त होते हुए सभी जीव त्रसरूप में उत्पन्न होते हैं। त्रसकाय में उत्पन्न उन स्थावर जीवों का यह स्थान (त्रसकाय) अधात्य है—इसमें घात करना संभव नहीं होता।

वे प्राण भी कहलाते हैं। वे त्रस भी कहलाते हैं। वे महान् शरीर वाले और चिरकाल की स्थिति वाले होते हैं। वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है। वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणो-पासक का प्रत्याख्यान न हो सके। महान् त्रसकाय (के घात) से उपशान्त, (संयम में) उपस्थित, (हिंसा से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—‘ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके।’ यह भी तुम्हारा उपदेश नैयातृक (निर्वाहयोग्य) नहीं होता।

१७ भगवान् (गौतम) ने कहा—मैं निर्ग्रन्थ को पूछना चाहता हूँ—आयुष्मन्! निर्ग्रन्थो! कुछ मनुष्य इस प्रकार के होते हैं। उनके इस प्रकार का सकल्प होता है—जो वे मुंड होकर गृहस्थ से अनगर के रूप में प्रव्रजित हुए हैं, उनकी हिंसा करने का यावज्जीवन परित्याग है। जो वे गृहस्थ हैं, उनकी हिंसा करने का यावज्जीवन परित्याग नहीं है।

कोई श्रमण चार-पाच या छह-दस वर्षों तक, थोड़े या अधिक देगो में विहरण कर, क्या पुनः घर में जाता है ?

हां, जाता है।

तस्स णं तमगारत्थं वहमाणस्स
से पच्चक्खाणे भग्गे भवइ ?

तस्य तं अगारस्थं घनतः तत्
प्रत्याख्यानं भग्नं भवति ?

नेति ।

एवमेव समणोवासगस्स वि तसेहिं
पाणेहिं दंडे णिक्खित्ते, थावरेहिं
पाणेहिं दंडे णो णिक्खित्ते । तस्स
णं तं थावरकायं वहमाणस्स से
पच्चक्खाणे णो भग्गे भवइ ।
सेवमायाणह् णियंठा ! सेवमाया-
णियव्वं ॥

नेति ।

एवमेव श्रमणोपासकस्यापि त्रसेपु
प्राणेपु दण्डो निक्षिप्तः, स्थावरेपु
प्राणेपु दण्डो नो निक्षिप्तः । तस्य
त स्थावरकायं घनत तत् प्रत्या-
ख्यानं नो भग्नं भवति । तदेव
आजानीत निर्ग्रन्था ! तदेवं
आज्ञातव्यम् ।

१८. भगवं च णं उदाहु णियंठा खलु
पुच्छियव्वा—आउसंतो! णियंठा!
इह खलु गाहावइणो वा गाहा-
वइपुत्ता वा तहप्पगारेहिं कुलेहिं
आगम्म धम्मस्सवणवत्तिथं
उवसंक्रमेज्जा ?

हंता उवसंक्रमेज्जा ।

तेसि च णं तहप्पगाराणं धम्मे
आइक्खियव्वे ?

हंता आइक्खियव्वे ।

किं ते तहप्पगारं धम्मं सोच्चा
णिसम्म एवं वएज्जा—इणमेव
णिग्गंथं पावयणं सच्चं अणुत्तर
केवलियं पडिपुण्णं णेयाउयं संसुद्धं
सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं
णिज्जानमग्गं णिव्वाणमग्गं
अवितहं असंदिद्धं सव्वदुक्खप्पहीण-
मग्गं । एत्थ ठिया जीवा सिज्झंति
वुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वंति
सव्वदुक्खाणमंतं करंति ।

इमाणाए तहा गच्छामो तहा
चिट्ठामो तहा णिसीयामो तहा
तुयट्ठामो तहा भुंजामो तहा
भासामो तहा अब्भुट्ठेमो तहा
उट्ठाए उट्ठेत्ता पाणाणं भूयाणं
जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामो
त्ति वएज्जा ?

भगवाश्च उदाह निर्ग्रन्था खलु
प्रष्टव्या— आयुष्मन्तो !
निर्ग्रन्था ! इह खलु गृहपतय.
वा गृहपतिपुत्रा. वा तथाप्रकारेपु
कुलेषु आगम्य धर्मश्रवणप्रत्यय
उपसक्रमेयु ?

हन्त उपसक्रमेयु ।

तेपा च तथाप्रकाराणा धर्म.
आचक्षितव्य. ?

हन्त आचक्षितव्य. ।

किं ते तथाप्रकारं धर्मं श्रुत्वा
निश्चय्य एवं वदेयु—इदमेव
नैर्ग्रन्थ प्रवचनं सत्य अनुत्तर
कैवलिक प्रतिपूर्णं नैर्ग्रन्थिक सशुद्ध
शल्यकर्त्तन सिद्धिमार्गं मुक्ति-
मार्गं. निर्याणमार्गं. निर्वानमार्गं
अवितथ असदिग्ध सर्वदु खप्रहाण-
मार्गं । अत्र स्थिता. जीवा
सिद्ध्यन्ति बुद्ध्यन्ते मुच्यन्ते
परिनिर्वान्ति सर्वदु खानामन्तं
कुर्वन्ति ।

अस्य आज्ञया तथा गच्छाम तथा
तिष्ठाम तथा निपीदाम तथा
त्वग्वर्तयाम तथा भुञ्जमहे तथा
भाषामहे तथा अभ्युत्तिष्ठाम
तथा उत्थया उत्थाय प्राणाना
भूताना जीवाना सत्त्वाना संयमेन
सयच्छाम इति वदेयु. ?

(जिसने श्रमण को न मारने का व्रत लिया
था) उस मनुष्य के श्रमण अवस्था से लौट
कर पुनः घर आए हुए पुरुष का वध करने पर
क्या प्रत्याख्यान नहीं टूटता ?

‘नहीं ।’

इसी प्रकार श्रमणोपासक ने भी त्रस
प्राणियों के वध का प्रत्याख्यान किया, स्थावर
प्राणियों के वध का प्रत्याख्यान नहीं किया ।
स्थावरकाय के वध करने पर उस श्रमणो-
पासक का प्रत्याख्यान नहीं टूटता । निर्ग्रन्थो !
इसको इसी प्रकार जानो, इसको इसी प्रकार
जानना चाहिए ।

१८ भगवान् (गीतम) ने कहा—मैं निर्ग्रन्थो से
पूछना चाहता हूँ कि—आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थो !
इस मसार मे गृहपति अथवा गृहपतिपुत्र, वैसे
(उत्तम) कुलो मे जन्म लेकर, धर्म सुनने के
लिए उपसक्रमण करते हैं ?

हा, उपसक्रमण करते हैं ।

क्या वैसे व्यक्तियों को धर्म कहना
चाहिए ?

‘हा, कहना चाहिए ।’

क्या वे वैसे धर्म को सुनकर, अवधारण
कर ऐसा कह सकते हैं—यह निर्ग्रन्थ प्रवचन
सत्य, अनुत्तर, कैवलिक, प्रतिपूर्ण, पार
पहुचानेवाले, शुद्ध, शल्यो को काटने वाला,
सिद्धि का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, निर्याण का
मार्ग, निर्वान का मार्ग, अवितथ, असदिग्ध,
और सब दुखो के क्षय का मार्ग है । इस
(निर्ग्रन्थ प्रवचन) मे स्थित जीव सिद्ध, बुद्ध,
मुक्त और परिनिर्वृत होते हैं तथा सब दुखो
का अन्त करते हैं ।

हम इस प्रवचन की आज्ञा के अनुसार चलते
हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बोलते
हैं, अभ्युत्थित होते हैं, सम्यग् उत्थान से
उत्थित होकर प्राण, भूत, जीव, और सत्त्वो
के प्रति सयम से सयत होते हैं—क्या वे ऐसा
कह सकते हैं ?

हंता वएज्जा ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति पव्वावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति मुंडावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति सिक्खावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति उवट्ठावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

तेसि च णं तहप्पगाराणं सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णिक्खित्ते ?

हंता णिक्खित्ते ।

ते णं एयाव्वेणं विहारेणं विहरमाणा जाव वासाइं चउपंचमाइं छद्दसमाइं वा अप्पयरो वा भुज्जयरो वा देसं द्दइज्जित्ता अगारं वएज्जा ?

हंता वएज्जा ।

तस्स णं सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णिक्खित्ते ?

णेति ।

से जे से जीवे जस्स परेणं सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णो णिक्खित्ते । से जे से जीवे जस्स आरेणं सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णिक्खित्ते । से जे से जीवे जस्स इयाणि सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णो णिक्खित्त भवइ । परेणं अस्संजए, आरेणं संजए,

हन्त वदेयुः ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते प्रवाजयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते मुण्डापयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते शिक्षापयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते उपस्थापयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

तेपा च तथाप्रकाराणा सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः ?

हन्त निक्षिप्तः ।

ते एतद् रूपेण विहारेण विहरन्त यावद् वर्षाणि चतुष्पञ्चमानि (चतुष्पञ्च) षड्दशमानि (षड्दश) वा अल्पतर वा भूयस्तरं वा देश द्रुत्वा अगार व्रजेयुः ?

हन्त व्रजेयुः ।

तस्य सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः ?

नेति ।

अथ य एष जीव यस्य परेण सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो नो निक्षिप्तः । अथ य एष जीव यस्य आरेण सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः । अथ य एष जीव यस्य इदानी सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो नो निक्षिप्तो भवति । परेण असयत, आरेण सयत, इदानी

‘हा, कह सकते हैं ।’

‘क्या वैसे व्यक्तियों को प्रव्रजित किया जा सकता है ?’

‘हा, किया जा सकता है ?’

‘क्या वैसे व्यक्तियों को मुंडित किया जा सकता है ?’

‘हा, किया जा सकता है ।’

क्या वैसे व्यक्तियों को शिक्षित (सामायिक चारित्र सपन्न) किया जा सकता है ?

‘हा, किया जा सकता है ।’

‘क्या वैसे व्यक्तियों को (सयम मे) उपस्थापित (छेदोपस्थापनीय चारित्र सपन्न) किया जा सकता है ?’

‘हा, किया जा सकता है ।’

‘क्या वैसे व्यक्तियों ने सब प्राण, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग किया है ?’

‘हा, हिंसा का परित्याग किया है ।’

वे इस प्रकार के विहार से विहरण करते हुए यावत् चार-पाच या छह-दस वर्षों तक, थोड़े या अधिक देशों में विहरण कर, क्या पुनः घर में जाते हैं ?

हा, जाते हैं ।

क्या उन्होंने सब प्राण, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग किया है ?

नही ।

यह जीव वही है जिसने गृहस्थ अवस्था में सब प्राण, सब भूत, सब जीव, सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग नहीं किया था । यह जीव वही है जिसने साधु अवस्था में सब प्राण, सब भूत, सब जीव, सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग किया था । यह जीव वही है जिसके अब (पुनः गृहस्थ अवस्था में) सब प्राण, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग नहीं है । वह पहले असयमी था, बाद में मयमी हुआ और अब

तस्स णं तमगारत्थं वहमाणस्स
से पच्चक्खाणे भग्गे भवइ ?

नेति ।

एवमेव समणोवासगस्स वि तसेहिं
पाणेहिं दंडे णिक्खित्ते, थावरेहिं
पाणेहिं दंडे णो णिक्खित्ते । तस्स
णं तं थावरकायं वहमाणस्स से
पच्चक्खाणे णो भग्गे भवइ ।
सेवमायाणह णियंठा ! सेवमाया-
णियव्वं ॥

१८. भगवं च णं उदाहु णियंठा खलु
पुच्छियव्वा—आउसंतो! णियंठा!
इह खलु गाहावइणो वा गाहा-
वइपुत्ता वा तहप्पगारेहिं कुलेहिं
आगम्म धम्मस्सवणवत्तियं
उवसंक्रमेज्जा ?

हंता उवसंक्रमेज्जा ।

तेसि च णं तहप्पगाराणं धम्मे
आइक्खियव्वे ?

हंता आइक्खियव्वे ।

किं ते तहप्पगारं धम्मं सोच्चा
णिसम्म एवं वएज्जा—इणमेव
णिग्गंथं पावयणं सच्चं अणुत्तर
केवलियं पडिपुण्णं णेयाउयं संसुद्धं
सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं
णिज्जाणमग्गं णिव्वाणमग्गं
अवितहं असंदिद्धं सव्वदुक्खप्पहीण-
मग्गं । एत्थ ठिया जीवा सिज्झंति
वुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वंति
सव्वदुक्खणमंतं करेति ।

इमाणाए तहा गच्छामो तहा
चिट्ठामो तहा णिसीयामो तहा
तुयट्ठामो तहा भुंजामो तहा
भासामो तहा अब्भुट्ठेमो तहा
उट्ठाए उट्ठेत्ता पाणाणं भूयाणं
जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामो
त्ति वएज्जा ?

तस्य तं अगारस्थ घ्नतः तत्
प्रत्याख्यान भग्नं भवति ?

नेति ।

एवमेव श्रमणोपासकस्यापि त्रसेषु
प्राणेषु दण्डो निक्षिप्तः, स्थावरेषु
प्राणेषु दण्डो नो निक्षिप्तः । तस्य
त स्थावरकाय घ्नत तत् प्रत्या-
ख्यानं नो भग्नं भवति । तदेवं
आजानीत निर्ग्रन्था । तदेवं
आज्ञातव्यम् ।

भगवाश्च उदाह निर्ग्रन्था खलु
प्रष्टव्या — आयुष्मन्तो ।
निर्ग्रन्था । इह खलु गृहपतय
वा गृहपतिपुत्रा वा तथाप्रकारेषु
कुलेषु आगम्य धर्मश्रवणप्रत्यय
उपसक्रमेयुः ?

हन्त उपसक्रमेयु ।

तेषा च तथाप्रकाराणा धर्म
आचक्षितव्य ?

हन्त आचक्षितव्य ।

किं ते तथाप्रकार धर्मं श्रुत्वा
निश्चय एव वदेयु—इदमेव
नैर्ग्रन्थं प्रवचनं सत्य अनुत्तर
कैवलिकं प्रतिपूर्ण नैर्ग्रन्थिकं सशुद्ध
शल्यकर्त्तनं सिद्धिमार्गं मुक्ति-
मार्गं, निर्याणमार्गं, निर्वाणमार्गं
अवितथ असदिग्ध सर्वदुःखप्रहाण-
मार्गं । अत्र स्थिता जीवा
सिद्ध्यन्ति बुद्ध्यन्ते मुच्यन्ते
परिनिर्वान्ति सर्वदुःखानामन्तं
कुर्वन्ति ।

अस्य आज्ञया तथा गच्छाम तथा
तिष्ठाम तथा निपीदाम तथा
त्वग्वर्तयाम तथा भुञ्जमहे तथा
भाषामहे तथा अभ्युत्तिष्ठाम
तथा उत्थया उत्थाय प्राणाना
भूताना जीवाना सत्त्वाना सयमेन
सयच्छाम इति वदेयुः ?

(जिम्हने श्रमण को न मारने का व्रत लिया
था) उस मनुष्य के श्रमण अवस्था से लौट
कर पुनः घर आए हुए पुरुष का वध करने पर
क्या प्रत्याख्यान नहीं टूटता ?

‘नहीं ।’

इसी प्रकार श्रमणोपासक ने भी त्रस
प्राणियों के वध का प्रत्याख्यान किया, स्थावर
प्राणियों के वध का प्रत्याख्यान नहीं किया ।
स्थावरकाय के वध करने पर उस श्रमणो-
पासक का प्रत्याख्यान नहीं टूटता । निर्ग्रन्थो ।
उसको इसी प्रकार जानो, इसको इसी प्रकार
जानना चाहिए ।

१८. भगवान् (गीतम) ने कहा—मैं निर्ग्रन्थो से
पूछना चाहता हूँ कि—आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थो !
उम ममार में गृहपति अथवा गृहपतिपुत्र, वैसे
(उत्तम) कुलो में जन्म लेकर, धर्म सुनने के
लिए उपसंक्रमण करते हैं ?

हा, उपसंक्रमण करते हैं ।

क्या वैसे व्यक्तियों को धर्म कहना
चाहिए ?

‘हा, कहना चाहिए ।’

क्या वे वैसे धर्म को सुनकर, अवधारण
कर ऐसा कह सकते हैं—यह निर्ग्रन्थ प्रवचन
सत्य, अनुत्तर, कैवलिक, प्रतिपूर्ण, पार
पहुंचानेवाले, शुद्ध, शल्यो को काटने वाला,
मिद्धि का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, निर्याण का
मार्ग, निर्वाण का मार्ग, अवितथ, असदिग्ध,
और सब दुःखों के क्षय का मार्ग है । इस
(निर्ग्रन्थ प्रवचन) में स्थित जीव सिद्ध, बुद्ध,
मुक्त और परिनिर्वृत होते हैं तथा सब दुःखों
का अन्त करते हैं ।

हम इस प्रवचन की आज्ञा के अनुसार चलते
हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बोलते
हैं, अभ्युत्थित होते हैं, सम्यग् उत्थान से
उत्थित होकर प्राण, भूत, जीव, और सत्त्वों
के प्रति सयम से सयत होते हैं—क्या वे ऐसा
कह सकते हैं ?

हंता वएज्जा ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति पव्वावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति मुंडावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति सिक्खावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति उवट्ठावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

तेसि च णं तहप्पगाराणं सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णिक्खित्ते ?

हंता णिक्खित्ते ।

ते णं एयारुवेणं विहारेणं विहरमाणा जाव वासाइं चउपंचमाइं छद्दमाइं वा अप्पयरो वा भुज्जयरो वा देसं द्दइज्जित्ता अगारं वएज्जा ?

हंता वएज्जा ।

तस्स णं सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णिक्खित्ते ?

णेति ।

से जे से जीवे जस्स परेणं सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णो णिक्खित्ते । से जे से जीवे जस्स आरेणं सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णिक्खित्ते । से जे से जीवे जस्स इयाणि सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्वजीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णो णिक्खित्त भवइ । परेणं असंसंजए, आरेणं संजए,

हन्त वदेयु ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते प्रवाजयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते मुण्डापयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते शिक्षापयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते उपस्थापयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

तेषा च तथाप्रकाराणा सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः ?

हन्त निक्षिप्तः ।

ते एतद् रूपेण विहारेण विहरन्त यावद् वर्षाणि चतुष्पञ्चमानि (चतुष्पञ्च) पड्दशमानि (पड्दश) वा अल्पतरं वा भूयस्तर वा देश द्रुत्वा अगारं व्रजेयुः ?

हन्त व्रजेयुः ।

तस्य सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः ?

नेति ।

अथ य एष जीव यस्य परेण सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो नो निक्षिप्तः । अथ य एष जीव यस्य आरेण सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः । अथ य एष जीव यस्य इदानी सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डो नो निक्षिप्तो भवति । परेण असयत, आरेण संयतः, इदानी

‘हा, कह सकते हैं ।’

‘क्या वैसे व्यक्तियों को प्रव्रजित किया जा सकता है ?’

‘हा, किया जा सकता है ?’

‘क्या वैसे व्यक्तियों को मुडित किया जा सकता है ?’

‘हा, किया जा सकता है ।’

क्या वैसे व्यक्तियों को शिक्षित (सामायिक चारित्र सपन्न) किया जा सकता है ?

‘हा, किया जा सकता है ।’

‘क्या वैसे व्यक्तियों को (सयम मे) उपस्थापित (छेदोपस्थापनीय चारित्र सपन्न) किया जा सकता है ?’

‘हा, किया जा सकता है ।’

‘क्या वैसे व्यक्तियों ने सब प्राण, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग किया है ?’

‘हा, हिंसा का परित्याग किया है ।’

वे इस प्रकार के विहार से विहरण करते हुए यावत् चार-पाच या छह-दस वर्षों तक, थोड़े या अधिक देशों में विहरण कर, क्या पुनः घर में जाते हैं ?

हा, जाते हैं ।

क्या उन्होंने सब प्राण, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग किया है ?

नही ।

यह जीव वही है जिसने गृहस्थ अवस्था में सब प्राण, सब भूत, सब जीव, सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग नहीं किया था । यह जीव वही है जिसने साधु अवस्था में सब प्राण, सब भूत, सब जीव, सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग किया था । यह जीव वही है जिसके अब (पुनः गृहस्थ अवस्था में) सब प्राण, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग नहीं है । वह पहले असयमी था, बाद में सयमी हुआ और अब

इयाणि अस्संजए । अस्संजयस्स णं
सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्व-
जीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे णो
णिविखत्ते भवइ । सेवमायाणह
णियंठा ! सेवमायाणियद्वं ॥

असंयतः । असंयतस्य सर्वप्राणेपु
सर्वभूतेपु सर्वजीवेपु सर्वसत्त्वेपु
दण्डो नो निक्षिप्तो भवति । तदेवं
आजानीत निर्ग्रन्थाः ! तदेवं
आज्ञातव्यम् ॥

१९. भगव च णं उदाहु णियंठा खलु
पुच्छियच्चा—आउसंतो ! णियंठा!
इह खलु परिव्वायया वा परि-
च्चाइयाओ वा अण्णयरेहिहो
तित्थायतणेहिहो आगम्म
धम्मस्सवणवत्तियं उवसंकमेज्जा ?

भगवाञ्च उदाह निर्ग्रन्थाः खलु
प्रष्टव्या — आयुष्मन्तः ।
निर्ग्रन्थाः ! इह खलु परिव्राजकाः
वा परिव्राजिका वा अन्यतरेभ्यः
तीर्यायतनेभ्यः आगम्य धर्मश्रवण-
प्रत्ययं उपसक्रमेयुः ?

हंता उवसंकमेज्जा ।

हन्त उपसक्रमेयुः ।

किं तेसि तहप्पगाराणं धम्मो
आइक्खियच्चे ?

किं तेपा तथाप्रकाराणां धर्म
आचक्षितव्यः ?

हंता आइक्खियच्चे ।

हन्त आचक्षितव्यः ।

किं ते तहप्पगारं धम्मं सोच्चा
णिसम्म एवं वएज्जा—इणमेव
णिग्गंथं पावयण सच्चं अणुत्तरं
केवलियं पडिपुण्णं णेयाउयं संसुद्धं
सत्तलकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं
णिज्जाणमग्गं णिव्वाणमग्गं
अवित्तहं असंदिद्धं सव्वदुक्ख-
प्पहीणमग्गं । एत्थ ठिया जीवा
सिज्झंति वुज्झंति मुच्चंति
परिणिव्वंति सव्वदुक्खानमंतं
करंति ।

किं ते तथाप्रकारं धर्मं श्रुत्वा
निशम्य एवं वदेयुः—इदमेव
नैर्ग्रन्थं प्रवचनं सत्यं अनुत्तरं
कैवलिकं प्रतिपूर्णं नैयतिकं सशुद्धं
शल्यकर्त्तनं सिद्धिमार्गं, मुक्तिमार्गं,
निर्याणमार्गं, निर्वाणमार्गं, अवि-
तथं असंदिग्धं सर्वदुःखप्रहाण-
मार्गः । अत्र स्थिता जीवा
सिध्यन्ति बुध्यन्ते मुच्यन्ते परि-
निर्वान्ति सर्वदुःखानामन्तं
कुर्वन्ति ।

इमाणाए तहा गच्छामो तहा
चिद्धामो तहा णिसीयामो तहा
तुयट्टामो तहा भुंजामो तहा
नासामो तहा अच्च्मदुट्ठेमो तहा
उट्टाए उट्ठेत्ता पाणाणं भूयाणं
जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामो
त्ति वएज्जा ?

अस्य आज्ञया तथा गच्छाम तथा
तिष्ठाम, तथा निपीदाम, तथा
त्वग्वर्तयाम तथा भुञ्जामहे तथा
भाषामहे तथा अभ्युत्तिष्ठाम,
तथा उत्थया उत्थाय प्राणानां
भूतानां जीवानां सत्त्वानां संयमेन
संयच्छाम इति वदेयुः ?

हंत वएज्जा ।

हन्त वदेयुः ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति
पच्चावेत्तए ?

किं ते तथाप्रकाराः कल्प्यन्ते
प्रव्राजयितुम् ?

हंता कप्पंति ।

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति
मुंडावेत्तए ?

किं ते तथाप्रकाराः कल्प्यन्ते
मृण्डापयितुम् ?

अमयमी है । अमयत व्यक्ति के सब प्राण, सब
भूत, सब जीव और सब सत्त्वों के प्रति हिंसा
का परित्याग नहीं होता । निर्ग्रन्थो ! इसको
इसी प्रकार जानो । इसको इसी प्रकार जानना
चाहिए ।

१९. भगवान् (गीतम) ने कहा—मैं निर्ग्रन्थो से
पूछना चाहता हूँ—आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थो ।
क्या परिव्राजक या परिव्राजिकाएँ^१ किन्हीं
अन्य तीर्यायितनो^२ से आकर धर्म सुनने के
लिए उपसक्रमण करती हैं ?

हां, उपसक्रमण करती हैं ।

क्या वे वै व्यक्तिओं को धर्म कहना चाहिए ?

हां, कहना चाहिए ।

क्या वे वैसे धर्म को सुनकर, अवधारण कर
ऐसा कह सकते हैं—यह निर्ग्रन्थ प्रवचन मत्स्य,
अनुत्तर, कैवलिक, प्रतिपूर्ण, पार पट्टुचाने वाला,
शुद्ध, शल्यो को काटने वाला, सिद्धि का मार्ग,
मुक्ति का मार्ग, निर्याण का मार्ग, निर्वाण का
मार्ग, अवितथ, असंदिग्ध, और सब दुःखों के
क्षय का मार्ग है । इस (निर्ग्रन्थ प्रवचन) में
स्थित जीव निद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिवृत
होते हैं तथा सब दुःखों का अन्त करते हैं ।

हम इस प्रवचन की आज्ञा के अनुसार चलते
हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बोलते
हैं अभ्युत्थित होते हैं, सम्यग् सत्यान से उत्थित
होकर प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों के प्रति
संयम से संयत होते हैं—

क्या वे ऐसा कह सकते हैं ?

हां, कह सकते हैं ।

क्या वैसे व्यक्तियों को प्रवर्जित किया जा
सकता है ?

हां, किया जा सकता है ।

क्या वैसे व्यक्तियों को मुंडित किया जा सकता
है ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति
सिक्खावेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति
उवट्टवेत्तए ?

हंता कप्पंति ।

किं ते तहप्पगारा कप्पंति
संभुंजित्तए ?

हंता कप्पंति ।

ते णं एयारूवेणं विहारेणं विहर-
माणा जाव वासाइं चउपंचमाइं
छहसमाइं वा अप्पयरो वा भुज्ज-
यरो वा देसं दूइज्जित्ता अगारं
वएज्जा ?

हंता वएज्जा ।

ते णं तहप्पगारा कप्पंति
संभुंजित्तए ?

णो इणट्ठे समट्ठे ।

से जे से जीवे जे परेणं णो कप्पंति
संभुंजित्तए । से जे से जीवे जे
आरेणं कप्पंति संभुंजित्तए । से जे
से जीवे जे इयाणिं णो कप्पंति
संभुंजित्तए । परेणं अस्समणे,
आरेणं समणे, इयाणिं अस्समणे ।
अस्समणेणं सद्धिं णो कप्पंति
समणाणं निग्गंथाणं संभुंजित्तए ।
सेवमायाणह्णि गियंठा ! सेवमाया-
णियव्वं ॥

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते
शिक्षापयितुम् ।

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते
उपस्थापयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

किं ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते
संभोजयितुम् ?

हन्त कल्प्यन्ते ।

ते एतद् रूपेण विहारेण विहरन्त
यावद् वर्षाणि चतुष्पञ्चमानि
(चतुष्पञ्च) षड्दशमानि
(षड्दश) वा अल्पतरं वा भूय-
स्तरं वा देशं द्रुत्वा अगारं व्रजेयु ?

हन्त व्रजेयु ।

ते तथाप्रकारा कल्प्यन्ते संभोज-
यितुम् ?

नो अयमर्थं समर्थः ।

अथ य एष जीव य परेण नो
कल्प्यते संभोजयितुम् । अथ य
एष जीव य आरेण कल्प्यते
संभोजयितुम् । अथ य एष जीव य
इदानीं नो कल्प्यते संभोजयितुम् ।
परेण अश्रमण, आरेण श्रमण,
इदानीं अश्रमण । अश्रमणेन सार्धं
नो कल्प्यते श्रमणानां निर्ग्रन्थानां
संभोजयितुम् । तदेव आजानीत
निर्ग्रन्थाः ! तदेव आज्ञातव्यम् ।

२०. भगवं च णं उदाहु—णियंठा खलु
पुच्छियव्वा—आउसंतो ! नियंठा !
इह खलु संतेगइया समणोवासगा
भवन्ति । तेसिं च णं एवं वुत्तपुव्वं
भवइ—णो खलु वयं संचाएमो
मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगा-
रियं पव्वइत्तए, वयं णं चाउइसट्ठ-

भगवाश्च उदाह—निर्ग्रन्थाः । खलु
प्रष्टव्या — आयुष्मन्त ।
निर्ग्रन्था । इह खलु सन्त्येकके
श्रमणोपासका भवन्ति । तेषां च
एव उक्तपूर्वं भवति—नो खलु
वयं सशक्नुमः मुण्डा भूत्वा
अगाराद् अनगारिता प्रव्रजितु,

हा, किया जा सकता है ।

क्या वैसे व्यक्तियों को शिक्षित किया जा
सकता है ?

हा, किया जा सकता है ।

क्या वैसे व्यक्तियों को (समय में) उपस्थापित
किया जा सकता है ?

हा, किया जा सकता है ।

क्या वैसे व्यक्तियों के साथ सहभोजन आदि
का संवध किया जा सकता है ?

हा, किया जा सकता है ।

वे इस प्रकार के विहार से विहरण करते हुए
यावत् चार-पाच या छह-दस वर्षों तक, थोड़े
या अधिक देशों में विहरण कर, पुनः घर में
जाते हैं ?

हा, जाते हैं ।

क्या वैसे व्यक्तियों के साथ सहभोजन आदि
का संवध किया जा सकता है ?

नहीं, यह अर्थ समर्थन योग्य नहीं है ।

यह वही जीव है जिसके साथ अश्रमण अवस्था
में भोजन आदि का सम्बन्ध नहीं किया जा
सकता था । यह वही जीव है जिसके साथ
साधु अवस्था में भोजन आदि का सम्बन्ध
किया जा सकता है । यह वही जीव है जिसके
साथ अब भोजन आदि का सम्बन्ध नहीं किया
जा सकता । वह पहले अश्रमण था, बाद में
श्रमण हुआ और अब अश्रमण है । श्रमण
निर्ग्रन्थ अश्रमण के साथ भोजन आदि का
संवध नहीं रख सकते । निर्ग्रन्थो ! इसको
इसी प्रकार जानो । इसको इसी प्रकार जानना
चाहिए ।

२०. भगवान् (गौतम) ने कहा—मैं निर्ग्रन्थो से
पूछना चाहता हूँ—आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थो !
इस संसार में कुछ श्रमणोपासक होते हैं ।^{१५}
उनके इस प्रकार का संकल्प होता है—हम
मुड़ होकर गृहस्थ से अनगर के रूप में प्रव्र-
जित होने में असमर्थ हैं । हम चतुर्दशी,
अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण

मुद्दिद्वपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा विहरिस्सामो । थूलगं पाणाइवायं पच्चक्खाइस्सामो, एवं थूलगं मुसावायं थूलगं अदिण्णादाणं थूलगं मेहुणं थूलगं परिग्गहं पच्चक्खाइस्सामो, ईच्छापग्गिमाणं करिस्सामो दुविहं तिविहेणं । मा खलु ममट्ठाए किंचि वि करेह वा कारवेह वा तत्थ वि पच्चक्खाइस्सामो । ते णं अभोच्चा अपिच्चा असिणाइत्ता आसंदोपेडियाओ पच्चोरुहिता ते तह कालगया कि वत्तव्वं सिया ?

सम्मं कालगय त्ति वत्तव्वं सिया ।

ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा वि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्ठिइया । ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । ते महया तसकायाओ उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जं णं तुव्वे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते । अयं पि मे उवएसे णो णेयाउए भवइ ॥

वयं चतुर्दशी-अष्टमी - उट्ठिष्ट-पीर्णमासीपु प्रतिपूर्ण पीपधं सम्यक् अनुपालयन्त विहरिष्याम । स्थूलकं प्राणातिपातं प्रत्याख्यास्याम, एवं स्थूलकं मृपावादं, स्थूलकं अदत्तादानं, स्थूलकं मैथुनं, स्थूलकं पग्गिहं प्रत्याख्यास्याम, उच्छापग्गिमाणं कग्गिष्याम द्विविधं त्रिविधेन । मा खलु ममार्थं किञ्चिदपि कुर्वन् वा कारयन् वा तत्रापि प्रत्याख्यास्याम । ते अभुक्त्वा अपीत्वा अम्मात्वा आगन्दीपीठिकात् प्रत्यवरुह्य ते तथा कालगता कि वक्तव्यं स्यात् ?

सम्यक् कालगता इति वक्तव्यं स्यात् ।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते श्रमा अपि उच्यन्ते, ते महाकाया, ते चिरस्थितिका । ते बहुतरका प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य मुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्पतरका प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्त्रमकायात् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूय वा अन्यो वा एवं वदथ—नास्ति स कश्चित् पर्याय यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता उपदेशः नो नैयातृको भवति ।

पीपध^{११} का सम्यक् अनुपालन करते हुए विहरण करेंगे । हम दो करण, तीन योग में स्थूल प्राणानिपात का प्रत्याख्यान करेंगे । उसी प्रकार स्थूल मृपावाद, स्थूल अदत्तादान, स्थूल मैथुन और स्थूल पग्गिह का प्रत्याख्यान करेंगे । हम उच्छापग्गिमाण व्रत स्वीकार करेंगे । हमारे लिए कुछ मत करेंगे, कुछ मत कराओ—इसका भी हम प्रत्याख्यान करेंगे । वे (श्रमणोपासक पीपध की अवस्था में) बिना गाए, बिना पीए, बिना स्नान किए, आगंदी और पीठिका में नीचे उतर, वे वहां कालगत होते हैं तो क्या कहना चाहिए ?

वे सम्यक् कालगत हुए हैं—यह कहना चाहिए ।

वे प्राण भी कहलाते हैं, वे श्रम भी कहलाते हैं । वे महान् शरीरवाने और चिरकाल की स्थितिवाने होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का मुप्रत्याख्यान होता है । वे प्राणी नहीं हैं,^{१२} जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् श्रमकाय (के घात) में उपशान्त, (नयन में) उपस्थित, (हिंसा में) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैयातृक नहीं होता ।

२१. भगवं च णं उदाहु णियंठा खलु पुच्छियत्वा—आउसंतो ! णियंठा ! इह खलु संतेगइया समणोवासगा भवन्ति । तेसि च ण एवं वुत्तपुत्वं भवइ—णो खलु वय संचाएमो मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वइत्तए, णो खलु वयं संचाएमो चाउइसद्वमुद्दिद्वपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं

भगवाश्च उदाह निर्ग्रन्थाः । खलु प्रष्टव्या—आयुष्मन्तः ! निर्ग्रन्थाः ! इह खलु सन्त्येकके श्रमणोपासका भवन्ति । तेषां च एवं उक्तपूर्वं भवति—नो खलु वयं सशक्नुमः मुण्डा भूत्वा अगाराद् अनगारिता प्रव्रजितुम्, नो खलु वयं सशक्नुमः चतुर्दशी-अष्टमी-उट्ठिष्ट-पीर्णमासीपु प्रतिपूर्ण पीपधं सम्यक्

२१. भगवान् (गौतम) ने कहा—मैं निर्ग्रन्थों को पूछना चाहता हूँ—आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थो ! कुछ श्रमणोपासक इस प्रकार के होते हैं । उनके इस प्रकार का सकल्प होता है—हम मुंड होकर गृहस्थ से अनगर के रूप में प्रव्रजित होने में असमर्थ हैं । हम चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पीपध का सम्यक् अनुपालन कर विहरण करने में असमर्थ

अणुपालेमाणा विहरित्तए। वयं
णं अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-
भूसणाभूसिया भत्तपाणपडियाइ-
क्खिया कालं अणवकांखमाणा
विहरिस्सामो। सव्वं पाणाइवायं
पच्चक्खाइस्सामो, एवं सव्वं
मुसावायं सव्वं अदिण्णादाणं सव्वं
मेहुणं सव्वं परिग्रहं पच्चक्खाइ-
स्सामो तिविहं तिविहेणं मा खलु
ममट्ठाए किंचि वि करेह वा कार-
वेह वा करंतं समणुजाणेह वा
तत्थ वि पच्चक्खाइस्सामो। तेणं
अभोच्चा अपिच्चा असिणाइत्ता
आसंदीपेदियाओ पच्चोरुहिता ते
तह कालगया कि वत्तव्वं सिया ?

सम्मं कालगय त्ति वत्तव्वं सिया।

ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा वि
वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्ठि-
इया। ते बहुतरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ। ते अप्पयरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स अपच्चक्खायं
भवइ। से महया तसकायाओ
उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविर-
यस्स जं णं तुम्हे वा अणो वा
एवं वयह—णत्थि णं से केइ
परियाए जंसि समणोवासगस्स
एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते।
अयं पि मे उवएसे णो णेयाउए
भवइ ॥

अनुपालयन्तः विहर्तुम्। वयं
अपश्चिममारणान्तिकसंलेखना-
जोषणाजुष्टा प्रत्याख्यातभक्तपानाः
कालं अनवकांक्षमाणाः विह-
रिष्यामः। सर्वं प्राणातिपातं
प्रत्याख्यास्यामः। एवं सर्वं मृषा-
वादं, सर्वं अदत्तादानं, सर्वं मैथुनं,
सर्वं परिग्रहं प्रत्याख्यास्यामः
त्रिविधं त्रिविधेन मा खलु
ममार्थं किंचिदपि कुरुत वा कार-
यत वा कुर्वन्तं समनुजानीत वा
तत्रापि प्रत्याख्यास्यामः। ते
अभुक्त्वा अपीत्वा अस्नात्वा
आसन्दीपीठिकातः प्रत्यवरुह्य ते
तथा कालगताः किं वक्तव्यं
स्तात् ?

सम्यक् कालगता इति वक्तव्यं
स्यात्।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा
अपि उच्यन्ते, ते महाकायाः, ते
चिरस्थितिकाः। ते बहुतरकाः
प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य
सुप्रत्याख्यातं भवति। ते अल्पतर-
काः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य
अप्रत्याख्यातं भवति। तस्य
महतस्त्रसकायात् उपशान्तस्य
उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद्
यूयं वा अन्यो वा एवं वदथ—
नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन्
श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि
दण्डो निक्षिप्तः। अयमपि भवता
उपदेशः नो नैर्यातृको भवति।

हैं। हम अपश्चिम-मारणान्तिक-संलेखना की
आराधना में सलग्न होकर, भक्तपान का
प्रत्याख्यान कर, काल की आकांक्षा न करते
हुए विहरण करेंगे। हम तीन करण तीन योग
से प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करेंगे। इसी
प्रकार हम सब मृषावाद, सब अदत्तादान, सब
मैथुन और सब परिग्रह का प्रत्याख्यान करेंगे।
हमारे लिए कुछ मत करो, कुछ मत कराओ,
करने वाले का अनुमोदन मत करो—इसका
भी हम प्रत्याख्यान करेंगे। वे (श्रमणोपासक)
बिना खाए, बिना पीए, बिना स्नान किए,
आमदी और पीठिका से नीचे उत्तर, वे वहा
कालगत होते हैं, तो (काल के विषय में) क्या
कहना होगा ?

वे सम्यक् कालगत हुए हैं—यही कहना होगा।

वे प्राण भी कहलाते हैं। वे त्रस भी कहलाते
हैं। वे महान् शरीरवाले और चिरकाल की
स्थितिवाले होते हैं। वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें
श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है। वे
प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्या-
ख्यान नहीं होता। महान् त्रसकाय (के घात)
से उपशान्त, (सयम में) उपस्थित, (हिंसा
से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम
या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी
पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक
प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके।
यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं होता।

२२. भगव च णं उदाहु—संतेगइया
मणुस्सा भवंति, तं जहा—
महिच्छा महारंभा महापरिग्गहा
अहम्मिया अधम्माणुया अधम्मिद्धा
अधम्मक्खाई अधम्मपायजीविणो
अधम्मपलोइणो अधम्मपलज्जणा
अधम्मसोलसमुदाचारा अधम्मेण
चेव विंत्ति कप्पेमाणा विहरंति,

भगवाश्च उदाह—सन्त्येकेके
मनुष्याः भवन्ति, तद् यथा—
महेच्छाः महारम्भाः महापरि-
ग्रहा अधार्मिकाः अधर्मानुगाः
अधर्मिष्ठा अधर्मख्यायिनः अधर्म-
प्रायजीविनः अधर्मप्रलोकिनः
अधर्मप्ररञ्जनाः अधर्मशील-
समुदाचारा अधर्मेण चैव वंत्ति

२२. भगवान् (गीतम) ने कहा—कुछ मनुष्य होते
हैं, जैसे—महान् इच्छा वाले, महाआरम्भी,
महापरिग्रही, अधार्मिक, अधर्म का अनुगमन
करने वाले, अधर्मिष्ठ, अधर्मवादी, अधर्मप्राय
जीवन जीने वाले, अधर्म को देखने वाले,
अधर्म में अनुरक्त, अधर्मशील और आचारवाले,
अधर्म के द्वारा आजीविका करते हुए रहते हैं।

‘हण’ ‘छिद’ ‘भिद’ विगत्तगा लोहियपाणी चंडा रुद्धा खुद्धा साहस्सिया उक्कंचण-वंचण-माया णियडि-कूड-कवड-साइसंपओग-वहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पडिया-णंदा असाहू । सव्वाओ पाणाइ-वायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मुसावायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ अदिण्णादाणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे णिविखत्ते, ते तओ आउगं विप्पजहंति, विप्पज-हिता भुज्जो सगमादाए दोग्गइ-गामिणो भवति ।

कल्पमानाः विहरन्ति, जहि छिन्धि भिन्धि विकर्त्तकाः लोहित-पाणयः चण्डा रुद्धा क्षुद्धा साहसिकाः । ‘उक्कंचण’-वंचन-माया-निकृति-कूट-कपट-साचि-संप्रयोगवहुलाः दुःशीला दुर्व्रता दुष्प्रत्यानन्दा असाधवः । सर्वस्मात् प्राणातिपाताद् अप्रति-विरताः यावज्जीवं, सर्वस्माद् मृपावादाद् अप्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्वस्माद् अदत्ता-दानाद् अप्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्वस्माद् मैथुनाद् अप्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्वस्मात् परिग्रहाद् अप्रतिविरताः यावज्जीवं, येषु श्रमणोपासकस्य आदानश-आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्तः, ते ततः आयुष्कं विप्रजहति, विप्रहाय भूयः स्वकमादाय दुर्गतिगामिनो भवन्ति ।

‘मारो, छेदो, काटो (यह कह) चमही को उधेदने वाले, रक्त मे मने हाथ वाले, चण्ड, रुद्ध, क्षुद्ध, माहमिक (विना विचारे काम करने वाले), ठगी, वचना, माया, वकवृत्ति, कूट (भूझ तोल-माप), कपट, साचि-प्रयोग (असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देने) का बहुत प्रयोग करने वाले, दुःशील, दुर्व्रत, दुष्प्रत्यानन्द (उपकारी का भी प्रत्युपकार न करने वाले) अमाधु, यावज्जीवन सर्व प्राणातिपात से अविरत, यावज्जीवन सर्व मृपावाद मे अविरत, यावज्जीवन सर्व अदत्ता-दान से अविरत, यावज्जीवन सर्व मैथुन से अविरत और यावज्जीवन सर्व परिग्रह से अविरत । श्रमणोपासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है, वे वहा के आयुष्य को छोड़ देते हैं । आयुष्य को छोड़कर, अपने प्रचुर कर्म को लेकर पुनः दुर्गतिगामी होते हैं ।

ते पाणावि वुच्चंति, ते तसावि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्टि-इया । ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चवखायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चवखायं भवइ । ते महया तसकायाओ उवसंतस्स उवट्टियस्स पडिविर-यस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिविखत्ते । अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए भवइ ॥

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा अपि उच्यन्ते, ते महाकाया ते चिरस्थितिका । ते बहुतरकाः प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्प-तरकाः प्राणा येषु श्रमणोपास-कस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्वसकायाद् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूयं वा अन्यो वा एवं वदथ—नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवतां उपदेश नो नैर्यातृको भवति ।

वे प्राण भी कहलाते हैं, वे त्रस भी कहलाते हैं । वे महान् शरीर वाले और चिरकाल की स्थितिवाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है, वे प्राणी नहीं हैं, जिनमे श्रमणोपासक का प्रत्या-नहीं होता । महान् त्रसकाय (के घात) से उपशान्त, (संयम मे) उपस्थित, (हिंसा से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—‘ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमे श्रमणोपासक के एकप्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके ।’ यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं होता ।

२३. भगवं च णं उदाहु—संतेगइया मणुस्सा भवन्ति, तं जहा—अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया धम्मिद्धा धम्मक्खाई धम्मपलोई धम्मपलज्जणा धम्म-समुदायारा धम्मेणं चैव विंत्ति

भगवांश्च उदाह—सन्त्येकके मनुष्या भवन्ति, तद् यथा—अनारम्भाः अपरिग्रहाः धार्मिकाः धर्मानुगा धर्मिष्ठा धर्मख्यायिन धर्मप्रलोकिन धर्मप्ररञ्जनाः धर्म-समुदायाराः धर्मेण, चैव वृत्ति

२३. भगवान् (गौतम) ने कहा—कुछ मनुष्य होते हैं, जैसे—अनारंभी, अपरिग्रही, धार्मिक, धर्म का अनुगमन करने वाले, धर्मिष्ठ, धर्मवादी, धर्म को देखने वाले, धर्म मे अनुरक्त, धर्मयुक्त शील और आचार वाले, धर्म के द्वारा आजी-

कप्पेमाणा विहरन्ति, सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा सुसाह । सव्वाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मुसावायाओ पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ अदिण्णादाणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मेहुणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ परिग्गहाओ पडिविरया जावज्जीवाए, जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे णिक्खत्ते, ते तओ आउमं विप्पजहन्ति, विप्पजहिंता ते तओ भुज्जो सगमायाए सोग्गइगामिणो भवन्ति ।

ते पाणावि वुच्चन्ति, ते तसा वि वुच्चन्ति, ते महाकाया, ते चिरट्टिइया । ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । से सहया तसकायाओ उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खत्ते । अयं पि मे उवएसे णो णेयाउए भवइ ॥

कल्पमानाः विहरन्ति, सुशीला सुव्रताः सुप्रत्यानन्दाः सुसाधवः । सर्वस्मात् प्राणातिपातात् प्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्वस्माद् मृषावादात् प्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्वस्माद् अदत्तादानात् प्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्वस्माद् मैथुनात् प्रतिविरताः यावज्जीवं, सर्वस्मात् परिग्रहात् प्रतिविरताः यावज्जीवं, येषु श्रमणोपासकस्य आदानशः आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्तः, ते तत आयुष्कं विप्रजहन्ति, विप्रहाय ते तत भूयः स्वकमादाय सुगतिगामिनो भवन्ति ।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा अपि उच्यन्ते, ते महाकाया, ते चिरस्थितिका । ते बहुतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्पतरकाः प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्त्रसकायाद् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूयं वा अन्यो वा एवं वदथ नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवतां उपदेशो नो नैर्यातृको भवति ।

विका करते हुए रहते हैं । वे सुशील, सुव्रत, सुप्रत्यानन्द (उपकारी का उपकार करने वाले) और सुसाधु होते हैं । वे यावज्जीवन सर्व प्राणातिपात से विरत, यावज्जीवन सर्व मृषावाद से विरत, यावज्जीवन सर्व अदत्तादान से विरत, यावज्जीवन सर्व मैथुन से विरत और यावज्जीवन सर्व परिग्रह से विरत । श्रमणोपासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है, वे वहां से आयुष्य को छोड़ देते हैं । वे आयुष्य को छोड़कर अपने प्रचुर कर्म को लेकर पुनः सुगतिगामी होते हैं ।

वे प्राणी भी कहलाते हैं, वे त्रस भी कहलाते हैं, वे महान् शरीर वाले और चिरकाल की स्थितिवाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय (के घात) से उपशांत, (सयम मे) उपस्थित, (हिंसा से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं है ।

२४. भगवं च णं उदाहु—संतेगइया मणुस्सा भवन्ति, तं जहा—अप्पिच्छा अप्पारम्भा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणया धम्मिणा धम्मक्खाई धम्मप्पलोई धम्मपलज्जणा धम्मसमुदायारा धम्मेणं चैव विंत्ति कप्पेमाणा विहरन्ति, सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा सुसाह । एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया । एगच्चाओ मुसावायाओ

भगवाश्च उदाह—सन्त्येकके मनुष्या भवन्ति, तद् यथा—अल्पेच्छा अल्पारम्भा अल्पपरिग्रहा धार्मिका धर्मानुगा धर्मिष्ठा धर्मख्यायिन धर्मप्रलोकित धर्मप्ररञ्जना धर्मसमुदाचारा धर्मेण चैव वृत्ति कल्पमानाः विहरन्ति, सुशीला सुव्रता सुप्रत्यानन्दा सुसाधवः । एकस्मात् प्राणातिपातात् प्रतिविरताः यावज्जीवं, एकस्माद् अप्रतिविरताः । एकस्माद् मृषावादात् प्रतिविरताः

२४ भगवान् (गौतम) ने कहा—कुछ मनुष्य होते हैं, जैसे—अल्प इच्छा वाले, अल्प आरंभवाले, अल्प परिग्रहवाले, धार्मिक, धर्म का अनुगमन करने वाले, धर्मिष्ठ, धर्मवादी, धर्म को देखने वाले, धर्म में अनुरक्त, धर्मयुक्त शील और आचारवाले, धर्म के द्वारा आजीविका करते हुए रहते हैं । वे सुशील, सुव्रत, सुप्रत्यानन्द (उपकारी का उपकार करने वाले) सुसाधु होते हैं । वे यावज्जीवन कुछ प्राणाति-

पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया । एगच्चाओ अदिण्णादाणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया । एगच्चाओ मेहुणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया । एगच्चाओ परिग्गहाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया । जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दंडे णिक्खित्ते, ते तओ आउगं विप्पजहंति, विप्पजहिता ते तओ भुज्जो सगमादाए सोगगमिणो भवन्ति ।

ते पाणा वि वुच्चन्ति, ते तसावि वुच्चन्ति, ते महाकाया, ते चिरट्ठिइया । ते बहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । से महया तसकायाओ उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जं णं तुव्भे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते । अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए भवइ ॥

यावज्जीव, एकस्माद् अप्रतिविरता । एकस्माद् अदत्तादानात् प्रतिविरता यावज्जीवं, एकस्माद् अप्रतिविरताः । एकस्माद् मैथुनात् प्रतिविरताः यावज्जीवं, एकस्माद् अप्रतिविरताः । एकस्मात् परिग्रहात् प्रतिविरताः यावज्जीवं, एकस्माद् अप्रतिविरताः । येषु श्रमणोपासकस्य आदानशः आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्त, ते ततः आयुष्कं विप्रजहति, विप्रहाय ते तंतः भूयः स्वकमादाय सुगतिगामिनो भवन्ति ।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा अपि उच्यन्ते, ते महाकायाः, ते चरस्थितिका । ते बहुतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्पतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्त्रसकायाद् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूयं वा अन्यो वा एवं वदथ—नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता उपदेशो नो नैयातृको भवति ।

पात से विरत और कुछ से अविरत, यावज्जीवन कुछ मृपावाद से विरत और कुछ से अविरत, यावज्जीवन कुछ अदत्तादान से विरत और कुछ से अविरत, यावज्जीवन कुछ मैथुन से विरत और कुछ से अविरत तथा यावज्जीवन कुछ परिग्रह से विरत और कुछ से अविरत होते हैं । श्रमणोपासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर जीवनपर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है, वे वहां से आयुष्य को छोड़ देते हैं । वे आयुष्य को छोड़कर अपने प्रचुर कर्म को लेकर सुगतिगामी होते हैं ।

वे प्राणी भी कहलाते हैं । वे त्रस भी कहलाते हैं । वे महान् शरीरवाले और चिरकाल की स्थिति वाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय (के घात) से उपशान्त, (सयम मे) उपस्थित, (हिंसा मे) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैयातृक नहीं है ।

२५. भगवं च णं उदाहु—संतेगइया मणुस्सां भवन्ति, तं जहा—आरणिण्या आवसहिंया गामंतिया कण्हईरहस्सिया—जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दंडे णिक्खित्ते भवइ—णो बहुसंजया णो बहुपडिविरया सव्वपाणभूयजीवसत्तेहि अप्पणा सच्चाभोसाइं एवं विउजंति—अहं णं हंतव्वो अण्णे हंतव्वा, अहं

भगवाश्च उदाह—सन्त्येकके मनुष्याः भवन्ति, तद् यथा—आरण्यकाः आवसथिकाः ग्रामान्तिकाः क्वचिद्राहस्यिकाः—येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्तो भवति—नो बहुसंयताः नो बहुप्रतिविरताः सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेषु आत्मना सत्यामृपा एव वियुजन्ति—अहं न हन्तव्यः

२५. भगवान् (गीतम) ने कहा—कुछ मनुष्य होते हैं, जैसे—आरण्यक,^{२६} (अरण्यवासी तपस्वी), आवसथिक (पाथशाला में रहने वाले), ग्राम के समीप रहने वाले, रहस्यमय साधना में संलग्न, श्रमणोपासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है, वे (आरण्यक आदि) बहुसंयमी नहीं हैं, जो सब प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों के प्रति बहुप्रतिविरत नहीं हैं, वे स्वयं सत्यमृपा वचन का प्रयोग इस प्रकार करते

ण अज्जावेयव्वो अण्णे अज्जा-
वेयव्वा, अहं ण परिघेतव्वो अण्णे
परिघेतव्वा, अहं ण परितावेयव्वो
अण्णे परितावेयव्वा, अहं ण
उद्देयव्वो अण्णे उद्देयव्वा ।

एवामेव ते इत्थिकामेहि मुच्छिया
गिद्धा गद्धिया अज्झोववणा जाव
वासाइं चउपंचमाइं छद्दसमाइं
अप्पयरो वा भुज्जयरो वा
भुंजित्तु भोगभोगाइं कालमासे
कालं किच्चा अण्णयराइं आसुरि-
याइं किच्चिसियाइं ठाणाइं
उववत्तारो भवन्ति । तओ वि विण्ण-
मुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए
तमोरूवत्ताए पच्चायन्ति ।

ते पाणा वि वुच्चन्ति, ते तसावि
वुच्चन्ति, ते महाकाया, ते चिर-
द्विइया । ते बहुतरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स अपच्चक्खायं
भवइ । से महया तसकायाओ
उवसंतस्स उवद्विइस्स पडिविर-
यस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा
एवं वयह—णत्थि णं ते केइ
परियाए जंस्ति समणोवासगस्स
एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते ।
अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए
भवइ ॥

२६. भगवं च णं उदाहु—संतेगइया
पाणा दीहाउया, जेहि समणोवास-
गस्स आयाणसो आमरणंताए
दंडे णिक्खित्ते भवइ । ते पुव्वा-
मेव कालं करेत्ति, करेत्ता पारलो-
इयत्ताए पच्चायन्ति ।

ते पाणा वि वुच्चन्ति, ते तसा वि
वुच्चन्ति, ते महाकाया, ते चिरि-

अन्ये हन्तव्या, अहं न आज्ञापयि-
तव्य. अन्ये आज्ञापयितव्या, अहं
न परिग्रहीतव्य अन्ये परिग्रही-
तव्या, अहं न परितापयितव्य
अन्ये परितापयितव्या, अहं न
उद्द्रावयितव्य. अन्ये उद्द्रावयि-
तव्या. ।

एवमेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिता.
गृद्धा ग्रथिता अध्युपपन्ना यावद्
वर्षाणि चतुष्पञ्चमानि (चतु-
ष्पच) षड्दशमानि (षड्दश)
अल्पतरं वा भूयस्तरं वा भुक्त्वा
भोगभोगान् कालमासे कालं कृत्वा
अन्यतराणि आसुरिकाणि किल्बि-
षिकानि स्थानानि उपपत्तारो
भवन्ति । ततोऽपि विप्रमुच्यमाना
भूय. एडमूकत्वेन तमोरूपत्वेन
प्रत्यायान्ति ।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा
अपि उच्यन्ते, ते महाकाया., ते
चिरस्थितिका. । ते बहुतरका.
प्राणा. येषु श्रमणोपासकस्य
सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्प-
तरका प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य
अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य
महतस्त्रसकायाद् उपशान्तस्य
उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद्
धूय वा अन्यो वा एव वदथ—
नास्ति स कश्चित् पर्याय. यस्मिन्
श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि
दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता
उपदेशः नो नैर्यातृको भवति ।

भगवाश्च उदाह—सन्त्येकके
प्राणा दीर्घायुष्का, येषु श्रमणो-
पासकस्य आदानश आमरणान्त
दण्डो निक्षिप्तो भवति । ते पूर्वमेव
कालं कुर्वन्ति, कृत्वा पारलौकिक-
तया प्रत्यायान्ति ।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा
अपि उच्यन्ते, ते महाकाया., ते

है—मैं वध्य नहीं हूँ, दूसरे वध्य हैं, मैं आज्ञा-
पनीय नहीं हूँ, दूसरे आज्ञापनीय हैं, मैं दास
होने योग्य नहीं हूँ, दूसरे दास होने योग्य हैं, मैं
परितापनीय नहीं हूँ, दूसरे परितापनीय हैं, मैं
मारे जाने योग्य नहीं हूँ, दूसरे मारे जाने योग्य
हैं ।

इसी प्रकार वे स्त्रीकामो में मूर्च्छित, गृद्ध,
ग्रथित और आसक्त होकर चार-पाच या छह-
दस वर्षों तक कम या अधिक भोगों को भोग,
कालमास में मरकर, पापपूर्ण किल्बिषिक
स्थानों में उत्पन्न होते हैं । वे वहाँ से मरकर
पुनः भोगों की भाँति भूग, अन्ध और बधिर के
रूप में पुनः जन्म लेते हैं ।

वे प्राणी भी कहलाते हैं । वे त्रस भी
कहलाते हैं । वे महान् शरीरवाले और चिर-
काल की स्थितिवाले होते हैं । वे प्राणी बहुत
हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता
है । वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का
प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय (के
घात) से उपशात, (सयम में) उपस्थित,
(हिंसा से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के
लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—
ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणो-
पासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परि-
त्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश
नैर्यातृक नहीं है ।

२६ भगवान् (गीतम) ने कहा—कुछ प्राणी
दीर्घायुवाले होते हैं । श्रमणोपासक ने व्रत स्वी-
कार करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी
हिंसा का परित्याग किया है वे पहले ही
काल कर जाते हैं, काल कर वे परलोक में
उत्पन्न हो जाते हैं ।

वे प्राणी भी कहलाते हैं । वे त्रस भी
कहलाते हैं । वे महान् शरीरवाले, चिरकाल

द्विइया, ते दीहाउया । ते बहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । से महया तसकायाओ उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते । अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए भवइ ॥

चिरस्थितिकाः, ते दीर्घायुष्काः । ते बहुतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्पतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्त्रसकायाद् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूय वा अन्यो वा एवं वदथ—नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता उपदेशो नो नैर्यातृको भवति ।

की स्थितिवाले और दीर्घ आयुष्यवाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय (के घात) से उपशात, (सयम में) उपस्थित, (हिंसा में) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं है ।

२७. भगवं च णं उदाहु—संतेगइया पाणा समाउया, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते भवइ । ते सममेव कालं करेति, करेत्ता पारलोइयत्ताए पच्चायंति ।

भगवाश्च उदाह—सन्त्येकके प्राणा समायुष्काः, येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्तो भवति । ते सममेव कालं कुर्वन्ति, कृत्वा पारलौकिकतया प्रत्यायान्ति ।

२७ भगवान् (गीतम) ने कहा—कुछ प्राणी समान आयुवाले होते हैं, श्रमणोपासक ने त्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है । वे साथ-साथ काल कर जाते हैं, काल कर वे परलोक में उत्पन्न हो जाते हैं ।

ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसावि वुच्चंति, ते महाकाया, ते समाउया । ते बहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । से महया तसकायाओ उवसतस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते । अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए भवइ ॥

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा अपि उच्यन्ते, ते महाकायाः, ते समायुष्काः । ते बहुतरकाः प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्पतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्त्रसकायाद् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूय वा अन्यो वा एवं वदथ—नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता उपदेशो नो नैर्यातृको भवति ।

वे प्राणी भी कहलाते हैं । वे त्रस भी कहलाते हैं । वे महान् शरीरवाले और समान आयुवाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय (के घात) से उपशात, (सयम में) उपस्थित, (हिंसा में) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं है ।

२८. भगवं च णं उदाहु—संतेगइया पाणा अप्पाउया, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते भवइ । ते पुव्वामेव कालं करेति, करेत्ता पारलोइयत्ताए पच्चायंति ।

भगवाश्च उदाह—सन्त्येकके प्राणा अल्पायुष्का येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्तो भवति । ते पूर्वमेव कालं कुर्वन्ति, कृत्वा पारलौकिकतया प्रत्यायान्ति ।

२८ भगवान् (गीतम) ने कहा—कुछ प्राणी अल्प आयुष्यवाले होते हैं, श्रमणोपासक ने त्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है । वे पहले ही काल कर जाते हैं, काल करके वे परलोक में उत्पन्न हो जाते हैं ।

ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसावि वुच्चंति, ते महाकाया, ते अप्पा-

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा अपि उच्यन्ते, ते महाकायाः, ते

वे प्राणी भी कहलाते हैं । वे त्रस भी कहलाते हैं । वे महान् शरीरवाले और अल्प आयुष्य

उया । ते बहुयरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स सुपच्चवखायं
भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स अपच्चवखायं
भवइ । से महया तसकायाओ
उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडि-
विरयस्स जं णं तुम्हे वा अण्णो
वा एवं वयह—णत्थि णं से
केइ परियाए जंसि समणोवास-
गस्स एगपाणाए वि दंडे
णिक्खित्ते । अयं पि भे उवएसे णो
जेयाउए भवइ ॥

२९. भगवं च णं उदाहु—संतेगइया
समणोवासगा भवंति । तेसि च णं
एवं वुत्तपुव्वं भवइ—णो खलु
वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता
अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए ।
णो खलु वयं संचाएमो चाउह्मसु-
मुट्ठिपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं
पोसहं अणपालित्तए । णो खलु
वयं संचाएमो अपच्छिममारणंतिय-
संलेहणाभूसणाभूसिया भत्तपाण-
पडियाइक्खिया कालं अणवकंख-
माणा विहरित्तए । वयं ण सामाइयं
देसावगासियं—पुरत्था पाईणं
पडीणं दाहिणं उदीणं एतावताव
सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सव्व-
जीवेहि सव्वसत्तेहि दंडे
णिक्खित्ते, पाणभूयजीवसत्तेहि
खेमंकरे अहमसि ।

१. तत्थ आरेणं जे तसा पाणा,
जेहि समणोवासगस्स आयाणसो
आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते, ते
तओ आउं विप्पजहति, विप्पज-
हिता तत्थ आरेणं चेव जे तसा
पाणा, जेहि समणोवासगस्स
आयाणसो आमरणंताए दंडे
णिक्खित्ते, तेसु पच्चायंति । तेहि
समणोवासगस्स सुपच्चवखायं
भवइ ।

अल्पायुष्का । ते बहुतरका
प्राणा. येषु श्रमणोपासकस्य
सुप्रत्याख्यातं भवति । ते
अल्पतरका प्राणा येषु श्रमणो-
पासकस्य अप्रत्याख्यातं भवति ।
तस्य महत्तस्त्रसकायाद् उपशान्तस्य
उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद्
यूय वा अन्यो वा एव वदथ—
नास्ति स कश्चित् पर्याय यस्मिन्
श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि
दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता
उपदेशो नो नैयातृको भवति ।

भगवाश्च उदाह—सन्त्येकके
श्रमणोपासका. भवन्ति । तेषा
च एव उक्तपूर्वं भवति नो खलु
वयं संशक्नुम. मुण्डा भूत्वा अगा-
राद् अनगारिता प्रव्रजितुम् । नो
खलु वयं संशक्नुम चतुर्दशी-
अष्टमी - उद्दिष्ट - पौर्णमासीषु
प्रतिपूर्ण पौषध अनुपालयितुम् ।
नो खलु वयं संशक्नुम. अपश्चिम-
मारणान्तिक-संलेखना-जोपणा-
जुष्टा प्रत्याख्यातभक्तपाना
काल अनवकाक्षमाणा विहर्तुम् ।
वयं सामायिक देशावकाशिक—
पुरस्तात् प्राचीन, प्रतीचीन,
दक्षिण, उदीचीन एतावत् तावत्
सर्वप्राणेषु सर्वभूतेषु सर्वजीवेषु
सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः, प्राण-
भूतजीवसत्त्वेषु क्षेमकरोऽहमस्मि ।

तत्र आरेण ये त्रसा प्राणा, येषु
श्रमणोपासकस्य आदानश आमर-
णान्त दण्डो निक्षिप्तः, ते तत्
आयु विप्रजहति, विप्रहाय तत्र
आरेण चैव ये त्रसा प्राणा, येषु
श्रमणोपासकस्य आदानश आमर-
णान्त दण्डो निक्षिप्तः, तेषु प्रत्या-
यान्ति । तेषु श्रमणोपासकस्य
सुप्रत्याख्यातं भवति ।

वाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमे
श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । वे
प्राणी नहीं हैं, जिनमे श्रमणोपासक का
प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय
(के घात) से उपशात, (मंथन में) उपस्थित,
हिंसा से प्रनिविरत उस श्रमणोपासक के
लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा
कोई भी पर्याय नहीं है जिसमे श्रमणोपासक
के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो
सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैयातृक नहीं
है ।

२९ भगवान् (गौतम) ने कहा—कुछ श्रमणोपासक
होते हैं । उनके इस प्रकार का सकल्प होता
है—हम मुड होकर गृहस्थ से अनगर के रूप
में प्रव्रजित होने में असमर्थ हैं । हम चतुर्दशी,
अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण
पौषध का सम्यग् अनुपालन कर विहरण करने
में असमर्थ हैं । हम अपश्चिम-मारणान्तिक-
संलेखना की आराधना में सलग्न होकर,
भक्तपान का प्रत्याख्यान कर, काल की
आकाक्षा न करते हुए, विहरण करने में असमर्थ
हैं । हम सामायिक और देशावकाशिक व्रत^१
का (अनुपालन करते हुए विहरण करेंगे ।)
(वह श्रमणोपासक) प्रातःकाल (ऐसा प्रत्या-
ख्यान करता है)—मैं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण
और उत्तर दिशा में अमुक क्षेत्र की मर्यादा के
बाहर सब प्राण, सब भूत, सब जीव और सब
सत्त्वों के प्रति हिंसा का परित्याग करता हूँ ।
मैं प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का क्षेम करने
वाला हूँ ।

१. सीमा के अन्तर्गत जो त्रसप्राणी हैं,
श्रमणोपासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर
जीवनपर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग
किया है । वे प्राणी वहां से आयुष्य को छोड़
देते हैं । वे आयुष्य को छोड़कर उसी क्षेत्र में
जो त्रसप्राणी हैं, श्रमणोपासक ने व्रत स्वीकार
करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी हिंसा का
परित्याग किया है, उनमें पुन उत्पन्न होते हैं ।
उनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता
है ।

ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा वि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरद्वि-
इया। ते बहुतरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ। ते अप्पयरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स अपच्चक्खायं
भवइ। से महया तसकायाओ
उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडि-
विरयस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो
वा एवं वयह—णत्थि णं से
केइ परियाए जंसि समणोवास-
गस्स एगपाणाए वि दंडे
णिक्खित्ते। अयं पि भे उवएसे
णो णेयाउए भवइ।

२. तत्थ आरेणं जे तसा पाणा,
जेहि समणोवासगस्स आयाणसो
आमरणताए दंडे णिक्खित्ते, ते
तओ आउं विप्पजहंति, विप्पज-
हिता तत्थ आरेणं चैव जे थावरा
पाणा, जेहि समणोवासगस्स
अट्ठाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्ठाए
दंडे णिक्खित्ते, तेसु पच्चायंति।
तेहि समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे
अणिक्खित्ते अणट्ठाए दंडे
णिक्खित्ते।

ते पाणावि वुच्चंति, ते तसा वि
वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरद्वि-
इया। ते बहुतरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ। ते अप्पयरगा पाणा जेहि
समणोवासगस्स अपच्चक्खायं
भवइ। से महया तसकायाओ, उवसं-
तस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जं
णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह—
णत्थि णं से केइ परियाए जंसि
समणोवासगस्स एगपाणाए वि
दंडे णिक्खित्ते॥ अयं पि भे
उवएसे णो णेयाउए भवइ।

३. तत्थ आरेणं जे तसा पाणा,
जेहि समणोवासगस्स आयाणसो

ते प्राणाः अपि उच्यन्ते, ते तसा.
अपि उच्यन्ते, ते महाकाया., ते
चिरस्थितिकाः। ते बहुतरका.
प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य
मुप्रत्याख्यातं भवति। ते अल्प-
तरका प्राणा. येषु श्रमणोपास-
कस्य अप्रत्याख्यातं भवति। तस्य
महतस्त्रसकायाद् उपशान्तस्य
उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद्
यूयं वा अन्यो वा एवं वदथ—
नास्ति स कश्चित् पर्यायः। यस्मिन्
श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि
दण्डो निक्षिप्तः। अयमपि भवता
उपदेशः नो नैर्यातृको भवति।

तत्र आरेण ये तसाः प्राणाः, येषु
श्रमणोपासकस्य आदानश.
आमरणान्त दण्डो निक्षिप्तः, ते
ततः आयुः विप्रजहति, विप्रहाय
तत्र आरेण चैव ये स्थावरा.
प्राणाः, येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय
दण्डः अनिक्षिप्तः। अनर्थाय दण्डः
निक्षिप्तः, तेषु प्रत्यायान्ति। तेषु
श्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डः
अनिक्षिप्तः। अनर्थाय दण्डः
निक्षिप्तः।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते तसा
अपि उच्यन्ते, ते महाकाया., ते
चिरस्थितिका। ते बहुतरकाः
प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य
मुप्रत्याख्यातं भवति। ते अल्प-
तरका प्राणा. येषु श्रमणोपास-
कस्य अप्रत्याख्यातं भवति। तस्य
महतस्त्रसकायाद् उपशान्तस्य
उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद्
यूयं वा अन्यो वा एवं वदथ—
नास्ति स कश्चित् पर्यायः। यस्मिन्
श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि
दण्डो निक्षिप्तः। अयमपि भवता
उपदेशः नो नैर्यातृको भवति।

तत्र आरेण ये तसाः प्राणाः, येषु
श्रमणोपासकस्य आदानश.

वे प्राणी भी कहलाते हैं। वे त्रम भी कह-
लाते हैं। वे महान् शरीरवाले और चिरकाल
की स्थितिवाले होते हैं। वे प्राणी बहुत हैं,
जिनमें श्रमणोपासक का मुप्रत्याख्यान होता
है। वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक
का प्रत्याख्यान नहीं होता। महान् त्रमकाय
(के घात) से उपजात, (नयम में) उपस्थित,
(हिंसा से) प्रतिविरत उन श्रमणोपासक के
लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—
ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणो-
पासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परि-
त्याग हो सके। यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्या-
तृक नहीं है।

२. सीमा के अन्तर्गत जो त्रम प्राणी हैं, श्रमणो-
पासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन
पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है।
वे प्राणी वहां से आयुष्य को छोड़ देने हैं। वे
आयुष्य को छोड़कर उसी क्षेत्र में जो स्थावर
प्राणी हैं, श्रमणोपासक ने जिनकी अर्थ-हिंसा
का अप्रत्याख्यान और अनर्थ-हिंसा का प्रत्या-
ख्यान किया है, उनमें पुन उत्पन्न होते हैं।
उनमें श्रमणोपासक का अर्थ-हिंसा का अप्रत्या-
ख्यान और अनर्थ-हिंसा का प्रत्याख्यान होता
है।

वे प्राणी भी कहलाते हैं। वे त्रम भी कह-
लाते हैं। वे महान् शरीरवाले और चिरकाल
की स्थितिवाले होते हैं। वे प्राणी बहुत हैं
जिनमें श्रमणोपासक का मुप्रत्याख्यान होता है।
वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का
प्रत्याख्यान नहीं होता। महान् त्रसकाय (के
घात) से उपजात, (संयम में) उपस्थित,
(हिंसा से) प्रतिविरत उन श्रमणोपासक के
लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा
कोई भी पर्याय नहीं है, जिसमें श्रमणोपासक
के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो
सके। यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं
है।

३. सीमा के अन्तर्गत जो त्रम प्राणी हैं, श्रमणो-
पासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन

आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते, ते तओ आउं विप्पजहंति, विप्पज-हिता तत्थ परेणं चैव जे तसा थावरा पाणा, जेहिं समणोवास-गस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते, तेसु पच्चायंति । तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ ।

ते पाणावि वुच्चंति, ते तसावि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्ठि-इया । ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । से महया तसकायाओ उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडि-विरयस्स जं णं तुव्भे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते । अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए भवइ ।

४. तत्थ आरेणं जे थावरा पाणा, जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्ठाए दंडे णिक्खित्ते, ते तओ आउं विप्पज-हंति, विप्पजहिता तत्थ आरेणं चैव जे तसा पाणा, जेहिं समणो-वासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते, तेसु पच्चायंति । तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ ।

ते पाणावि वुच्चंति, ते तसावि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्ठि-इया । ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । से महया तसकायाओ उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविर-

आमरणान्त दण्डो निक्षिप्त, ते तत. आयु. विप्रजहति, विप्रहाय तत्र परेण चैव ये त्रसा स्थावरा-प्राणा, येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्त दण्डो निक्षिप्त, तेपु प्रत्यायान्ति । तेपु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति ।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसा. अपि उच्यन्ते, ते महाकाया, ते चिरस्थितिका । ते बहुतरका प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्प-तरका प्राणा येषु श्रमणोपास-कस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्त्रसकायाद् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूयं वा अन्यो वा एव वदथ—नास्ति स कश्चित् पर्यायि यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्त. । अयमपि भवता उपदेशो नो नैर्यातृको भवति ।

तत्र आरेण ये स्थावरा प्राणा, येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डो अनिक्षिप्त अनर्थाय दण्डो निक्षिप्त, ते तत आयु विप्र-जहति, विप्रहाय तत्र आरेण चैव ये त्रसा प्राणा, येषु श्रमणोपास-कस्य आदानश आमरणान्त दण्डो निक्षिप्त, तेपु प्रत्यायान्ति । तेपु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति ।

ते प्राणा. अपि उच्यन्ते, ते त्रसा. अपि उच्यन्ते, ते महाकाया, ते चिरस्थितिका । ते बहुतरका प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्प-तरका. प्राणा येषु श्रमणोपास-कस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्स्त्रसकायाद् उपशान्तस्य

पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है, वे प्राणी वहा से आयुष्य को छोड़ देते हैं । वे आयुष्य को छोड़कर सीमा के बाहर जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं, श्रमणोपासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है, उनमें पुन उत्पन्न होते हैं । उनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है ।

वे प्राणी भी कहलाते हैं । वे त्रस भी कहलाते हैं । वे महान् शरीर वाले और चिरकाल की स्थितिवाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्या-ख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय (के घात) से उपशात, (सयम मे) उपस्थित, (हिंसा से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं है ।

४. सीमा के अन्तर्गत जो स्थावर प्राणी हैं, श्रमणो-पासक ने जिनकी अर्थ-हिंसा का अप्रत्याख्यान और अनर्थ-हिंसा का प्रत्याख्यान किया है, वे प्राणी वहा से आयुष्य को छोड़ देते हैं । वे प्राणी आयुष्य को छोड़कर सीमा के अन्तर्गत जो त्रस प्राणी हैं, श्रमणोपासक ने व्रत स्वीकार करने से लेकर जीवन पर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है, उनमें पुन उत्पन्न होते हैं । उनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है ।

वे प्राणी भी कहलाते हैं । वे महान् शरीर वाले और चिरकाल की स्थितिवाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय (के घात) से उपशात, (सयम मे) उपस्थित, (हिंसा से) प्रतिविरत

यस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परिआए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते । अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए भवइ ।

५. तत्थ आरेणं जे थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए दंडे णिक्खित्ते, ते तओ आउं विप्पज-हंति, विप्पजहिता ते तत्थ आरेणं चेव जे थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए दंडे णिक्खित्ते, तेसु पच्चायंति । तेहि समणोवासगस्स 'अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए दंडे णिक्खित्ते ।

ते पाणावि वुच्चंति, ते तासवि वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्टि-इया । ते बहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अण्णयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । से महया तस-कायाओ उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविरयस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह—णत्थि णं से केइ परिआए जंसि समणोवास-गस्स एगपाणाए वि दंडे णिक्खित्ते । अयं पि भे उवएसे णो णेयाउए भवइ ।

६. तत्थ परेणं जे थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए दंडे णिक्खित्ते, ते तओ आउं विप्पज-हंति, विप्पजहिता तत्थ परेणं चेव जे तसा थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमर-णंताए दंडे णिक्खित्ते, तेसु पच्चा-यंति । तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ ।

उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूयं वा अन्यो वा एव वदथ—नास्ति स कश्चित् पर्यायि यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवतां उपदेशो नो नैर्यातृको भवति ।

तत्र आरेण ये स्थावरा प्राणा, येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डः अनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तः, ते ततः आयुः विप्र-जहति, विप्रहाय ते तत्र आरेण चेव ये स्थावरा प्राणा, येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डः अनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तः, तेषु प्रत्यायान्ति । तेषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डः अनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डः निक्षिप्तः ।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसाः अपि उच्यन्ते, ते महाकाया, ते चिरस्थितिका । ते बहुतरका प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति । ते अल्प-तरका प्राणा येषु श्रमणोपास-कस्य अप्रत्याख्यातं भवति । तस्य महत्तत्रसकायाद् उपशान्तस्य उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद् यूयं वा अन्यो वा एव वदथ—नास्ति स कश्चित् पर्यायि यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता उपदेशो नो नैर्यातृको भवति ।

तत्र परेण ये स्थावरा प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डः अनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तः, ते ततः आयुः विप्र-जहति, विप्रहाय तत्र परेण चेव ये त्रसाः स्थावरा प्राणा, येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्तः, तेषु प्रत्यायान्ति । तेषु श्रमणोपास-कस्य सुप्रत्याख्यातं भवति ।

उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं है ।

५. सीमा के अन्तर्गत जो स्थावर प्राणी हैं, श्रमणो-पासक ने जिनकी अर्थ-हिंसा का अप्रत्याख्यान और अनर्थ-हिंसा का प्रत्याख्यान किया है, वे प्राणी वहां से आयुष्य को छोड़ देते हैं । वे प्राणी आयुष्य को छोड़कर सीमा के अन्तर्गत जो स्थावर प्राणी हैं, श्रमणोपासक ने जिनकी अर्थ-हिंसा का अप्रत्याख्यान और अनर्थ-हिंसा का प्रत्याख्यान किया है, उसमें पुनः उत्पन्न होते हैं । उनमें श्रमणोपासक का अर्थ-हिंसा का अप्रत्याख्यान और अनर्थ-हिंसा का प्रत्याख्यान होता है ।

वे प्राणी भी कहलाते हैं । वे त्रस भी कहलाते हैं । वे महान् शरीर वाले और चिर-काल की स्थितिवाले होते हैं । वे प्राणी बहुत हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है । वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता । महान् त्रसकाय (के घात) से उपशात, (समय में) उपस्थित, (हिंसा से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है, जिसमें श्रमणो-पासक के एक प्राणी की भी हिंसा का परि-त्याग हो सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं है ।

६. सीमा के बाहर जो स्थावर प्राणी हैं, श्रमणो-पासक ने जिनकी अर्थ-हिंसा का अप्रत्याख्यान और अनर्थ-हिंसा का प्रत्याख्यान किया है, वे प्राणी वहां से आयुष्य को छोड़ देते हैं । वे प्राणी आयुष्य को छोड़कर सीमा के बाहर जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं, श्रमणोपासक ने त्रस स्वीकार करने से लेकर जीवनपर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया है, उनमें पुनः उत्पन्न होते हैं । उनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है ।

तओ आउं विष्पजहंति, विष्प-
जहिता तत्थ आरेणं जे थावरा
पाणा, जेहिं समणोवासगस्स
अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए
दंडे णिक्खित्ते। तेसु पच्चायंति।
तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ।

ते पाणावि वुच्चंति, ते तसावि
वुच्चंति, ते महाकाया ते चिरट्ठि-
इया। ते बहुयरगा पाणा जेहिं
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ। ते अप्पयरगा पाणा जेहिं
समणोवासगस्स अपच्चक्खायं
भवइ। ते महया तसकायाओ
उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविर-
यस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा एवं
वयह—णत्थि णं से केइ परियाए
जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए
वि दंडे णिक्खित्ते। अयं पि भे
उवएसे णो णेयाउए भवइ।

६. तत्थ परेणं जे तसथावरा पाणा,
जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो
आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते, ते
तओ आउं विष्पजहंति, विष्प-
जहिता ते तत्थ परेणं चैव जे
तसथावरा पाणा, जेहिं समणो-
वासगस्स आयाणसो आमरणंताए
दंडे णिक्खित्ते, तेसु पच्चायंति।
तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ।

ते पाणावि वुच्चंति, ते तसा वि
वुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरट्ठि-
इया। ते बहुयरगा पाणा जेहिं
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ। ते अप्पयरगा पाणा जेहिं
समणोवासगस्स अपच्चक्खायं
भवइ। ते महया तसकायाओ
उवसंतस्स उवट्ठियस्स पडिविर-
यस्स जं णं तुब्भे वा अण्णो वा
एवं वयह—णत्थि णं से केइ परि-

ततः आयुः विप्रजहति, विप्रहाय
तत्र आरेण ये स्थावरा प्राणाः,
येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डः
निक्षिप्तः। अनर्थाय दण्डो
निक्षिप्तः, तेषु प्रत्यायान्ति। तेषु
श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं
भवति।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसाः
अपि उच्यन्ते, ते महाकायाः, ते
चिरस्थितिकाः। ते बहुतरका.
प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य
सुप्रत्याख्यातं भवति। ते अल्प-
तरका प्राणा येषु श्रमणोपास-
कस्य अप्रत्याख्यातं भवति। तस्य
महतस्त्रसकायाद् उपशान्तस्य
उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद्
यूयं वा अन्यो वा एव वदथ—
नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन्
श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि
दण्डो निक्षिप्तः। अयमपि भवता
उपदेशो नो नैयातृको भवति।

तत्र परेण ये त्रसस्थावरा प्राणाः,
येषु श्रमणोपासकस्य आदानशः
आमरणान्तं दण्डो निक्षिप्तः, ते
तत आयुः विप्रजहति, विप्रहाय
ते तत्र परेण चैव ये त्रसस्थावराः
प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य
आदानश आमरणान्तं दण्डो
निक्षिप्तः, तेषु प्रत्यायान्ति।
तेषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं
भवति।

ते प्राणा अपि उच्यन्ते, ते त्रसाः
अपि उच्यन्ते, ते महाकाया, ते
चिरस्थितिकाः। ते बहुतरका
प्राणा येषु श्रमणोपासकस्य
सुप्रत्याख्यातं भवति। ते अल्प-
तरका प्राणा येषु श्रमणोपास-
कस्य अप्रत्याख्यातं भवति। तस्य
महतस्त्रसकायाद् उपशान्तस्य
उपस्थितस्य प्रतिविरतस्य यद्
यूयं वा अन्यो वा एवं वदथ—नास्ति

त्याग किया है, वे प्राणी वहा से आयुष्य को
छोड़ देते हैं। वे आयुष्य को छोड़कर सीमा के
अन्तर्गत जो स्थावर प्राणी हैं, श्रमणोपासक ने
जिनकी अर्थ-हिंसा का अपरित्याग और अनर्थ-
हिंसा का परित्याग किया है, उनमें पुन
उत्पन्न होते हैं। उनमें श्रमणोपासक का
सुप्रत्याख्यान होता है।

वे प्राणी भी कहलाते हैं। वे त्रस भी
कहलाते हैं। वे महान् शरीर वाले और चिर-
काल की स्थितिवाने होते हैं। वे प्राणी बहुत
हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता
है। वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक का
प्रत्याख्यान नहीं होता। महान् त्रसकाय
(के घात) से उपशात, (संयम में) उपस्थित,
(हिंसा से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के
लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा
कोई भी पर्याय नहीं है, जिसमें श्रमणोपासक
के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो
सके। यह भी तुम्हारा उपदेश नैयातृक नहीं
है।

६. सीमा से बाहर जो त्रस और स्थावर प्राणी
हैं, श्रमणोपासक ने त्रस स्वीकार करने से
लेकर जीवनपर्यन्त जिनकी हिंसा का
परित्याग किया है, वे प्राणी वहा से आयुष्य
को छोड़ देते हैं। वे आयुष्य को छोड़कर
सीमा के बाहर जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं,
श्रमणोपासक ने त्रस स्वीकार करने से लेकर
जीवनपर्यन्त जिनकी हिंसा का परित्याग किया
है, उनमें पुन उत्पन्न होते हैं। उनमें श्रमणो-
पासक का सुप्रत्याख्यान होता है।

वे प्राणी भी कहलाते हैं। वे त्रस भी
कहलाते हैं। वे महान् शरीर वाले और चिर-
काल की स्थितिवाने होते हैं। वे प्राणी बहुत
हैं, जिनमें श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता
है। वे प्राणी नहीं हैं, जिनमें श्रमणोपासक
का प्रत्याख्यान नहीं होता। महान् त्रसकाय
(के घात) से उपशात, (संयम में) उपस्थित,
(हिंसा से) प्रतिविरत उस श्रमणोपासक के
लिए तुम या दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा

याए जंसि समणोवासगस्स एग-
पाणाए वि दंडे णिक्खित्ते । अयं पि
भे उवएसे णो गेयाउए भवइ ॥

स कश्चित् पर्यायः यस्मिन्
श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि
दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता
उपदेशो नो नैर्यातृको भवति ।

कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक
के एक प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो
सके । यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं
है ।

३०. भगवं च णं उदाहु—ण एयं भूयं
ण एयं भव्वं ण एयं भविस्सं
जण्णं—तसा पाणा वोच्छिज्जि-
हिति, थावरा पाणा भविस्संति ।
थावरा पाणा वोच्छिज्जिहिति,
तसा पाणा भविस्संति । अवोच्छि-
ण्णेहि तसथावरेहि पाणेहि जण्णं
तुब्भे वा अण्णो वा एवं वयह—
णत्थि णं से केइ परियाए जंसि
समणोवासगस्स एगपाणाए वि
दंडे णिक्खित्ते । अयं पि भे उवएसे
णो गेयाउए भवइ ॥

भगवाश्च उदाह—नैतद् भूतं,
नैतद् भव्य, नैतद् भविष्यं यत्—
त्रसा प्राणा व्यवच्छेत्स्यन्ति,
स्थावरा प्राणा भविष्यन्ति ।
स्थावरा प्राणा व्यवच्छेत्स्यन्ति,
त्रसा प्राणा भविष्यन्ति । अव्य-
वच्छिन्नेषु त्रसस्थावरेषु प्राणेषु
यद् यूय वा अन्यो वा एव वदथ—
नास्ति स कश्चित् पर्यायः यस्मिन्
श्रमणोपासकस्य एकप्राणे अपि
दण्डो निक्षिप्तः । अयमपि भवता
उपदेशो नो नैर्यातृको भवति ।

३०. भगवान् (गौतम) ने कहा—न ऐसा हुआ,
न होता है, और न होगा कि त्रस प्राणी
व्युच्छिन्न हो कर सब स्थावर प्राणी हो
जाएंगे । स्थावरप्राणी व्युच्छिन्न होकर सब
त्रस प्राणी हो जाएंगे । त्रस और स्थावर
प्राणियों के व्युच्छिन्न न होने पर तुम या
दूसरे इस प्रकार कहते हैं—ऐसा कोई भी
पर्याय नहीं है, जिसमें श्रमणोपासक के एक
प्राणी की भी हिंसा का परित्याग हो सके ।
यह भी तुम्हारा उपदेश नैर्यातृक नहीं है ।*

३१. भगवं च णं उदाहु—आउसंतो !
उदगा ! जे खलु समणं वा माहणं
वा परिभासइ मित्ति मण्णइ
आगमिन्ता णाणं, आगमिन्ता
दंसणं, आगमिन्ता चरित्तं पावाणं
कम्मणं अकरणयाए [उट्टिए ?],
से खलु परलोगपलिमंथत्ताए
चिट्ठइ ।

भगवाश्च उदाह—आयुष्मन् !
उदक ! य खलु श्रमण वा ब्राह्मण
वा परिभापते मामिति मन्यते
आगम्य ज्ञानं, आगम्य दर्शनं,
आगम्य चरित्र पापाना कर्मणा
अकरणतया (उत्थित), स खलु
परलोकपरिमन्यतया तिष्ठति ।

३१ भगवान् (गौतम) ने कहा—आयुष्मन् !
उदक ! जो पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर, दर्शन
को प्राप्त कर, चरित्र को प्राप्त कर, पापकारी
कर्मों को न करने के लिए उत्थित होकर,
यदि श्रमण अथवा ब्राह्मण को 'ये मेरा परिभव
करने वाले हैं'—ऐसा मानता है, वह परलोक
का परिमन्य (सद्गति का विघात) करने
वाला होता है ।

जे खलु समणं वा माहणं वा णो
परिभासइ मित्ति मण्णइ आग-
मिन्ता णाणं, आगमिन्ता दंसणं,
आगमिन्ता चरित्तं पावाणं कम्मणं
अकरणयाए [उट्टिए ?], से खलु
परलोगविमुद्धीए चिट्ठइ ॥

यः खलु श्रमण वा ब्राह्मण वा नो
परिभापते मामिति मन्यते आगम्य
ज्ञानं, आगम्य दर्शनं, आगम्य
चरित्रं पापाना कर्मणा अकरण-
तया (उत्थित) स खलु पर-
लोकविमुद्धया तिष्ठति ।

जो पुरुष ज्ञान को प्राप्त कर, दर्शन को
प्राप्त कर, चरित्र को प्राप्त कर, पापकारी
कर्मों को न करने के लिए उत्थित होकर,
यदि श्रमण अथवा ब्राह्मण को 'ये मेरा परि-
भव करने वाले नहीं हैं'—ऐसा मानता है, वह
परलोक की विशुद्धि करने वाला है ।

३२. तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगव
गोयमं अणाढायमाणे जामेव दिंसि
पाउब्भूए तामेव दिंसि पहारेस्थ
गमणाए ॥

तत स उदक पेढालपुत्र भगवन्तं
गौतम अनाद्वियमाणो यामेव दिश
प्रादुर्भूतं तामेव दिश प्राधारयत्
गमनाय ।

३२ तब पेढालपुत्र उदक ने भगवान् गौतम को
आदर नहीं देते हुए, जिस दिशा से आया था
उसी दिशा में जाने का संकल्प किया ।

३३. भगवं च णं उदाहु—आउसंतो !
उदगा ! जे खलु तहारुवस्स
समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए
एगमवि आरियं धम्मिय सुवयणं
सोच्चा णिसम्म अण्णो चेव

भगवाश्च उदाह—आयुष्मन् !
उदक ! ये खलु तथारूपस्य
श्रमणस्य वा ब्राह्मणस्य
वा अन्तिके एकमपि
आर्य धार्मिकं सुवचन श्रुत्वा

३३. भगवान् (गौतम) ने कहा—आयुष्मन् !
उदक ! जो व्यक्ति तथारूप श्रमण अथवा
ब्राह्मण के पास एक भी आर्य, धार्मिक और
सुवचन सुनकर, उसका अवधारण कर, अपनी
सूक्ष्मबुद्धि से (यह जानकर कि इसने मुझे)

सुहुमाए पडिलेहाए अणुत्तरं
जोगखेमपयं लंभिए समणे सो
वि ताव तं आढाइ परिजाणेइ
वंदइ णमंसइ सक्कारेइ सम्माणेइ
कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं
पज्जुवासइ ॥

३४. तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं
गोयमं एवं वयासी—एएसि णं
भंते ! पदाणं पुंवि अण्णाणयाए
अस्सवणयाए अवोहीए अणभि-
गमेणं अविट्ठाणं अस्सुयाणं अमु-
याणं अविण्णायाणं अणिज्जूढाणं
अव्वोगडाणं अव्वोच्छिण्णाणं
अणिसिट्ठाणं अणिवूढाणं अणुवहा-
रियाणं एयमट्ठं णो सद्दहियं णो
पत्तियं णो रोइयं ।

एएसि णं भंते ! पदाणं एण्ह
जाणयाए सवणयाए वोहीए
अभिगमेणं विट्ठाणं सुयाणं मुयाणं
विण्णायाणं णिज्जूढाणं वोगडाणं
वोच्छिण्णाणं णिसिट्ठाणं णिवूढाणं
उवधारियाणं एयमट्ठं सद्दहामि
पत्तियाभि रोएमि एवामेयं जहा
णं तुब्भे ववह ॥

३५. तए णं भगवं गोयमे उदगं पेढाल-
पुत्तं एवं वयासी—सद्दहाहि णं
अज्जो ! पत्तियाहि णं अज्जो !
रोएहि णं अज्जो ! एवमेयं जहा
णं अम्हे वयामो ॥

३६. तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं
गोयमं एवं वयासी—इच्छामि णं
भंते ! तुब्भं अंतिए चाउज्जामाओ
धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्क-
मणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं
विहरित्तए ॥

३७. तए णं भगवं गोयमे उदगं पेढाल-
पुत्तं गहाय जेणेव समणे भगवं
महावीरे तेणेव उवागच्छइ । तए
णं से उदए पेढालपुत्ते समणं भगवं

निशम्य आत्मन. चैव सूक्ष्मया
प्रतिलेखया अनुत्तर योगक्षेमपद
लम्भितः सन् सोऽपि तावत् त
आद्रियते परिजानाति वंदते नम-
स्यति सत्करोति समन्यते कल्याण
मगलं देवत चैत्य पर्युपास्ते ।

ततः स उदकं पेढालपुत्रं भगवन्तं
गीतम एवं अवादीत्—एतेपा
भदन्त ! पदाना पूर्वं अज्ञानेन
अश्रवणेन अवोधिना अनभिगमेन
अदृष्टाना अश्रुताना अस्मृतानां
अविज्ञाताना अनिर्यूढाना अव्या-
कृताना अव्यवच्छिन्नाना अनि-
सृष्टाना अनिर्यूढाना अनुपधारि-
ताना एनमर्थं नो श्रद्धित नो
प्रतीति नो रोचितम् ।

एतेपा भदन्त ! पदाना इदानी
ज्ञानेन श्रवणेन बोधिना अभिगमेन
दृष्टाना श्रुताना स्मृताना विज्ञा-
ताना निर्यूढाना व्याकृताना व्यव-
च्छिन्नाना निसृष्टाना निर्यूढाना
उपधारिताना एनमर्थं श्रद्धे प्रत्येभि
रोचे एवमेतद् यथा यूय वदथ ।

तदा भगवान् गीतम उदक पेढाल-
पुत्रं एव अवादीत्—श्रद्धस्व
आर्य ! प्रत्येहि आर्य ! रोचस्व
आर्य ! एवमेतद् यथा वयं
वदामः ।

ततः स उदक पेढालपुत्रं भगवन्तं
गीतम एवं अवादीत्—इच्छामि
भदन्त ! युष्माक अन्तिके चातु-
र्यामाद् धर्मात् पंचमहाव्रतिकं
सप्रतिक्रमण सप्रतिक्रमण धर्मं
उपसपद्य विहर्तुम् ।

ततः भगवान् गीतम उदक पेढाल-
पुत्रं गहीत्वा यत्रैव श्रमणो भगवान्
महावीरः तत्रैव उपागच्छति ।
ततः स उदक पेढालपुत्रं श्रमण

अनुत्तर योगक्षेमपद की प्राप्ति कराई है,
वह भी उसका आदर करता है, उपकार
मानता है, वंदना करता है, नमस्कार करता
है, सत्कार करता है, सम्मान करता है । उसे
कल्याणकारी, मगल, देवता और चैत्य मानकर
उसकी पर्युपासना करता है ।

३४ तत्र उम पेढालपुत्र उदक ने भगवान् (गीतम)
से उस प्रकार कहा—भते ! अज्ञान के कारण,
न सुगुण के कारण, अवोधि के कारण, न
ज्ञान के कारण, ये पद मेरे लिए अदृष्ट,
अश्रुत, अस्मृत, अविज्ञात, अनिर्यूढ, अव्याकृत,
अव्यवच्छिन्न, अनिसृष्ट, अनिर्यूढ अनुपधारित
ये । उनके अर्थ पर मेने श्रद्धा, प्रतीति और
रुचि नहीं की थी ।

भदन्त ! अब ज्ञान, श्रवण, बोधि और अभि-
गम के द्वारा ये पद दृष्ट, श्रुत, स्मृत, विज्ञात,
निर्यूढ, व्याकृत, व्यवच्छिन्न, निसृष्ट, निर्यूढ
और उपधारित हो गए हैं । मैं इनके अर्थ पर
श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ और रुचि
करता हूँ । ये ऐसे ही हैं, जैसा आप कहते हैं ।

३५. तत्र भगवान् गीतम ने पेढालपुत्र उदक को इस
इस प्रकार कहा—श्रद्धा करो आर्य !, प्रतीति
करो आर्य !, रुचि करो आर्य !, यह ऐसा ही
है जैसा हम कह रहे हैं ।

३६ तत्र पेढालपुत्र उदक ने भगवान् गीतम को
इस प्रकार कहा—भदन्त ! मैं आपके पास
चातुर्याभि धर्म से पंचमहाव्रतात्मक सप्रतिक्रमण
धर्म को अंगीकार कर, विहरण करना चाहता
हूँ ।

३७. तत्र भगवान् गीतम पेढालपुत्र उदक को लेकर
जहा श्रमण भगवान् महावीर थे वहा आते
हैं । तत्र वह पेढालपुत्र उदक भगवान् महावीर
को तीन बार दाए से बाए प्रदक्षिणा करता

महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण-
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ
णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं
वयासी—इच्छामि णं भते ! तुव्भं
अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ
पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं
उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए ।

अहामुहं देवाणुप्पिया ! मा पडि-
बंधं करेहि ॥

३८. तए णं से उदए पेढालपुत्ते
समणस्स भगवओ महावीरस्स
अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ
पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं
उवसंपज्जित्ताणं विहरइ ।

—त्ति बेमि ॥

भगवन्तं महावीरं त्रिकृत्वस् आद-
क्षिण-प्रदक्षिणा करोति, कृत्वा
वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा
नमस्यत्वा एवं अवादीत्—
इच्छामि भदन्त ! युष्माकं अन्तिके
चातुर्यामाद् धर्मात् पचमहाव्रतिकं
सप्रतिक्रमणं धर्मं उपसंपद्य
विहर्तुम् ।

यथासुखं देवानुप्रिय ! मा प्रति-
वध कुरु ।

तत स उदक पेढालपुत्र. श्रमणस्य
भगवतो महावीरस्य अन्तिके
चातुर्यामाद् धर्मात् पचमहाव्रतिक
सप्रतिक्रमणं धर्मं उपसंपद्य
विहरति ।

—इति ब्रवीमि ॥

है । दाए से बाए प्रदक्षिणा कर वन्दना-नमस्कार
करता है । वदना-नमस्कार कर उसने कहा—
भदन्त ! मैं आपके पास चातुर्यामि धर्म से
पचमहाव्रतात्मक सप्रतिक्रमण धर्म को अगी-
कार कर विहरण करना चाहता हू ।

(भगवान् ने कहा) देवानुप्रिय ! जैसा
सुख हो वैसा करो । विलम्ब मत करो ।

३८. तव पेढालपुत्र उदक श्रमण भगवान् महावीर
के पास चातुर्यामि धर्म से पचमहाव्रतात्मक
सप्रतिक्रमण धर्म को अगीकार कर विहरण
करने लगा ।

—ऐसा मैं कहता हू ॥

अध्ययन ७ : टिप्पण

सूत्र ३ :

१. गृहपति (गाहावई)

गृहपति का अर्थ है—घर का स्वामी ।^१ घर में जिसकी आज्ञा का वर्तन होता है, उसको गृहपति कहा जाता है । वह कुटुम्बिक कहलाता है ।^२

चूर्णिकार ने इससे आगे गृहपति की परिभाषा करते हुए कहा है—जब तक व्यक्ति व्रतो को ग्रहण नहीं करता तब तक वह 'गृहपति' कहलाता है । व्रत ग्रहण के पश्चात् वह श्रावक या उपासक कहलाता है ।^३

२. प्रसन्न और प्रसिद्ध (दित्ते वित्ते)

चूर्णिकार ने "दित्तचित्ते" पाठ मानकर उसका अर्थ—गुप्त, पर्याप्त धन वाला—किया है । वृत्तिकार ने दीप्त का अर्थ तेजस्वी और 'वित्त' का अर्थ प्रख्यात किया है ।

३. (विच्छिण्णं-विपुल-भवन-सयाणसण-जाणवाहणाइणो)

इस वाक्यांश में दो विशेषण प्रयुक्त हैं—विस्तीर्ण और विपुल । विस्तीर्ण—यह विशेषण भवन, शयनासन के लिए है और विपुल—यह विशेषण यान-वाहन के लिए है ।^४

४. आयोग प्रयोग में (आओग-पओग....)

चूर्ण में आयोग का अर्थ है—व्यापार या व्याज का व्यापार ।^५

वृत्तिकार ने अर्थाज्जन के हेतुभूत साधनों को 'आयोग' माना है । जैसे—यानपात्र, उष्ट्रमण्डलिका आदि । प्रयोग का अर्थ है—प्रवृत्ति ।^६

सूत्र : ५

५. शेषद्रव्या (सेसदविया)

गृहपति लेप के 'शेषद्रव्या' नाम की उदकशाला थी । चूर्णिकार ने इसे नया घर माना है और इसे समस्त गृहोपयोगी काष्ठ, ईंट, लोह आदि से निर्मित बताया है । उन्होंने मतान्तर का उल्लेख करते हुए बताया है कि गृहोपयोगी द्रव्य जो वच जाते हैं, उनसे इसका निर्माण हुआ है । इसलिए इसे 'शेषद्रव्या' (वचे हुए द्रव्य से बनी हुई) कहा गया है । वृत्तिकार ने इसी मत को स्वीकार किया है ।^७

१. चूर्ण, पृष्ठ ४४६ : गृहस्य पतिः गृहपतिः ।

२. वृत्ति, पत्र १६१ : गृहपतिः कुटुम्बिकः ।

३. चूर्ण, पृष्ठ ४५४ : सो हि गाहावतित्ति यावन्न व्रतानि तावद् गृहपतीत्युच्यते, गृहीतानुव्रतस्तु श्रावकः उपासको वा ।

४. चूर्ण, पृष्ठ ४४६-४५० : दीप्तचित्तो नाम तुष्टं पर्याप्तधनवान् ।

५. वृत्ति, पत्र १६१ : दीप्तः—तेजस्वी वित्त—सर्वजनविख्यातः ।

६. चूर्ण, पृष्ठ ४५० ।

७. चूर्ण, पृष्ठ ४५० : आयोगो वृद्धिकाप्रयोगः (व्यापार) इत्यर्थः ।

८. वृत्ति, पत्र १६१ : आयोगा—अर्थोपाया यानपात्रोष्ट्रमण्डलिकादयः तथा प्रयोजनं प्रयोगः—प्रायोगिकत्वं ।

९ (क) चूर्ण, पृष्ठ ४५१ : सेसदविया नाम तस्य णवग घर, तथा ज सेस गृहोपयोग्यं काष्ठेष्टकालोहादि, तेष कृता, केचिद् व्रूते—
गृहोपयोग्यात् द्रव्यात् यच्छेषं तेन कृता ।

(ख) वृत्ति, पत्र १६३ ।

चूर्णि मे पाचवें, छठे सूत्र का व्यत्यय है। चूर्णिकार ने पहले हस्तियाम वनपण्ड का और फिर 'शेषद्रव्या' उदकशाला का वर्णन किया है।^१

सूत्र ६ :

६. वनपण्ड (वनसंडे)

वनपण्ड के पूरे विवरण के लिए देखें—औपपातिक सूत्र ४-७।

सूत्र ७ :

७. (सूत्र ७)

इस सूत्र की व्याख्या में चूर्णिकार और वृत्तिकार एकमत नहीं हैं। चूर्णि के अनुसार इसकी व्याख्या इस प्रकार है—^१

उस 'शेषद्रव्या' नामक उदकशाला में अनेक गृहप्रदेश थे। जैसे—कोष्ठ, सभामंडप, जलगृह आदि। उनसे से किसी एक में गणधर गौतम रहते थे। उस शेषद्रव्या उदकशाला में पहले कुछ जन रहते थे, पर अब वह उपयोग में नहीं आ रही थी, इसलिए जन-शून्य थी। इसलिए भगवान् गौतम वहां ठहरे।

भगवान् महावीर आराम (हस्तियाम वनपण्ड) के अधो-गृह में स्थित थे। उनके साथ वाले शेष साधु देवकुल और सभाओं में स्थित थे।

वृत्ति के अनुसार व्याख्या इस प्रकार है—^१

हस्तियाम नामक वनपण्ड के गृहप्रदेश में भगवान् महावीर के गणधर गौतम रहते थे। कुछ समय पश्चात् वे उस आराम में अपने साधुओं के साथ स्थित हुए।

चूर्णिकार ने भगवान् गौतम की अवस्थिति शेषद्रव्या उदकशाला के गृहप्रदेश में और भगवान् महावीर की अवस्थिति हस्तियाम नामक वनपण्ड में बतलाई है। वृत्तिकार ने काल के व्यवधान से गणधर गौतम की स्थिति दोनों में बतलाई है। वे भगवान् महावीर का कभी उल्लेख नहीं करते। सूत्र का पाठ देखते हुए लगता है कि सूत्रपाठ का पूर्वभाग गौतम से संबंधित है (तस्मिं च गृहप्रदेशसि भगव गोयमे विहरई) और उत्तर भाग भगवान् महावीर से सम्बन्धित है। (भगव च ण अहे आरामसि)।

प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त "विहरई" शब्द की व्याख्या चूर्णिकार ने बहुत सुन्दर की है। उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया है कि गौतम उस प्रदेश में स्थित थे फिर "विहरति" क्रिया का प्रयोग क्यों? वे विहरण या चक्रमण तो नहीं कर रहे थे? इसके समाधान में उन्होंने लिखा है, यहाँ चक्रमण लक्षण वाला विहार लक्षित नहीं है। किन्तु यहाँ विहार का अर्थ विशेषपमुद्रा या साधना में रहना है। भगवान् गौतम वहाँ ऊर्ध्वजानू (घुटनों को ऊँचा कर), अधशिरा (शिर को नीचा रख) ध्यान-कोष्ठ में विहार किया करते थे। चूर्णिकार ने शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर इसका अर्थ किया है कि वे विशेषरूप से कर्मरज का हरण कर रहे थे।^२

सूत्र ८ :

८. पार्श्वपश्यीय (पासावच्चिज्जे)

इसका शाब्दिक अर्थ है—पार्श्व का अपत्य। वास्तव में उदक तीर्थंकर पार्श्व से दीक्षित नहीं था। किन्तु परम्परा से वह पार्श्वनाथ के शिष्य का शिष्य था। पार्श्वपत्य का अर्थ है—पार्श्व की परम्परा में प्रव्रजित, पार्श्व के शिष्य का शिष्य।^३

९. पेढालपुत्र उदक (उदए पेढालपुत्ते)

पेढालपुत्र उदक भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा में दीक्षित था। एक बार वह किसी शून्य देवमंदिर या सभास्थल में स्थित

१. चूर्णि, पृष्ठ ४५०, ४५१।

२. चूर्णि, पृष्ठ ४५१।

३. वृत्ति, पत्र १६३।

४. चूर्णि, पृष्ठ ४५१ : भगवं गोतमे विहरति, कथं विट्ठो कथं विहरति? उच्यते ण चक्रमणादिलक्षणो विहारो गृहीत किन्तु उर्ध्वजानु-अधोसिरभ्राणकोटोवगते, विसेसेण वा कर्मरजो हरतीति विहरति।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४४६ : पासस्स अवच्चं पासावच्चं, ना सो पार्श्वस्वामिना प्रव्रजितः, किन्तु पारम्पर्येण पार्श्वपत्यस्यापत्यं पासावच्चिज्जं।

या । उसके मन में कुछ प्रश्न उभरे । वह उनका समाधान भगवान् महावीर से प्राप्त करना चाहता था । किन्तु वह उनको साक्षात् नहीं जानता था । भगवान् उस समय लेप गृहपति के हस्तियाम उद्यान में थे । साथ में अनेक साधु थे । उदक ने सोचा—पता नहीं, कौन वर्धमान स्वामी हैं ? यहाँ हैं या नहीं हैं ? उन्हें पहचान पाना कठिन है । इस सदेह से वह सीधे गौतम गणधर के पास आया ।^१

निर्युक्तिकार ने श्रमण उदक द्वारा पूछे गए प्रश्न और गौतम द्वारा दिए गए समाधान का उल्लेख किया है ।^२

१०. प्रश्न (पदेसे)

इसका अर्थ है—प्रवचन (निर्ग्रन्थ प्रवचन) सर्वधी प्रश्न ।^३

सूत्र ६ :

११. वाद के स्वर में (सवायं)

चूर्णिकार ने प्रस्तुत सूत्र में इसके दो अर्थ किए हैं—

१. जो हिंसा, असत्य, उपवात आदि से रहित वाणी होती है उसे 'सवाद'—शोभन वाक् कहते हैं ।

२. उस वाणी को 'सवाद' कहा जाता है जिसका पूरा निर्वाह हो सके ।

दशवें सूत्र की व्याख्या में उन्होंने इस शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है—जो केवल तत्त्व की जानकारी के लिए पूछा जाता है, मिथ्याभिमान, पूजा या दुर्गति से नहीं पूछा जाता, वह 'सवाद' कहलाता है ।^४

वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ—वादसहित और सद्वाणी किए हैं ।^५

१२. सुनकर (सोच्चा....)

गणधर गौतम ने कहा—प्रश्न सुनकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और यदि उत्तर न दे सका तो भगवान् से पूछूंगा ।^६

सूत्र १० :

१३. कम्मरपुत्रिक (कम्मरपुत्तिया)

चूर्णिकार के अनुसार कर्मकार—यह संज्ञावाची नाम है अथवा शिल्पी (लोहार जाति) का वाचक है । कर्मकार के पुत्र या पौत्र कर्मरपुत्र कहलाते हैं ।^७

वृत्तिकार ने 'कुमारपुत्तिया' पाठ मानकर, इसका अर्थ कुमारपुत्र (नाम के निर्ग्रन्थ) किया है ।^८ संभव है यह लिपिदोष के कारण 'कम्मर' के स्थान पर 'कुमार' हो गया हो ।

१४. अभियोग (अभिजोगेणं)

इसका अर्थ है—परतंत्रता । वह पांच प्रकार का है—

१. राजाभियोग—राजपरतंत्रता । जैसे राजाभियोग के कारण नागनत्तु को संग्राम करना पड़ा, इसी प्रकार राजाज्ञा से युद्धस्थल में शत्रुओं को मारना, हिंस्र पशुओं का वध करना आदि—राजाभियोग से की जाने वाली प्रवृत्तियाँ हैं ।

१. चूर्णि, पृष्ठ ४५१ ।

२. निर्युक्ति गाथा २०५; वृत्ति पत्र १६३ ।

३. चूर्णि, पृष्ठ ४ : प्रदिश्यते इति प्रदेशः प्रवचनस्य प्रश्न इत्यर्थः ।

४. चूर्णि, पृष्ठ ४५१ : सवायं शोभनवाक् सवायं शोभना तु 'अलियमुवघातजणणं' इत्यादि अथवा निर्बहणसामर्थ्यात् शोभनवाक् ।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४५१ : सवायंति न मिथ्याहिमानात् पूयाविमत्या केवलं तत्त्वोपलब्धात् ।

६. वृत्ति, पत्र १६३ : सह वादेन सवादं....सद्वाचं वा—शोभनमारतीकं ।

७. चूर्णि, पृष्ठ ४५१ : यदि श्रुत्वा ज्ञास्याम. ततो वक्ष्यामः न चेत् ज्ञास्यामो भगवंतं प्रक्ष्याम इत्यर्थः ।

८. चूर्णि, पृष्ठ ४५१-४५२ कम्माउत्तिया णाम कम्मं करोतीति कम्मकारः संज्ञेया शिल्पी वा कम्मकारस्य पुत्राः कम्मकारपुत्राः, कम्मकारपुत्राणामपत्यानि कम्मकारीयपुत्रा ।

९. वृत्ति, पत्र १६५ : कुमारपुत्राः नाम निर्ग्रन्थाः ।

१०. उपासक दशा १४५, वृत्ति पृष्ठ २३ ।

२. गणाभियोग—गण का अर्थ है—समुदाय । जैसे—मल्लगण आदि । उनकी परतंत्रता से प्रवृत्ति करना ।

३. बलाभियोग—राजा और गण के अतिरिक्त अन्य बलशाली व्यक्ति की परवशता से प्रवृत्ति करना ।

४. देवताभियोग—देवता की परतंत्रता से प्रेरित होकर कार्य करना ।

५. गुरुनिग्रह—माता, पिता, गुरुजन आदि की परतंत्रता से प्रवृत्ति करना ।

उपासकदशा (१।४५) में अन्यतीर्थिकों के व्यवहार के प्रसंग में “रायाभियोगेण” पाठ है । सूत्रकृताग की चूर्णि और वृत्ति में “रायभियोगेण” पाठ है ।^१ किन्तु प्रथम व्रत में ऐसा पाठ अभी उपलब्ध नहीं है ।

१५. गृहपति के.....न्याय से (गाहावई-चोरग्रहण-विमोक्षणयाए)

एक गृहपति के छह पुत्र थे । उन्हें प्रचुर पैत्रिक संपत्ति प्राप्त थी । फिर भी कर्म की मूर्छा से मूर्च्छित होकर उन्होंने राजकीय कोष से कुछ धन चुरा लिया । चोरी का पता लग गया । वे पकड़े गए । कथा का प्रारम्भिक अंश एक परंपरा में इस प्रकार है ।

दूसरी परंपरा का प्रारम्भिक अंश इससे भिन्न है—

रत्नपुर नगर में रत्नशेखर नामका राजा था । उसकी पटरानी का नाम रत्नमाला था । एक बार राजा ने प्रसन्न होकर सभी राजनियों को एक दिवसीय ‘कौमुदिप्रचार’^२ की अनुज्ञा दी । यह जानकर रत्नपुर के नागरिकों ने भी अपनी स्त्रियों को उसी प्रकार से क्रीडा करने की अनुमति दी । राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कौमुदी महोत्सव के चालू होने पर, उस दिन सूर्यास्त के बाद यदि कोई व्यक्ति नगर में रह जाएगा तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के फाँसी पर चढ़ा दिया जाएगा ।

उस नगर में एक घनाढ्य वणिक् रहता था । उसके छह पुत्र थे । कौमुदि महोत्सव का दिन आया । वे छहो पुत्र उस दिन व्यापार में अति व्यस्त हो गए । उन्हें सूर्यास्त का पता ही नहीं लगा । सूर्यास्त के होते ही नगर के द्वार बंद हो गए । वे छहो पुत्र नगर के बाहर नहीं जा सके । वे भयभीत होकर नगर के बीच कहीं छुप गए । कौमुदी महोत्सव की रात पूरी हुई । राजा ने आरक्षकों को बुलाकर पूछा—तुम सही-सही बताओ कि कौमुदी की रात में नगर में कोई पुरुष रहा या नहीं ? आरक्षकों को छह वणिक् पुत्रों की बात ज्ञात हो गई थी । उन्होंने सब बता दिया । राजा क्रुपित हो गया । उसने आज्ञा-भंग के अपराध में छहो पुत्रों के वध की आज्ञा दे दी । पिता ने पुत्रों के वध की बात सुनी । वह किंकर्तव्यविमूढ होकर राजा के पास आया । उसने गद्गद् स्वर में प्रार्थना करते हुए राजा से कहा—राजन् ! मेरे कुल का विनाश न करें । मेरे द्वारा उपाजित सारा धन आप ले लें । मेरे छहो पुत्रों को छोड़ दें । राजा ने उसकी प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया । सेठ ने जाना कि राजा छहो पुत्रों को छोड़ने को राजी नहीं है । तब उसने कहा—राजन् ! पाँच पुत्रों को तो छोड़ दें । राजा फिर भी मौन रहा । पिता ने फिर चार, फिर तीन, फिर दो पुत्रों को मुक्त करने की प्रार्थना की । राजा फिर भी ठस से मस नहीं हुआ । तब पिता ने पीरमहत्तर को साथ लेकर राजा से प्रार्थना की—देव ! अकारण ही मेरे कुल का क्षय हो रहा है । आप बचा सकते हैं । आप एक पुत्र को जीवन-दान देकर मुझे कृतार्थ करें । यह कहकर पिता पीरमहत्तर के साथ राजा के चरणों में गिर पड़ा । राजा के मन में अनुकंपा जागी और उसने ज्येष्ठ पुत्र को जीवनदान देकर मुक्त कर दिया ।^३

चूर्णि में कथा का संक्षिप्त रूप उपलब्ध है ।^४

इस दृष्टान्त की दार्ष्टान्तिक योजना इस प्रकार है—साधु ने श्रमणोपासक से कहा—तुम छह जीवनिकाय (सब जीवों) की हिंसा का परित्याग करो । किन्तु श्रमणोपासक अपनी अशक्ति के कारण वैसा नहीं कर सकता । इस स्थिति में साधु कहता है—‘तुम कम से कम त्रसकाय की हिंसा का परित्याग करो । इस प्रकार परित्याग कराने में शेष जीवों की हिंसा का अनुमोदन नहीं होता । जैसे वणिक् के द्वारा अपने छहो पुत्रों को छोड़ने की प्रार्थना करने पर भी राजा ने उन्हें छोड़ना नहीं चाहा । अन्त में एक पुत्र को छोड़ने की स्वीकृति दी । वणिक् ने उसे कृतज्ञभाव से स्वीकार किया । इस स्वीकृति का अर्थ यह नहीं होता कि शेष पाँच पुत्रों को मारने में उसकी अनुमति थी । इस ‘चोर-ग्रहण-विमोक्षण’ न्याय से साधु द्वारा भी शेष जीवनिकाओं का वध भी अनुज्ञात नहीं होता ।

चूर्णिकार ने यहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया है कि वणिक् के पुत्र अपने घर में ठहरे हुए थे । फिर वे चोर कैसे ? इसका

१. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४५२ ।

(ख) वृत्ति, पत्र १६६ ।

२. वृत्ति, पत्र १६६ ।

३. कौमुदी प्रचार—स्त्रियों का इच्छानुसार धूमना-फिरना ।

चूर्णिकार ने इसे महिलाचार कहा है । (चूर्णि, पृष्ठ ४५२—‘वत्ते महिलाचारे’) ।

४. वृत्ति, पत्र १६६, १७०।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४५२, ४५३।

उत्तर है कि राजा द्वारा नगरनिवास अनुज्ञात नहीं था और राजाज्ञा का अतिक्रमण भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए उन वणिक्-पुत्रों को चोर कहा गया है।

उन्होंने वैकल्पिकरूप में लिखा है—राजा ने वणिक्पुत्रों को आयोग में आयुक्तरूप में नियुक्त किया। उन्होंने उस कार्य में धन का घोटाला किया। इसलिए वे चोर हो गए। शेष कथाभाग पूर्ववत् है।^१

१६. प्रत्याख्यान है (णिहाय)

देखें—६।४१ का टिप्पण।

सूत्र १३ :

१७. त्रसभूत प्राणियों को त्रस (तसभूया पाणा तसा)

उदक पेढालपुत्र का तर्क है कि त्रसप्राणी की हिंसा का परित्याग कराया जाता है, इसमें 'त्रस' शब्द का प्रयोग समीचीन नहीं है। इसके स्थान पर 'त्रसभूत' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनका यह वक्तव्य दसवें सूत्र में है। प्रस्तुत सूत्र में भगवान् गौतम त्रसभूत और त्रस—इन दोनों शब्दों की एकार्यकता का प्रतिपादन करते हैं। चूर्णिकार और वृत्तिकार ने 'भूत' शब्द पर विस्तार से विमर्श किया है। 'भूत' शब्द का औपम्य और तादर्थ्य—इन दो अर्थों में प्रयोग होता है।^१ यह अन्तःपुर देवलोकभूत (देवलोक सदृश) है। यहाँ भूत शब्द का प्रयोग उपमा के अर्थ में हुआ है। यह नगर देवलोकभूत है। इसका अर्थ है कि वह नगर देवलोक नहीं है, देवलोक जैसा है। 'त्रसभूत' का अर्थ भी यह होगा कि वह 'त्रस' जैसा है, किन्तु त्रस नहीं है। उदक पेढालपुत्र के अनुसार त्रस-सदृश जीवों की हिंसा का परित्याग होगा। किन्तु त्रस जीवों की हिंसा का परित्याग नहीं होगा।^२

तादर्थ्य में भूत शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। जैसे—शीतीभूत उदक शीत कहलाता है। वैसे ही त्रसीभूत जीव त्रस कहलाता है। इस प्रकार ये दोनों (त्रसीभूत और त्रस) एकार्यक हो जाते हैं। तब त्रस शब्द के प्रयोग पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए।^३

१८. संयम का (गोत्तस्स)

चूर्णिकार ने इसको गुप् रक्षणे धातु से व्युत्पन्न कर इसका अर्थ संयम किया है।^४ वृत्तिकार ने इसका अर्थ साधुत्व किया है।^५

१९. क्रमशः... ..कथन करते हैं (अणुपुव्वेणं.....सखसावेंति)

गृहस्थ श्रमणोपासक बनने के बाद क्रमशः व्रत का विकास करता है। यह 'अणुपुव्वेण' इस पद के द्वारा सूचित किया गया है। 'सखसावेंति' (सख्या श्रावयन्ति) उसी पद का प्रत्यावर्तन है। चूर्णिकार ने इसके स्थान पर 'सख ठावेंति' पाठ की व्याख्या की है। तात्पर्य दोनों का अभिन्न है। चूर्णिकार के शब्दों में कोई एक अणुव्रत स्वीकार करना है, कोई दो यावत् कोई पाँच अणुव्रत स्वीकार करता है। इस प्रकार उत्तरगुणों की स्वीकृति में भी सख्या का मतभेद होता है। यह संयम के क्रमिक विकास की प्रक्रिया बतलाई गई है।^६

सूत्र १४ :

२०. त्रसप्राणी भी त्रससंभारकृत नामकर्म से (तसा तससंभारकडेणं कम्मणा)

संज्ञा दो प्रकार की होती है—गोणी और पारिभाषिकी। इन्द्रगोपक यह पारिभाषिक संज्ञा है। भास्कर—यह गोणी (गुण-

१. चूर्णि, पृष्ठ ४५३।

२. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४५७ . भूतसद्वो पुण औपम्ये तदर्थे च वृत्तंते।

(ख) वृत्ति, पत्र १६८।

३. चूर्णि, पृष्ठ ४२५।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४५६।

(ख) वृत्ति, पत्र १६७।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४५८ . गुप् रक्षणे तस्या गोत्रं भवति उक्तं हि णं मन्तपवेण गोत्तं संयममित्यर्थः।

६. वृत्ति, पत्र १६८ . गा त्रायत इति गोत्रं—साधुत्वं।

७. चूर्णि, पृष्ठ ४५८।

निष्पन्न) सज्ञा है। तस यह पारिभाषिक नहीं है, किन्तु गुण-निष्पन्न सज्ञा है।^१

सभार का अर्थ है—कर्म का अवश्यभावी विपाक का वेदन। जो आयुष्य तसत्व के रूप में वधा हैं, जब वह उदय-प्राप्त होता है तब तससभारकृत कर्म के कारण उन प्राणियों को तस कहा जाता है।^२

सभार का एक अर्थ गुरु या प्रचुर भी है।

देखें—२।५६ के सभारकृत का टिप्पण।

२१. तसरूप में (पारलोइयत्ताए)

स्थावर लो० का परलोक या पारलोक है तसलोक। जब प्राणी के स्थावरकाय की स्थिति का अभाव हो जाता है तब वह तस के रूप में उत्पन्न होता है यही पारलौकिक का तात्पर्यार्थ है।^३

२२. (ते पाणा विते चिरट्टिइया)

तस के चार अन्वर्थ नाम यहा निर्दिष्ट हैं—

१ प्राण—जो जीव तससभारकृत कर्म से उत्पन्न होते हैं, उनकी सामान्य संज्ञा है—‘प्राण’।

२ तस—वे भय का प्रदर्शन करते हैं और चलते हैं, इसलिए उनका नाम है—‘तस’।

३ महाकाय—उनका शरीर विक्रिया के द्वारा एक लाख योजन तक का हो सकता है। इसलिए वे ‘महाकाय’ है।

४ चिरस्थितिक—वे उत्कृष्टत तैत्तीस सागर प्रमाण दीर्घ आयुष्य वाले होते हैं, इसलिए वे ‘चिरस्थितिक’ कहलाते हैं।^४

सूत्र १६ :

२३. परिव्राजिकाएं (परिच्चाइयाओ)

अन्य दार्शनिक शाखाओं में भी स्त्रियों को प्रव्रजित करने की परंपरा थी। चरक आदि परिव्राजक अपने मत में स्त्रियों को दीक्षित करने थे। वे चारिका कहलाती थी। बौद्ध मत में प्रव्रजित स्त्रियां भिक्षुणी कहलाती थी।^५

२४. तीर्यायतन (तित्यायतणोहिती)

तीर्यायतन का अर्थ है—मठ आदि अन्यतीर्थिकों का आवास-स्थल।^६

सूत्र २० :

२५. श्रमणोपासक होते हैं (समणोवासगा भवन्ति)

श्रमणोपासक को लक्ष्य कर २०-२१ ये दो सूत्र उपलब्ध हैं। बीसवें सूत्र में श्रमणोपासक के साभिग्रह प्रत्याख्यान का प्रतिपादन है। प्राणातिपात आदि से पूर्व ‘स्यूल’ शब्द का प्रयोग उसका सूचक है। इक्कीसवें सूत्र में निरभिग्रह प्रत्याख्यान का प्रतिपादन है। प्राणातिपात आदि से पूर्व ‘सर्व’ शब्द का प्रयोग उसका सूचक है।

१. चूर्णि, पृष्ठ ४५८ . तसत्ति सज्ञा सा बुविद्या गोण परिभाषिकी च विभाषितव्या। तसत्ति न पारिभाषिकी इन्द्रगोपवत्, गोणि भास्करवत्।

२. वृत्ति, पत्र १७० : संमारो नामावश्यतया कर्मणो विपाकानुभवे वेदनम्। तच्च इह तसनाम प्रत्येकनामेत्यादिक नामकर्माभ्युपगतं भवति: तसत्वेन यत् परिवद्धमायुष्क तद् यदोदयप्राप्तं भवति तदा तससभारकृतेन कर्मणा तसा इति व्यपदिश्यन्ते।

३. वृत्ति, पत्र १७१।

४. (क) चूर्णि, पृष्ठ ४५६ ते तसा ते पाणावि अपि पदार्थादिषु पाणावि भूता जाव सत्तावि एव ताण चत्तारि णामाणि अविशिष्टानि तसेमु वदति, इदं तु विशिष्टं तसा वच्चुत्ति, महाकायित्ति, प्रधानेनाहिगत तीर्थकरवैक्रियाऽऽहारकशरीराणि प्रतीत्य बहुत्वं वैक्रियं प्रतीत्य योजनशतसहस्रं चिरट्टितीयं तैत्तीसं सागरोवमाई।

(ख) वृत्ति पत्र १७१।

५. चूर्णि, पृष्ठ ४६१ इह खलु परियागा चरगादय परियाइयाओ तैत्ति चेव तथास्वं प्रव्रजिता स्त्रिय चरिका भिक्षुणीत्यादि।

६. चूर्णि, पृष्ठ ४६१ : अणउत्तियाई तित्यायतणाई।

२६. प्रतिपूर्ण पौषध (पडिपुणं पोसहं)

पौषध दो प्रकार का होता है—प्रतिपूर्ण पौषध (सर्व पौषध) और देश पौषध। जिसमें आहार, शरीर-सस्कार, अन्नहाचर्य और आरभ—इन चारों का परित्याग किया जाता है, वह प्रतिपूर्ण पौषध कहलाता है। जिसमें आहार-पानी का परित्याग होता है, वह 'आहार पौषध' है, स्नान का परित्याग होता है वह 'शरीर-सस्कार पौषध', अन्नहाचर्य का त्याग होता है वह 'अन्नहाचर्य पौषध' और जिसमें आरभ का त्याग होता है वह 'आरभ पौषध' कहलाता है। इस प्रकार देश पौषध चार प्रकार का होता है। जो प्रतिपूर्ण पौषध करता है, वह नियमत सामायिकयुक्त होता है, इसलिए वह प्राणातिपात विरमण आदि पांच अणुव्रतों का ग्रहण करता है। चूर्णि की भाषा में यह सामायिक का स्वरूप है।^१

२७. (ते बहुतरगा पाणा.....अल्पतरगा पाणा)

वे त्रसप्राणी बहुत हैं जिन्हें उद्दिष्ट कर श्रमणोपासक त्रस जीवों की हिंसा का प्रत्याख्यान करता है, इस दृष्टि से उसका प्रत्याख्यान सु-प्रत्याख्यान है। यहाँ 'बहुतरक' शब्द समग्र के अर्थ में है और 'अल्पतरक' शब्द अभाव के अर्थ में है। कोई भी त्रस प्राणी वचा नहीं है जो प्रत्याख्यान काल में त्रस है या उसके पश्चात् स्थावरकाय से मरकर त्रसकाय में उत्पन्न होता है। जो भी वर्तमान पर्याय में त्रस है उन सबको मारने का प्रत्याख्यान है। इसलिए उस श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सु-प्रत्याख्यान है।^२

सूत्र २५ :

२८. आरण्यक.....(आरणिया.....)

देखें २।१४ का टिप्पण।

सूत्र २६ :

२९. देशावकाशिक व्रत का (देशावगासियं)

दिग्विरति व्रत के अनुसार जो नियम किया गया है, उसका प्रतिदिन संक्षेपीकरण करना, उस मर्यादा का अल्पीकरण करना, देशावकाशिक व्रत है।

जैसे किसी ने सौ योजन की मर्यादा की। अब वह प्रतिदिन योजन, कोश, नगर, गृह आदि की मर्यादा करता है कि आज मैं अमुक दिशा में इतनी दूर से अधिक नहीं जाऊंगा। अमुक चार नगरों या दस गृहों से अधिक का उपभोग नहीं करूंगा, आदि-आदि।^३

सूत्र ३० :

३०. (सूत्र ३०)

गौतम ने उदक से कहा—ऐसा न कभी हुआ है, न कभी होगा और न है कि त्रस जाति सर्वथा उच्छिन्न होकर स्थावर जाति में परिवर्तित हो जाए या स्थावर जाति सर्वथा उच्छिन्न होकर त्रस जाति में परिवर्तित हो जाए। वे जीव परस्पर सक्रमण करते हैं। त्रस प्राणी स्थावर वन जाते हैं और स्थावर प्राणी त्रस वन जाते हैं। किन्तु वे सब के सब स्थावर या त्रस नहीं हो जाते। ऐसा कभी नहीं होता है कि प्रत्याख्यान करने वाले एक व्यक्ति को छोड़कर शेष सारे त्रस जगत् के प्राणियों का सर्वथा अभाव हो जाए। यदि ऐसा होता है तब तो कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें श्रमणोपासक के एक प्राणी की हिंसा का परित्याग हो सके।

दूसरी बात यह है कि स्थावर जीव अनन्त हैं और त्रस जीव असंख्य हैं। अनन्त का असंख्य में समावेश कभी नहीं हो सकता। इसलिए सारे स्थावरजीव त्रस हो जाएंगे, यह अयथार्थ कल्पना है।

१. चूर्णि, पृष्ठ ४६१ सो चतुर्विध पोसहितो णियमा सामाइयकडो चेव होति ·अमोज्जत्ति अपेयत्ति आहारपोसहो गहितो असिणाइंतित्ति सरीरसक्कारपोसहो नागार्जुनीयास्तु सामाइयकडेऽहिकाउ सर्वपाणातिवातं पच्चक्खाइ-विक्खस्सामो तद्विसं ।

२. वृत्ति, पत्र, १७३ ।

३. वृत्ति पत्र १८२ · देशोऽवकाशो देशावकाशः तत्र भवं देशावकाशिकं, इदमुक्तं भवति—पूर्वगृहीतस्य दिग्व्रतस्य योजनशतादिकस्य यत्प्रतिदिनं संक्षिप्ततरं योजनगव्यूति-पत्तनगृहमर्यादादिकं परिमाणं विधत्ते तद्देशावकाशिकमित्युच्यते ।

परिशिष्ट

१. टिप्पण-अनुक्रम
२. पदानुक्रम
३. सूक्त, सुभाषित, उपमा आदि
४. विशेषनाम-वर्गानुक्रम

परिशिष्ट : १

टिप्पण-अनुक्रम

शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०
अ			अणुदिसाओ (१११०)	४६	२०	अव्वत्तरुव पुरिमं महत्त		
अइआयरक्के (२१३१)	१५६	८८	अणुधम्मो (६१३५)	३४२	६३	(६१४७)	३४६	७३
अइधूए (२१३१)	१५६	८७	अणुपुव्वट्टिया (११२)	४४	१०	असविज्जमाणे (१११५)	५२	४६
अंजू (११५४)	७०	१२२	अणुपुव्वेणं.... (७११३)	३८८	१६	अससइया (२११०)	१४२	२५
अजू (६११३)	३३०	१६	अणुसूयगाण (३१८२)	२६७	२८	असण्णि (४१६-१७)	२८६	२१
अकामकिच्चा (६११७)	२३१	२१	अण्ण अण्णकाले.... (११६६)	७६	१६४	असल्लगतणे (२१३२)	१६०	६३
अकिरिए (११६०)	७३	१३७	अण्णमण्ण (११५०)	६३	६६	असहेज्जा (२१७२)	१६६	१४२
अकिरिया (११२५)	५७	६८	अण्णमण्णे (५१८)	३०५	१०	असेस अक्खयं.... (५१३०)	३०७	१४
अकिरियाकुसले (४११)	२८४	३	अण्णस्स दुक्खं.... (११५१)	६५	१०२	अस्तिपडियाए (११६५)	७५	१४६
अकेवले (२१३२)	१६०	६२	अण्णेण कत्तं.... (११५१)	६५	१०३	अहं खलु अणारभे.... (११५४)	६६	११८
अकोहे (११६०)	७३	१३८	अण्णे भवइ जीवो.... (११६६)	५२	५०	अहाकम्माणि (५१८)	३०४	६
अक्खोवज्जणं.... (११६६)	७८	१६३	अत्तताए संबुडस्स (२११६)	१४८	५४	अहावीएण (३१२)	२६१	४
अगणिकायत्ताए (३१८६)	२६८	३२	अदिस्समाणे (११५४)	७०	१२५	अहावीएण (३१७६)	२६४	१७
अगणिकायेण (२११२)	१४४	३४	अदुत्तरं (२११८)	१५१	६२	अहावगासेण (३१२)	२६१	४
अगियमणीय (२१७७)	१७२	१५४	अधम्मपलज्जणा (२१५८)	१६१	१००	अहावगासेण (३१७६)	२६४	१८
अच्चाए (२१४)	१३६	१०	अपुरोहिता (११२६)	५८	७५	अहावर पुरक्खाय.... (३१२२)	२६३	१४
अजोगरुव (६१३०)	३४०	५५	अप्पडिहय-पच्चक्खाय			अहावर पुरक्खाय.... (३१७५)	२६३	१५
अजोगरुव इह संजयाण			(४११)	२८५	६	अहावर पुरक्खाय.... (३१७६)	२६३	१६
(६१३०)	३४०	५४	अप्पाहट्टु (१११२)	४७	२५	अहावर पुरक्खाय.... (३१८५)	२६८	३१
अज्झत्थिए (२११०)	१४२	२४	अवोहि य.... (६१३०)	३४०	५६	अहावर पुरक्खाय.... (३१८०)	२६६	२६
अट्टादडे (२१२)	१३८	८	अभिगिज्जाति (२१३२)	१५६	६०	अहावरे तच्चस्स ठाणस्स		
अट्टिमिजपेमाणुरागरत्ता			अभिजोगेण (७११०)	३८६	१४	(२१७१)	१६८	१४०
(२१७२)	१६६	१४३	अभिर्म्ममाउरा (२१३२)	१५६	६१	अहिसय (६१२५)	३३६	४५
अणादीय परिण्णाय.... (५१२)	३०१	४	अभिभूय (११४६)	६२	६३	अहिसय सव्वपयाणुकपी		
अणायार (५११)	३०१	३	अभिक्खा पडिक्खा (१११)	४३	८	(६१२५)	३३६	४६
अणायार विजाणए (५१३)	३०२	६	अमई (६१२०)	३३४	३१			
अणारिया (१११३)	४८	२६	अमणामे (११५०)	६४	६६	आ		
अणारिया दंसणओ परित्ता			अमुच्छिए (११६१)	७५	१४७			
(६११८)	३३२	२६	अवभा (११२६)	५८	७४	आइक्खमाणो.... (६१४)	३२६	२
अणिम्मिया अणिम्मविद्या			अवियारमण-वय-कायवक्के			आइगरा (२१७७)	१७१	१५१
(११२६)	५८	७२	(४११)	२८५	८	आउत्त (२११६)	१४७	५७
अणुगामियभाव (२११६)	१५६	७०	अविहिंसित (११६६)	७७	१५७	आऊओ (११५२)	६७	१०६

शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०
आओग-पओग (७।३)	३८४	४	इह खलु पचमहब्भया....			क		
आगतगारे (६।१५)	३३०	१६	(१।२५)	५७	७०	कक्खड फासा (२।६०)	१६६	१३४
आगमेसिभद्दया (२।६६)	१६८	१३६	इहच्चणं पाउणई.... (६।४२)	३४४	६८	कण्ण अगणिवण्णाम (२।६०)	१६६	१३३
आचार्यं आह (४।५)	२८७	१६	ई			कण्ठुईरहस्सिया (२।१४)	१४७	४७
आदहणयाए (१।१५)	५१	४७	ईसरकारणिए (१।३२)	५८	७८	कपट (२।५८)	१६१	१०६
आदाणाओ (१।६१)	७५	१४८	उ			कम्मकडाए जोणिए (३।७६)	२६४	१६
आदाणेण (२।२१)	१५७	७३	उक्कंचण (२।५८)	१६१	१०१	कम्मणियाणेण (३।२)	२६२	८
आवाहा (२।७३)	१७१	१४८	उच्चागोया नीयागोया (१।१३)	४८	३०	कम्मवीइए अवसे पयाति (२।११)	१४३	२८
आयच्छुआ (१।२७)	५८	७७	उदए पेढालपुत्ते (७।८)	३८५	६	कम्मसमारभेहि (१।२०)	५२	५४
आयदडा (६।२३)	३३५	३७	उदय (६।२४)	३३५	३८	कम्मरपुत्तिया (७।१०)	३८६	१३
आयहेउ वा (२।८)	१४१	२३	उरपरिसप्प (३।७६)	२६५	२५	कम्मोवगा (३।२)	२६१	७
आया-अपच्चक्खणी (४।१)	२८४	२	उरालाइ (२।३१)	१५८	७८	कयवलिकम्मे (२।३१)	१५८	८१
आयादीहेति (१।१६)	५२	५१	उलूगपत्तलहुआ.... (२।१३)	१४५	४०	कलम-मसूर (२।५८)	१६३	११५
आरभगं (६।२३)	३३४	३६	उवसते (१।६०)	७३	१३६	कल्लणे पावगे (५।२६)	३०७	१३
आरभद्दणे (२।७५)	१७१	१५०	उसिणोदगवियडेण (२।१२)	१४४	३३	कागणिमसखावियग (२।५८)	१६५	१२६
आरणिया (२।१४)	१४६	४४	उसिय फलिहा.... (२।७२)	१७०	१४४	काम (१।१५)	५१	४६
आरणिया (२।५६)	१६०	६६	उस्सण्णाइ (२।५६)	१६५	१२६	कामभोगानवसवत्ती (१।६०)	७४	१४४
आरणिया (७।२५)	३६०	२८	ऊ			कामभोगे (१।१२)	४७	२७
आरोप्प (६।२६)	३३६	५३	ऊसिया (१।२)	४४	११	कायमता (१।१३)	४८	३१
आलोइय पबिक्कता (२।७३)	१७१	१४६	ए			कारणद्वा (१।६६)	७८	१६१
आवसहिया (२।१४)	१४६	४५	एगतदंडे (४।१)	२८५	५	कारणमावण्णा (१।४१)	६०	८७
आसदीपचमा.... (१।१५)	५१	४६	एगतवाले (४।१)	२८५	६	किण्हा केसा.... (१।५२)	६८	११२
आसुपण्णे (५।१)	३०१	१	एगतसुत्ते (४।१)	२८५	७	किरिया (१।२५)	५६	६७
आसुरिएसु किच्चिसिएसु (२।५०)	१४७	५०	एगच्चाए (२।६८)	१६७	१३७	किरियाठाणे (२।१)	१३७	१
आहारपरिण्णा (३।१)	२६०	१	एत्य वि सिया.... (१।६०)	७५	१४६	किलामिज्जमाणस्स (१।५६)	७२	१३०
आहारिया अण्ण.... (६।३५)	३४२	६१	एव ण मिज्जति.... (६।४८)	३४७	८०	कीय (१।६५)	७६	१५१
आहारोवचिय (१।५२)	६८	११३	एव से भिक्खु.... (१।५६)	७३	१३६	कुलालयाण (६।४४)	३४५	७०
इ			एवं से भिक्खु.... (१।७२)	८०	१६७	कूट (२।५८)	१६१	१०५
इक्कडा इ वा (२।४)	१४०	१३	एवं से भिक्खु.... (२।८)	१७२	१५६	कोउय (२।३१)	१५८	८२
इक्खलागा नागा कोरव्वा (१।१४)	५०	४१	एवमेव णो लट्ठपुव्व.... (१।५०)	६४	१००	ख		
इति भिक्खु रीएज्जा (१।५४)	७०	१२६	एस पमाणे (२।७७)	१७२	१५५	खतस्स (६।५)	३२६	५
इत्तरिए (२।११)	१४३	२७	एस समोसरणे (२।७७)	१७२	१५६	खलदाणेण (२।२१)	१५७	७४
इम वय तु.... (६।११)	३२८	१३	ओ			खहचर (३।८१)	२६७	२७
इरियावहिए (२।१६)	१४८	५३	ओलविय (२।५८)	१६४	१२१	धारपत्तिय (२।५८)	१६४	१२३
इरियासमियस्स (२।१६)	१४६	५५				खुरदुगाण (३।८४)	२६८	३०
इह (१।१)	४२	१				खेत मे.... (१।५०)	६३	६७
इह (४।१)	२८४	१				खेतण्णे (१।१०)	४६	१६
						खेमकरे (६।४)	३२६	२

शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०
ग			जहापुव्व.... (१५४)	६६	१२१	णो अह एयमकासी.... (१४३)	६१	६०
गइकल्लाणा ठिइकल्लाणा			जहा से वहए तस्स (४६)	२८७	१७	णो आससं पुरतो करेज्जा		
(२६६)	१६७	११८	जायामायावुत्तिणं धम्मण			(१६०)	७३	१४१
गडे (१३४)	५६	८२	(१६०)	७४	१४३	णो कडगा (१२६)	५८	७३
गता व तव्या अदुवा अगता			जुग (२५८)	१६२	१११	णो वहुमज्जा (२४८)	१४७	४८
(६१८)	३३३	२८	जे अईया (१५७)	७२	१३३	णो हव्वाए णो पाराए		
गव्माओ गव्मं (२११)	१४३	२६	जे एए सण्णी वा.... (४१६)	२६१	२६	(१६)	४६	१७
गामनिया (२१४)	१४७	४६	जे केइ खुट्टगा पाणा....			णो हव्वाए णो पाराए		
गाम-णगर (२१७)	१४१	२१	(५६-७)	३०३	८	(१२२)	५६	६४
गारत्या... माहणा (१५४)	६८	११६	ठ			त		
गाहावई (७३)	३८७	१	ठाण (६५१)	३४७	८१	त चेतिय सिया (१६५)	७६	१५२
गाहावई-बोरगहण....			ड			त सद्दमाणा... (१२१)	५४	५८
(७१०)	३८७	१५	डिब-डमरं (११३)	५०	३६	तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स		
गिल्ली (२५८)	१६३	११२	ण			(२५६)	१६०	६५
गुणोदयम्मि (६२४)	३३५	४०	णतकरा भवन्ति (७१०)	३२८	१२	तज्जातिय दुक्ख (१३५)	६०	८४
गुणवभयारिस्स (२१६)	१४६	५६	णत्थि ण तेसि भगवताण			तज्जीवतस्सरीरिए (१२२)	५६	६५
गुढायारा (२१३)	१४५	३८	(२६५)	१६६	१३५	तज्जीणिया तस्समवा तव्वक्कमा		
गोत्तस्स (७१३)	३८८	१८	णत्थि लोए अलोए वा			(३१२)	२६१	६
घ			(५१२-२८)	३०६	१२	तणाइ (२४)	१४०	१४
घूराओ (२२२)	१५७	७६	णरगाओ णरग (२११)	१४३	३०	तत्थ चोयए पणवग....		
च			णव ण कुज्जा विट्ठणे पुराण			(४१२-३)	२८६	११
चउप्पय (३१७८)	२६५	२४	(६२०)	३३३	२६	तत्थ तत्थ देसे-देसे (१२)	४३	६
चडे यद्धे चवले माणी (२११)	१४४	३१	णाई (६२४)	३३५	४३	तप्पत्तिय आहिज्जइ (२१६)	१५०	६१
चदो व ताराहि समत्तल्ले			णाइहेउ अगारहेउ.... (२३)	१३६	६	तमूयत्ताए (२१४)	१४८	५१
(६४७)	३४७	७७	णाए (१११)	४६	२१	तमोकासिया (२१३)	१४५	३६
चक्खुपम्हनिवायमवि (२१६)	१४६	५८	णाणारभाण (२१८)	१५२	६७	तयाहारिय (३१२)	२६२	११
चरण (६५१)	३४८	८२	णिकखम्म (१२१)	५३	५७	तसथावराण पाणाण		
चारगवधण (२५८)	१६३	११८	णिगाय धम्मम्मि (६४२)	३४३	६६	(३१६७)	२६६	३३
चियत्ततेउर (२१७२)	१७०	१४५	णिच्चघयार तमसा (२६०)	१६६	१३२	तसभूया पाणा तसा (७१३)	३८८	१७
से कि कुव्व... (४१२)	२६१	२७	णिच्च पसडविओवायचित्तदडे			(७१४)	३८८	२०
छ			(४४४)	२८७	१५	तस्सि च ण.... (७१७)	३८५	७
छदाण (२१८)	१५२	६६	णियत्तिवाइए (१३६)	६०	८५	तहच्च (६४)	३२७	४
छणपओपजीवी (६३५)	३४२	६२	णियलजुयलसकोडियमोडिय			तहप्पगारा (२१२)	१३८	७
ज			(२५८)	१६४	११६	ताई (७२०)	३३४	३०
जणजाणवए (११२)	४७	२८	णियलवधण.... (२५८)	१६२	११७	ताणाए... सरणाए (१५१)	६६	१०६
जमिद ओरालमाहार...			णियाम (११७१)	८०	१६६	तित्थायतणेहितो (७१६)	३८६	२४
(५१०)	३०५	११	णिस्साए (१५४)	६६	११६ति आहिए (२१२)	१४४	३७
जलचराण (३१७७)	२६५	२२	णिहाय (७१०)	३८८	१६	त्ति वेमि (६६)	२२७	७
			णिहोणितं (६४५)	३४५	७१			
			णेगति णच्चति (६२४)	३३५	३६			

शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०
ते आरिया....(२।१३)	१४६	४१	धम्मे चेव (२।१)	१३७	३	पिण्णागपिडीमवि विद्ध सूले		
ते णो एव....(१।२०)	५३	५६	ध्रुवे णितिए सासए (१।५८)	७२	१३४	(६।२६-२८)	३३७	४६
ते णो सिञ्जिभस्सति (२।७८)	१७२	१५८	न			पुढविकमा (३।२)	२६१	५
ते दुहओ वि सिणेह सच्चिणति			नियडि (२।५८)	१६१	१०४	पुढवीण सिणेह ^१(३।२)	२६२	६
(३।७६)	२६४	२१	निहाय (६।४१)	३४३	६५	पुण्णखध (६।२६)	३३६	५२
ते पाणा वि....(७।१४)	३८६	२४	नो वित्तिगिच्छइ (२।२७)	१५७	७७	पुराकड अद्....(६।१-३)	३२५	१
ते बहुतरगा पाणा....(७।२०)	३६०	२७	प			पुरिसअभिसमण्णागता		
तेसि ण भगवताण....(२।६६)	१६७	१३६	पचमहब्भइए (१।२३)	५६	६६	(१।३४)	५६	८१
थ			पचमे दडसमादाणे (२।७)	१४१	२२	पुरिस (६।४७)	३४६	७५
थिल्ली (२।५८)	१६३	११३	पज्जत्ता (४।६-१७)	२८६	२०	पुरिस च विद्धूण....		
द			पडिपुण्ण पोसह (७।२०)	३६०	२६	(६।२८)	३३८	५०
दडसमादाण (२।२)	१३८	५	पडिवद्धसरीरे (२।३१)	१५६	८६	पुरिसादिया (१।३४)	५६	७६
दक्खिणाए पडिलमो....			पण्णमसण (१।६६)	७७	१६०	पुरिसे अतोसत्ते (२।१३)	१४६	४२
(५।३२)	३०८	१७	पण्णा (२।१८)	१५१	६५	पुरिसे वा एगया....(१।५०)	६४	१०१
दरिसणीया (१।१)	४३	७	पत्तेय चयइ....(१।५१)	६५	१०४	पुरिसे वा एगया....(१।५१)	६६	१०६
दविण्ण असमणेण माहणेण			पत्तेय भक्का....पत्तेय वेदणा			पुरिसे विण्णत्ति....(६।३२)	३४१	५८
(२।१५)	१४८	५२	(१।५१)	६६	१०५	पुरिसोत्तरिया (१।३४)	५६	८०
दासेड वा....(२।५८)	१६३	११६	पदेसे (७।८)	३८६	१०	पुवामेव तेसि....(१।२२)	५४	६०
दाहिणगामिए....(२।३१)	१५६	८६	पदोहेसेण (१।२६)	५७	७१	पूयणाए णिकाइसु (१।२१)	५४	५६
दिट्ठेण विण्णाएण (१।६०)	७४	१४२	पमाणजुत्तं (१।६६)	७८	१६२	पेमरसेसु गिद्धा (६।२२)	३३४	३५
दित्ते वित्ते (७।३)	३८४	२	परककमे (१।६६)	७६	१५३	फ		
दीधत्ति णिहुअप्पाणो....			परिणिव्वुडे (१।६०)	७३	१४०	फुसइ (२।६)	१४१	१७
(५।३१)	३०८	१६	परिताविज्जमाणस्स (१।५६)	७२	१२७	ब		
दुप्पडियाणदा (२।५८)	१६२	१०६	परिविद्धत्थं त सरीर (३।२)	२६२	१०	बभचेर (५।१)	३०१	२
दुरूवा (१।१३)	४६	३६	परिव्वाइयाओ (७।१६)	३८६	२३	बभचेरवास (१।५४)	६६	१२०
दुरूवसभवत्ताए (३।८३)	२६७	२६	पसढ (४।२-३)	२८६	१२	बभवति (६।२०)	३३४	३२
दुवण्णा (१।१३)	४६	३४	पसत्यारो (१।१४)	५०	४४	बहु उदगा (१।१)	४२	२
दुव्वया (२।५८)	१६२	१०८	पाइ (२।७७)	१७१	१५३	बहु पुक्खला (१।१)	४२	४
दुहओ (१।५४)	७०	१२३	पाण (२।३१)	१५८	७६	बहु सेया (१।१)	४२	३
दुहओ लोग (१।५३)	६८	११५	पायच्छित्त (२।३१)	१५६	८६	बारसमे किरियाट्ठाणे		
दुहओ वि धम्मम्मि....			पारलोइयत्ताए (७।१४)	३८६	२१	(२।१४)	१४६	४३
(६।४६)	३४५	७२	पावसुयज्जभयण (२।१८)	१५२	६८	वालकिच्चा (६।१७)	३३१	२२
देस कालण्णे (१।६)	४४	१५	पात्तदिया (१।१)	४२	७	वीजकाय (३।२)	२६०	२
देसावगासिय (७।२६)	३६०	२६	पासावच्चिज्जे (७।८)	३८५	८	बुद्धस्स आणाए (६।५५)	३४६	८५
दो वि ते पुरिसा तुल्ला			पिट्ठिमसियावि (२।१२)	१४४	३६	भ		
(१।४१)	६०	८६	पिण्णागपिडीमवि			भगव च ण उदाहु....(७।३०)	३६०	३०
दोहि वि अतेहि (१।५४)	७०	१२४	(६।२६-२८)	३३७	४८	भट्टा भट्टपुत्ता (१।१४)	५०	४२
ध								
धम्म कहत्तस्स (६।५)	३२७	७						

सूयगडो २

३६७

परिशिष्ट १ : टिप्पण-अनुक्रम

शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०
भिक्षायरियाए (१४६)	६३	६५	ल			विभगे (२१२)	१३८	४
भिक्षायरियाए (१५३)	६८	११४	लद्धट्टा (१११)	४२	५	विभगे (२१३३)	१६०	६४
भूताभिसकाए (६४)	३४३	६४	लद्धे महद्धे....(६३४)	३४१	६०	विभयामि (११११)	४६	२२
भोग (११४)	५०	४०	लवावसक्की (६१६)	३२७	८	विमाया (२१६६)	१४६	५६
म			लहे (१११०)	४६	१८	वियागरेज्जा पसिण....		
मगल (२१३१)	१५८	८३	लिंग (६१३)	३४१	५७	(६११७)	३३२	२४
मडलिबध (२१७७)	१७१	१५२	लेच्छई (१११४)	५१	४३	विरुवरुवेहि (११२०)	५२	५३
मच्छाण....(३१७७)	२६५	२३	लोए (६११४)	३३०	१७	विह (६११०)	३२८	११
मणे (४१६-१७)	२८६	२२	लोय (११२२)	४७	२६	वेरस्स (२१४)	१३६	१२
महंत (६४७)	३४६	७४	व			वेरायतणाइ (२१५६)	१६५	१२६
महत्ते (११६)	४६	१६	वई (४१६-१७)	२८६	२३	वेसित (११६६)	७७	१५८
मह्वए पंच....(६१६)	३२७	६	वचना (२१५८)	१६१	१०२	स		
महापरिग्गहा (२१५८)	१६१	६६	वज्जवहुले... (२१५६)	१६५	१३१	सकमाणो (६११८)	३३३	२७
महाभवोर्ध (६१५५)	३४६	८७	वज्झा अवज्झति (५१३०)	३०७	१५	सजलणे कोहुणे (२१२२)	१४४	३४
महारंभा (२१५८)	१६०	६८	वणसडे (७१६)	३८५	६	सजूहेण (२११)	१३७	२
महाहिमवत्....(१११३)	४६	३७	वण्णग (२१५८)	१६२	११०	सदमाणिया (२१५८)	१६३	११४
महिच्छा (२१५८)	१६०	६७	वण्णमंता (११२)	४४	१३	संभारकडेण (२१५६)	१६५	१३०
माईहि वा पिईहि वा (२१७)	१४१	२०	वण्णाओ... छायाओ (११५२)	६७	११०	सवच्छरेणावि य एगमेग		
माया (२१५८)	१६१	१०३	वयति (६१२४)	३३५	४१	(६१५२)	३४८	८३
मालामउली (२१३१)	१५६	८४	वय तु (६१२२)	३३४	३४	सवच्छरेणावि य एगमेग		
मिच्छासठिए (४११)	२८४	४	वलितरगे गाए भवति			(६१५४)	३४८	८४
मिच्छासठिए (४१४)	२८७	१४	(११५२)	६८	१११	संसरति (६१४८)	३४७	७६
मिज्जंति (६१४८)	३४७	७८	ववहारो ण विज्जई (५१३)	३०१	५	ससारकतारं (२१७८)	१७२	१५७
मियपणिहाणे (२१६)	१४०	१६	वसहपुच्छियग (२१५८)	१६४	१२५	सकामकिच्च (६११७)	३३२	२५
मुजाओ इसिय (१११७)	५२	५२	वासाइ चउपचमाइ....			सङ्गही (११५५)	५१	४५
मुकुदग (२१६)	१४१	१६	(२११४)	१४७	४६	सणिमित्त (११११)	४७	२४
मुच्छिया....(११२२)	५५	६२	विअजिय (११३५)	६०	८३	सतता (११२६)	५८	७६
मुच्छिया....अज्झोववण्णा			विओवात (४१२-३)	२८६	१३	सतो य अत्थि....(६१२२)	३२६	१४
(२१५६)	१६५	१२७	विच्छिण विपुल...			सतो वावि एगे....(११४६)	६२	६४
मेहावी (११४३)	६१	८६	(७१३)	३८४	३	सत्यपरिणामित (११६६)	७६	१५६
मेहावी पुण....(११४२)	६०	८८	विजय (२११८)	१५१	६३	सत्यातीतं (११६६)	७६	१५५
मेहुणवत्तियाए (३१७६)	२६४	२०	विण्णु वेयण वेयति (२१२)	१३८	७	सपुव्वावर (२१३१)	१५८	८०
र			वित्तिसिणो....(६१२२)	३३४	३३	समणा (११५४)	६६	११७
रायामियोगेण कुओ...			वित्तिसिणो मेहुण....			समणे (६१५५)	३३०	१८
(६११७)	३३२	२३	(६१५५-१६)	३३१	२०	समणोवासगा (२१७२)	१६८	१४१
रुइला (११२)	४४	१२	विपरिणय (३१२)	२६२	१२	समणोवासगा भवति (७१२०)	३८६	२५
रुवेणऽभिधारयामो (६११३)	३३०	१५	विप्पडिवण्णा (११४६)	६२	६२	समारभति (११२०)	५३	५५
रोगातके (११५०)	६४	६८	विभग (२११८)	१५१	६४	समारभते वणिया....		
						(६१२१-२५)	३३६	४७

शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०	शब्द अनुक्रम	पृष्ठ सं०	टिप्पण सं०
समाहि (६।५५)	३४६	८६	सामुदाणिय (१।६६)	७७	१५६	से किं तं सण्णिट्ठते		
समाही (६।४२)	३४३	६७	सारुवीकडं (३।२)	२६३	१३	(४।६-१७)	२८८	१६
समुच्छिज्जिहिति सत्पारो....			सारे (१।१३)	५०	३८	से जहा णामए.... (२।७२)	१७१	१४७
(५।४)	३०२	७	साहयई (६।२४)	३३६	४४	से वेमि.... (१।४४)	६१	६१
समुच्छेदेंति (१।२२)	५५	६३	सिणायगाण (६।२६)	३३६	५१	से वेमि (१।५५)	७१	१२७
समुद् (६।५५)	३५०	८८	सिणायगाण तु दुवे....			से भिक्खु.... (१।६६)	७६	१५४
समुद्दिस्स (१।६५)	७५	१५०	(६।४३)	३४४	६६	से भिक्खु मायण्णे....		
समेच्च लोग (१।५८)	७३	१३५	सिद्ध.... (१।६०)	७४	१४५	(१।६७-७०)	७६	१६५
सयमाइयति (१।२२)	५५	६१	सिद्धि (१।२५)	५७	६६	से मेहावी जाणेज्जा (१।५१)	६६	१०७
सरीरसमुत्सएण (४।७)	२८८	१८	सीओदग सेवउ.... (६।७)	३२८	१०	सेयकाले (२।१६)	१५०	६०
सवाय (७।६)	३८६	११	सीयोदग.... (२।१२)	१४४	३२	सेसदविया (७।५)	३८४	५
सव्वजोणिया वि (४।१८)	२८६	२४	सीलव्वय.... (२।७२)	१७०	१४६	सोच्चा (७।६)	३८६	१२
सव्वजोणिया वि सत्ता....			सीहुपुच्छियग (२।५८)	१६४	१२४	सोवणियतियभाव (२।१६)	१५६	७१
(४।१८)	२६०	२५	सुराथालएण (२।२)	१५७	७५			
सव्वावति (१।४)	४४	१४	सुरालमेय (६।३३)	३४१	५६	ह		
सव्वे पाणा.... (१।५६)	७२	१३२	सुरूवा (१।१३)	८६	३५	हंता.... (२।४)	१३६	११
सव्वे पाणा सव्वे भूया....			सुवण्णा (१।१३)	४६	३३	हत्यच्छिणयं (२।५८)	१६४	१२०
(१।५६)	७२	१३१	सुविणमवि.... (४।१)	२८६	१०	हत्या मे (१।५२)	६७	१०८
सव्वेसु भूएसु.... (६।४७)	३४६	७६	सूलाइय (२।५८)	१६४	१२२	हम्ममाणस्स (१।५६)	७१	१२८
सहेउ (१।११)	४७	२३	से एगइओ आयहेउ वा			हस्समता (१।१३)	४६	३२
साइमणतपत्ते (६।२४)	३३४	४२	(२।१६)	१५५	६६	हिसादडवत्तिए (२।५)	१४०	१५
साइसपओग (२।५८)	१६१	१०७	से एगइओ परिसा....			हीलेति.... (२।११)	१४३	२६
सामग (२।६)	१४१	१८	(२।२०)	१५६	७२			

पदानुक्रम

अ		ज		ख	
अजोगरूव इह सजयाण	६।३०	जमिद ओरालमाहार	५।१०	थूल उरव्वं इह मारियाण	६।३७
अणादीय परिण्णाय	५।२	जीवाणुभाग सुविचितयंता	६।३५	द	
अव्वत्तरूव पुरिस महत्त	६।४७	जे केइ खुड्डगा पाणा	५।६	दक्खिणाए पडिलभो	५।३२
असेस अक्खय वावि	५।३०	जे गरहिय ठाणमिहावसति	६।५१	दयावर धम्म दुगुछमाणे	६।४५
अहवावि विट्ठूण मिलक्खु सुले	६।२७	जे यावि वीओदगभोइ भिक्खू	६।१०	दीमति णिहुअप्पाणो	५।३१
अहाकम्माणि भुजति	५।८	जे यावि भुजति तहप्पगार	६।३६	दुहओ वि धम्मम्मि समुट्ठियामो	६।४६
अहिसय सव्वपयाणुकपी	६।२५	ण		घ	
आ		ण किञ्चि रूवेणऽभिघारयामो	६।१३	धम्म कहत्तस्स उ णत्थि दोसो	६।५
आगतगारे आरामगारे	६।१५	णत्थि आसवे सवरे वा	५।१७	प	
आदाय वभचेर च	५।१	णत्थि कल्लाणे पावे वा	५।२८	पण्ण जहा वणिए उदयट्ठी	६।१६
आरभग चेव परिग्गह च	६।२३	णत्थि किरिया अकिरिया वा	५।१६	पिण्णागपिडीमवि विट्ठू सुले	६।२६
इ		णत्थि कोहे व माणे वा	५।२०	पुराकड अह ! इम सुणेह	६।१
इच्चैएहि ठाणेहि	५।३३	णत्थि चाउरते ससारे	५।२३	पुरिसे त्ति विण्णत्ति ण एवमत्थि	६।३२
इमं वय तु तुम पाउकुव्व	६।११	णत्थि जीवा अजीवा वा	५।१३	पुरिस च विट्ठूण कुमारग वा	६।२८
उ		णत्थि देवो व देवी वा	५।२४	व	
उड्डं अहे य तिरिय दिसासु	६।१४	णत्थि धम्मे अधम्मे वा	५।१४	वुद्धस्स आणाए इम समाहि	६।५५
उड्डं अहे य तिरिय दिसासु	६।३१	णत्थि पुण्णे व पावे वा	५।१६	म	
ए		णत्थि पेज्जे व दोसे वा	५।२२	भूयाभिसकाए दुगुछमाणा	६।४१
एएहि दोहि ठाणेहि	५।३	णत्थि वधे व मोक्खे वा	५।१५	म	
एएहि दोहि ठाणेहि	५।५	णत्थि माया व लोभे वा	५।२१	महव्वए पच्च अणुव्वए य	६।६
एएहि दोहि ठाणेहि	५।७	णत्थि लोए अलोए वा	५।१२	मेहाविणो सिक्खिय बुद्धिमता	६।१६
एएहि दोहि ठाणेहि	५।९	णत्थि वेयणा णिज्जरा वा	५।१८	ल	
एएहि दोहि ठाणेहि	५।११	णत्थि साहू असाहू वा	५।२७	लद्धे अहट्ठे अहो एव तुब्भे	६।३४
एगत्तमेव अदुवा वि इण्हि	६।३	णत्थि सिद्धि असिद्धी वा	५।२५	लोग अयाणित्तिह केवलेण	६।४६
एव ण मिज्जति ण ससरति	६।४८	णत्थि सिद्धी णिय ठाण	५।२६	लोग विजाणत्तिह केवलेण	६।५०
क		णव ण कुज्जा विहुणे पुराण	६।२०	व	
कल्लाणे पावए वावि	५।२७	णाकामकिच्चा ण य वालकिच्चा	६।१७	वायाभिओगेण जमावहेज्जा	६।३३
ग		णिग्गय धम्मम्मि इमा समाही	६।४२	चित्तेसिणो मेहुणसपगाढा	६।२२
गता व तत्था अदुवा अगता	६।१८	णेगति णच्चत्ति तओदए से	६।२४	स	
		ते अण्णमण्णस्स उ गरहमाणा	६।१२	सवच्छरेणावि य एगमेग	६।५२
		त भुजमाणा पिसिय पभूय	६।३८		

सूयगडो २

४००

परिशिष्ट २ : पदानुक्रम

संवच्छरेणावि य एगमेग
संवच्छरेणावि य एगमेगं
समारभंते वणिषा भूयगामं
ममुच्छिज्जिहति सत्थारो
समेच्च लोग तसथावराण

६।५३ सव्वेसि जीवाण दयट्ठयाए
६।५४ साजजीविया पट्ठवियाण्यिरेण
६।२१ सिणायगाण तु दुवे सहस्से
५।४ मिणायगाण तु दुवे सहस्से
६।४ सिणायगाण तु दुवे सहस्से

६।४० सिणायगाणं तु दुवे सहस्से ६।४४
६।२ सिया य वीयोदगइत्थियाओ ६।९
६।२६ सीओदगं वा तह वीयकायं ६।८
६।३६ सीओदगं सेवउ वीयकायं ६।७
६।४३

परिशिष्ट : ३

सूक्त, सुभाषित, उपमा आदि

णो हृवाए णो पाराए	१।६	विहग इव विष्पमुक्का	२।६४
दुक्खं णातिवट्टंति सउणी पंजरं जहा	१।३५	खग्विसाणं व एगजाया	२।६४
अण्णस्स दुक्खं अण्णो णो परियाइयइ	१।५१	भाण्डपक्खी व अप्पमत्ता	२।६४
अण्णेण कत्तं अण्णो णो पडिसवेदेइ	१।५१	कुजरो इव सोडोरा	२।६४
अण्णे खलु णातिसंजोगा, अण्णो अहमंसि	१।५१	वसभो इव जायथामा	२।६४
जहा पुव्वं तहा अवरं, जहा अवरं तहा पुव्वं	१।५४	सीहो इव दुट्ठरिसा	२।६४
एत्थ वि सिया एत्थ वि णो सिया	१।६०	मदरो इव अप्पकंपा	२।६४
अयगोले इ वा सेल गोले इ वा उदगंसि पविउत्ते समाणे		सागरो इव गंभीरा	२।६४
उदगतलमइवइत्ता अहे धरणितलपइट्ठाणे भवति ।	२।५६	चंदो इव सोमलेसा	२।६४
रुक्खे सिया पव्वयग्गे जाए, मूले छिण्णे अग्गे गरुए, जओ		सूरो इव दित्तेया	२।६४
णिण्ण, जओ विसमं, जओ दुग्गं तओ पवडति ।	२।६१	जच्चकणगं व जायरूवा	२।६४
कंसपाई व मुक्कतोया	२।६४	वसुधरा इव सव्वफासविसहा	२।६४
संखो इव णिरंजणा	२।६४	सुहृयहुयासणो विव तेयसा जलंता	२।६४
जीव इव अप्पडिहयगई	२।६४	संतिमगं च ब्रूहए	५।३२
गगणतलं पिव णिरालंवणा	२।६४	काओवगा णंतकरा भवंति	६।१०
वायुरिव अप्पडिवद्धा	२।६४	पण्णं जहा वणिए उदयट्ठी	६।१६
सारदसलिलं व सुद्धहियया	२।६४	णवं ण कुज्जा विहुणे पुराणं	६।२०
पुक्खरपत्तं व णिरुवलेवा	२।६४	चंदो व ताराहिं समत्तरूवे	६।४७
कुम्मो इव गुत्तिदिया	२।६४	णासेंति अप्पाण परं च णट्ठा	६।४६

परिशिष्ट : ४

विशेषनाम-वर्गानुक्रम

(प्रथम तथा द्वितीय श्रुतस्कंध का संयुक्त)

शब्द	वर्ग	प्रमाण	शब्द	वर्ग	प्रमाण
अगय (आभूषण)	२।२।६६; ७३		अद् (व्यक्ति)	२।६।१	
अजण (प्रसाधन सामग्री)	१।४।४१; २।१।५६, २।२।४३; २।४।२३		अद्धवेयाली (कला)	२।२।१८	
अजणी (उपकरण)	१।४।३८		अपच्छिममारणतिय (तप कर्म)	२।७।२१, २६	
अडय (प्राणी)	१।७।१; १।६।८, २।२।६५		अपुट्टलाभिय (मुनि)	२।२।६६	
अतगडदसा (आगम)	२।१।३५		अभिवखलाभिय (मुनि)	२।२।६६	
अतचरग (मुनि)	२।२।६६		अमज्जमसासि (मुनि)	२।२।६६	
अतजीवी (मुनि)	२।२।६६		अमत्त (पात्र)	१।६।२०, २।२।१६, ६४	
अतद्धाणी (कला)	२।२।१८		अय (धातु)	१।५।१५, ३१, ३५, ४१	
अतरदीवग (प्राणी)	२।३।७६		अयगर (प्राणी)	२।३।७६	
अताहार (मुनि)	२।२।६६		अयगोल (शस्त्र)	२।२।५६	
अतेउर (गृह)	२।२।७२, २।७।४		अरणी (ईधन)	२।१।१७	
अदु (वधन सामग्री)	१।५।२१		अरविद (वनस्पति)	१।६।२२, २।३।४३, ७५	
अदुवधण (वन्धन)	२।२।७८, ७९		अरसाहार (मुनि)	२।२।६६	
अविल (रस)	२।१।१६		अरहत (पद)	१।६।२६; २।१।५७; २।२।१७, ४१	
अकडुय (मुनि)	२।२।६६		अलाउच्छेय (शस्त्र)	१।४।३५	
अकम्मभूमग (प्राणी)	२।३।७६		अलाउय (वनस्पति)	२।६।२६, २७	
अकिरियावाइ (अन्यतीर्थिक)	२।२।७६		अवग (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
अक्ख (वाहनसामग्री)	१।२।४५, १।७।३०; २।१।६६; २।२।५०		अवाउड (मुनि)	२।२।६६	
अक्खि (शरीराग)	१।६।१५		अससट्टचरग (मुनि)	२।२।६६	
अगत्तय (मुनि)	२।२।६६		असण (खाद्य)	१।२।४२, १।७।२४, २।१।२१, ३०, ३७, ६५, ६६, २।२।३१, ४६, ७२, २।७।४	
अगर (सुरभि)	१।४।४६		असि (शस्त्र)	१।५।२६, २।१।१७	
अग्गवीय (वनस्पति)	२।३।१		असिलक्खण (कला)	२।२।१८	
अट्टापद (कला)	१।६।१७		अस्स (प्राणी)	१।३।३३	
अट्ठि (अस्थि) (शरीर-धातु)	२।१।१५, १७, ५६; २।२।४, १२, ४०, ५८, ७२, २।४।२१; २।७।४		अहि (प्राणी)	२।३।७६	
अट्ठिमिज्जा (शरीर-धातु)	२।२।४		आगासगामि (लब्धिघर)	१।१।२।३	
अणसण (तप कर्म)	१।२।१४, २।२।६६, ७३		आचार्य (पद)	२।४।३४, ४५, ८, २१	
अणिट्ठुह (मुनि)	२।२।६६		आजीविय (अन्यतीर्थिक)	२।६।२	
अणुत्तरोववाइयदसा (आगम)	२।१।३५		आमयकरणी (कला)	२।२।१८	
अण्णातचरग (मुनि)	२।२।६६		आमलग (खाद्य)	१।४।४१, २।१।१७	
अदिट्टलाभिय (मुनि)	२।२।६६		आमिस (शरीर-धातु)	१।१।६२	
			आय (वनस्पति)	२।३।२२, ५६	

शब्द वर्ग प्रमाण

आयविलिय (मुनि) २।२।६६
 आयसग (प्रसाधनसामग्री) १।४।४२
 आयतण (गृह) १।६।१६, २।२।५६, २।७।१६
 आयरिय (पद) १।६।३२
 आयार (आगम) २।१।३५
 आरणिण्य (तापस) २।२।१४, ५६, २।७।२५
 आरा (शस्त्र) १।५।४१
 आराम (वन) २।७।७
 आरामगार (गृह) २।६।१५
 आलिसदग (धान्य) २।२।५८
 आवसह (गृह) १।४।४५
 आसदिया (गृहसामग्री) १।४।४६
 आसंदी (गृहसामग्री) १।६।२१, २।१।१५, २।७।२०, २१
 आसम (गृह) २।२।७
 आसालिय (प्राणी) २।३।७६
 आसाविणी (वाहन) १।१।५८, १।१।३०
 आसिल (व्यक्ति) १।३।६३
 आसुर (देव) १।१।७५, १।१।२।१३
 आहवणी (कला) २।२।१८
 आहार (खाद्य) १।१।५५, १।७।८, १२, २।१।५२, ६६, २।२।१६, २०, ३६, ५०; २।३।७६ से ८१, २।५।१०
 ईद (देव) १।६।७, २६
 इदिय (शरीराग) १।८।१७, १।१०।४
 इक्कड (वनस्पति) २।२।४
 इक्खाग (कुल) २।१।१४, २४, ३३, ४०
 इक्खु (वनस्पति) २।१।१७
 इत्तियलक्खण (कला) २।२।१८
 ईसरकारणिय (अन्यतीर्थिक) २।१।३२, ३८
 उक्कापाय (कला) २।२।१८
 उक्खित्तचरण (मुनि) २।२।६६
 उक्खित्तनिक्खित्तचरण (मुनि) २।२।६६
 उग्ग (कुल) १।१३।१०, २।१।१४, २४, ३३, ४०
 उज्जाण (उद्यान) १।३।३७
 उट्ट (प्राणी) १।४।४७, २।२।२२, २३, २७, २८
 उत्तरीय (वस्त्र) १।१५।१६
 उत्तिमंग (शरीराग) १।५।१५
 उदगसाला (जलाशय) २।७।५, ६
 उदग (पेढालपुत्त) (व्यक्ति) २।७।८ से १३, १५, १६, ३१ से ३८
 उदर (शरीराग) १।५।२६, १।७।२४, २।१।५२, २।२।३६
 उदहि (जलाशय) १।६।२०

शब्द वर्ग प्रमाण

उदीण (दिशा) २।१।१३, २३, ३२, ३६, ४४, ४६, ५५, २।२।२, ३३, ३६, ५८, ६३, ७१, २।३।१; २।७।२६
 उद् (प्राणी) १।७।१५
 उप्पतणी (कला) २।२।१८
 उप्पल (वनस्पति) २।३।४३, ७५
 उप्पाइय (ग्रथ) १।१।२।६
 उन्मिय (प्राणी) १।६।८
 उरव्म (प्राणी) २।२।१६, २।६।३७
 उरपरिसप्प (प्राणी) २।३।७६
 उलूग (प्राणी) २।२।१३
 उवजण (लेप्य) २।१।६६, २।२।५०
 उवणिहिय (मुनि) २।२।६६
 उवहाणवीरिय (मुनि) १।२।३४, ५२, ६६, १।१।१।३५
 उववास (तप कर्म) २।२।७२; २।७।४
 उवहाण (तप कर्म) १।६।२०
 उवहाणव (मुनि) १।२।१५, १।६।२८, १।१।४।२७
 उवाणह (उपकरण) १।६।१८
 उवासगदसा (आगम) २।१।३५
 उवाहण (उपकरण) १।४।४०
 उव्वेहलिय (वनस्पति) २।३।२२, ५६
 उत्तिण (स्पर्श) २।१।१६
 उत्तीर (वनस्पति) १।४।३६
 उत्तु (शस्त्र) १।५।८, ३१, ४२; २।२।६
 ऊरु (शरीराग) २।१।५२; २।२।३६
 एगखुर (प्राणी) २।३।७८
 एरावण (प्राणी) १।६।२१
 एसिय (ऐपिक) (अन्यतीर्थिक) १।६।२
 ओयण (धान्य) २।३।७६
 ओवतणी (कला) २।२।१८
 ओववाइय (आगम) १।१।११
 ओसह (खाद्य) २।२।७२, २।७।४
 ओसहि (वनस्पति) २।२।२६, २।३।१४ से १७, ३५ से ३८, ५३, ५४, ६६, ७०
 ओसोवणी (कला) २।२।१८
 कक (प्राणी) १।१।६२, १।१।१।२७, २८
 कगु (खाद्य) २।२।६
 कचण (धातु) १।६।१२
 कठ (शरीराग) १।४।२२, २।२।३१
 कडू (रोग) १।३।१०
 कतार (वन) २।२।७८, ७६

शब्द	वर्ग	प्रमाण
कद (वनस्पति)	१।७।२२, २।३।५, ६, १३, १७, २१, २६, ३०, ३४ ३८, ४२, ४६, ४९, ५२, ५५, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४	
कदु (पात्र)	१।५।३४	
कदुक (वनस्पति)	२।३।२२, ५६	
कवल (वस्त्र)	२।१।२१, ३०, ३७, ४६, २।२।१६, ७२, २।७।४	
कस (धातु)	२।१।५०, २।२।३४	
कसपाई (पात्र)	२।२।६४	
ककाणि (दे०) (शरीराग)	१।५।४२	
कक्क (सुरभि)	१।६।१५	
कक्कस (स्पर्श)	२।२।६०	
कक्खड (स्पर्श)	२।१।१६; २।२।६०	
कच्छ (भूमि)	२।२।४६	
कच्छभ (प्राणी)	२।३।७७	
कच्छभाणिय (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
कट्ट (वनस्पति)	१।७।७	
कट्टसेज्ज (गृह सामग्री)	२।२।६७	
कडग (आभूषण)	२।२।६९, ७३	
कडिण (वनस्पति)	२।२।४	
कडुय (रस)	२।१।१६, २।२।६०	
कणग (रत्न)	२।१।५०, २।२।३४	
कण्ण (शरीराग)	१।४।२२; १।५।२२, २।२।५८	
कण्णपीढ (आभूषण)	२।२।६९, ७३	
कम्मकर (कर्मकर)	२।१।६६, २।२।५०	
कम्मकरय (कर्मकर)	२।२।५८	
कम्मकरी (कर्मकर)	२।१।६६, २।२।५०	
कम्मभूमग (प्राणी)	२।३।७६	
कम्मरपुत्तिय (व्यक्ति)	२।७।१०	
करग (पात्र)	१।४।४४	
करतल (शरीराग)	२।१।१७, २।२।१०	
करय (ग) (जल)	२।३।८५	
कलवुग (य) (वनस्पति)	१।५।१०, २।३।४३, ७५	
कलम (धान्य)	२।२।५८	
कल्हार (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
कवल्ल (पात्र)	१।५।१५	
कवि (प्राणी)	२।२।६	
कविजल (प्राणी)	२।२।६, २०, ५८	
कवोय (त) (प्राणी)	२।१।१५, २।२।५८	
कवोयग (प्राणी)	२।२।६, २०	
कव्वड [वसति]	२।२।७	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
कस (ताडनसामग्री)	२।२।१२, ५८	
कसाय (रस)	२।१।१६	
कसेरुग (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
कागणिलक्खण (कला)	२।२।१८	
काय (वनस्पति)	२।३।२२, ५६	
कालिगी (कला)	२।२।१८	
कासव (गोत्र)	१।२।२६, ४७, ७४, १।३।३१, ५६, ८१, १।५।२; १।६।७, १।१।१५, ३२, १।१।५।२१	
कासवग (गोत्र)	१।४।३७	
किपुरिस (देव)	२।२।७२, २।७।४	
किण्णर (देव)	२।२।७२, २।७।४	
किण्ह (वर्ण)	२।१।१६, ५२, २।२।३६, २।७।६	
किव्विस (देव)	२।३।७६ से ८१	
किव्विसिय (देव)	१।१।७५, २।२।१४, १८, ५६, २।७।२५	
किमि (प्राणी)	१।५।२०	
किरियावाइ (अन्यतीर्थिक)	१।१।५१, २।२।७६	
कीड (प्राणी)	२।६।४६	
कुजर (प्राणी)	२।२।६४	
कुडल (आभूषण)	२।२।२४, २६, ६९, ७३	
कुभ (पात्र)	१।४।२६, २७	
कुभी (पात्र)	१।५।२४	
कुक्कय (आभूषण)	१।४।३८	
कुक्कुडलक्खण (कला)	२।२।१८	
कुच्छग (वनस्पति)	२।२।४	
कुमुय (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
कुम्भ (प्राणी)	१।७।१५; १।८।१६, २।२।५८, ६४	
कुम्मास (धान्य)	२।३।७६ से ८१	
कुलत्थ (धान्य)	२।२।५८	
कुलल (प्राणी)	१।१।१२७	
कुलालय (प्राणी)	२।६।४४	
कुलिय (गृह)	१।२।१४	
कुस (वनस्पति)	२।२।४	
कुहण (वनस्पति)	२।३।२२, ५६	
कुहाड (शस्त्र)	१।५।१४	
कूडागारसाला (गृह)	२।२।३१	
कूर (वनस्पति)	२।३।२२, ५६	
केयण (वधन)	१।३।१३	
केवलि (पद)	१।१।३३, २।६।५४	
केस (शरीराग)	१।४।३४, २।१।५२, २।२।३६	

सूयगडो २

परिशिष्ट ४ : विशेषनाम-वर्गानुक्रम

शब्द	वर्ग	प्रमाण
केसवुट्टि (कला)	रा२।१८	
कोकणय (वनस्पति)	रा३।४, ३।७५	
कोट्ट (सुरभि)	१।४।३६	
कोह्व (धान्य)	रा२।६	
कोरव्व (कुल)	रा१।१४, २४, ३३, ४०	
कोल (शस्त्र)	१।५।६	
कोस (पात्र)	१।४।४३	
कोसी (शस्त्र-सामग्री)	रा१।१७	
खध (वनस्पति)	रा३।५, ६, १३, १७, २१, २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ४९, ५२, ५५, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४	
खधवीय (वनस्पति)	रा३।१	
खभ (गृह)	रा७।५	
खग विज्ञाण (शरीराग)	रा२।६४	
खण (काल)	१।२।७३, २।४।४, ५	
खत्ति (कुल)	१।६।२२	
खत्तिय (कुल)	१।३।४, ३२, १।६।२, १।१३।१०, २।६।४८	
खत्तियविज्जा (कला)	रा२।१८]	
खह्वर (प्राणी)	रा३।८१	
खाइम (खाद्य)	रा१।२१, ३०, ३७, ४६, ६५; रा२।३१, ४९, ७२, २।७।४	
खार (खाद्य)	१।४।२१, १।५।२३, १।७।१३	
खार (प्राणी)	रा३।८०	
खारगालण (पात्र)	१।४।४३	
खीर (खाद्य)	रा३।७६, ७८	
खुरदुग (प्राणी)	रा३।८४	
खेड (वसति)	रा२।७	
खेत्त (भूमि)	रा१।४९, ५०, २।२।३३, ३४	
खोय (खाद्य)	१।६।२०, २।१।१७	
गठिच्छेयय (तस्कर)	रा२।१९	
गड (रोग)	१।३।७०, २।१।३४	
गडयल (शरीराग)	रा२।६६, ७३	
गडीपद (प्राणी)	रा३।७८	
गधव्व (देव)	१।२।५, १।१२।१३, २।२।७२, २।७।४	
गधारी (कला)	रा२।१८	
गणिपिडग (आगम)	रा१।३५	
गद्भ (प्राणी)	१।३।६५, २।२।२२, २३, २७, २८	
गव्भाकरा (कला)	रा२।१८	
गय (गज) प्राणी	रा६।५२	
गयलक्खण (कला)	रा२।१८	
गरुय (स्पर्श)	रा१।१६, २।२।१२, ५८, ६१	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
गरुल (प्राणी)	१।६।२१, २।२।७२, २।७।४	
गव (प्राणी)	१।२।५६	
गवेलग (प्राणी)	२।७।३	
गहण (गहन) (वन)	१।३।४०, १।१२।१४, २।२।४, ६	
गहणविदुग्ग (वन)	२।२।४, ६	
गाम (वसति)	१।३।७, १।११।१६, १।१३।१७, २।१।१५, २।२।७	
गाह (प्राणी)	२।२।५८, २।३।७७	
गिम्ह (ऋतु)	१।३।५	
गिरि (पर्वत)	१।६।१२, १४	
गिरीवर (पर्वत)	१।६।१२, १५	
गिल्लि (वाहन)	२।२।५८, ६३, ७१	
गुलिया (क्रीडासामग्री)	१।४।३८	
गो (प्राणी)	१।३।२८, २।७।३	
गोघायय (अनार्य)	रा२।१९	
गोण (प्राणी)	रा२।१९, २२, २३, २७, २८	
गोणलक्खण (कला)	रा२।१८	
गोयम (व्यक्ति)	रा७।७ से १३, १५, १६, ३२, ३४ से ३७	
गोरहण (प्राणी)	१।४।४४	
गोरी (कला)	रा२।१८	
गोवालय (कर्मकर)	रा२।१९	
गोह (प्राणी)	रा२।५८, २।३।८०	
घडिगा (पात्र)	१।४।४५	
घडदासी (कर्मकर)	१।१।४८	
घण (शस्त्र)	१।५।४१	
घण (वाद्य)	रा२।३१	
घर (गृह)	१।२।१८, १।३।२३, २।२।६७, ७२, २।७।४	
घरकोइलिय (प्राणी)	रा३।८०	
घि (ऋतु)	१।४।४१	
घोडग (प्राणी)	रा२।२२, २३, २७, २८	
चउप्पय (प्राणी)	रा३।७८	
चउरस (संस्थान)	रा१।१५, २।२।६०	
चडाल (अनार्य)	१।६।२	
चदचरिय (कला)	रा२।१८	
चदण (सुरभि)	१।६।१६, २।२।३१	
चक्क (वाहन-सामग्री)	१।१।५।१४	
चक्कलक्खण (कला)	रा२।१८	
चक्खु (शरीराग)	१।४।५, १।१२।१२, १।१४।१३; १।१५।१४, २०, २।१।५२, २।२।१६, ३६	
चडग (प्राणी)	रा२।६	
चम्मकोसिया (उपकरण)	रा२।२५	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
चम्मग (उपकरण)	२।२।२५, ३०	
चम्मछेयणग (उपकरण)	२।२।२५, ३०	
चम्मपक्खि (प्राणी)	२।३।८१	
चम्मलक्खण (कला)	२।२।१८	
चार (कर्मकर)	१।३।१५	
चारगव्वधण (वधन)	२।२।५८	
चिलिमिलिग (वस्त्र)	२।२।२५, ३०	
चेलग (वस्त्र)	२।२।२५, ३०	
चेलगोल (क्रीडा-सामग्री)	१।४।४५	
छत्त (उपकरण)	१।४।४०, १।६।१८	
छत्तग (उपकरण)	२।२।२५, ३०	
छत्तग (वनस्पति)	२।२।२२, ५६	
छत्तलक्खण (कला)	२।२।१८	
छलस (संस्थान)	२।१।१६	
छिया (उपकरण)	२।२।१२, ५८	
जंतु (प्राणी)	१।१।४५, ४६, १।२।६, १।७।११, १।११।६, १।१३।१८	
जंतुग (वनस्पति)	२।२।४	
जभणी (कला)	२।२।१८	
जक्ख (देव)	२।२।३, ७२, २।७।४	
जच्चकणग (रत्न)	२।२।६४	
जरगव (प्राणी)	१।३।३८	
जराउ (प्राणी)	१।७।१; १।६।८	
जलचर (प्राणी)	२।३।७७	
जाण (यान) (वाहन)	१।३।३३, २।२।५८, ६३, ७१, २।७।३	
जायरूव (धातु)	२।७।३	
जिन्मा (शरीराग)	१।५।२२, २।१।५२, २।२।३६, ५८	
जुग्ग (वाहन)	२।२।५८, ६३, ७१	
जोत्त (ताड़न-सामग्री)	२।२।१२, ५८	
टकण (अनाय)	१।३।५७	
ठाण (आगम)	२।१।३५	
ठाणाइय (मुनि)	२।२।६६	
डिडिम (वाद्य)	१।४।४५	
ढक (प्राणी)	१।१।६२; १।१।१२७, १।१।४।२	
णई (जलाशय)	१।३।७६, १।५।४८	
णउल (प्राणी)	२।३।८०	
णंदीचुण्णग (खाद्य)	१।४।४०	
णक्क (शरीराग)	१।५।२२, २।२।५८	
णग (पर्वत)	१।६।६	
णगर (वसति)	१।३।७, १।५।१८, १।११।१६, १।१३।१७	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
गर्गिद (पर्वत)	१।६।१३	२।२।७; २।७।१, २
णट्ट (कला)	२।२।३१	
णत्तु (परिवार)	२।१।५१; २।२।३५	
णमि (व्यक्ति)	१।३।६२	
णयण (शरीराग)	२।२।५८	
णलिण (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
णलिया (उपकरण)	१।६।१८	
णवणीय (खाद्य)	२।१।१७	
णह (शरीराग)	२।२।४	
णाग (देव)	१।६।२०; २।२।३, ७२; २।७।४	
णायाधम्मकहा (आगम)	२।१।३५	
णालदा (वसति)	२।७।२, ३, ५	
णावा (वाहन)	१।१।५८, १।५।६; १।११।३०; १।१५।५	
णासिया (शरीराग)	१।४।२२	
णिक्खित्तचरण (मुनि)	२।२।६६	
णिगम (वसति)	२।२।७	
णिग्गय (मुनि)	१।४।११; १।६।२४, १।१६।१, २, ६; २।१।११, ३५; २।२।७२; २।६।४२, २।७।४, १०, ११, १८, १९	
णिट्ठ (स्पर्श)	२।१।१६	
णिप्फाव (धान्य)	२।२।५८	
णियत्तिवाइय (अन्यतीर्थिक)	२।१।३६, ४७	
णियलव्वधण (वधन)	२।२।५८	
णिव्विगडय (मुनि)	२।२।६६	
णिव्वेहलिय (वनस्पति)	२।३।२२, ५६	
णिसठ (पर्वत)	१।६।१५	
णील (वर्ण)	२।१।१६	
णीवार (धान्य)	१।३।३६, १।७।२५, १।१५।१२	
णेत्त (वनस्पति)	२।२।१२, ५८	
णेमि (वाहनसामग्री)	१।४।६	
णेतसज्जिय (मुनि)	२।२।६६	
ण्हारणि (शरीराग)	२।२।४	
ण्हुसा (परिवार)	१।६।५	
तउ (धातु)	१।५।२५	
तती (वाद्य)	२।२।३१	
तव (धातु)	१।५।२५	
तवोल (खाद्य)	१।४।४३	
तस (संस्थान)	२।१।१५	
तगर (सुरभि)	१।४।३६	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
तज्जायससटुचरग (मुनि)	२।२।६६	
तणग (वनस्पति)	२।२।६	
तय (त्वक्) (शरीराग)	१।२।२३, २।१।१५, ५२, २।२।१२, ३६ ५८, २।३।२ से १००	
तया (वनस्पति)	२।३।५, ६, १३, १७, २१, २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ४९, ५२, ५५, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४	
तामरस (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
ताल (वाद्य)	२।२।३१	
ताल (वनस्पति)	१।२।६	
तालुगघाडणी (कला)	२।२।१८	
तित्त (रस)	२।१।१६	
तित्तिर (प्राणी)	२।२।६, २०, ५८	
तित्तिरलक्खण (कला)	२।२।१८	
तिल (धान्य)	२।१।१७, २।२।५८	
तिलककरण (उपकरण)	१।४।४१	
तिसूलिया (शस्त्र)	१।५।९	
तुच्छाहार (मुनि)	२।२।६६	
तुडिय (वाद्य)	२।२।३१, ६९, ७३	
तुद (ताडनसामग्री)	१।५।३०	
तेल्ल (खाद्य)	१।४।३९, २।१।१७, २।६।३७	
थडिल (भूमि)	१।९।११	
थभणी (कला)	२।२।१८	
थलयर (प्राणी)	२।३।७८, ७९, ८०	
थालय (पात्र)	२।२।२१ से २४	
थिल्लि (वाहन)	२।२।५८, ६३, ७१	
दडपह (पथ)	१।१।३।५	
दडपासि (राजपरिचर)	२।२।१२, ५८	
दडलक्खण (कला)	२।२।१८	
दंडायत्तिय (मुनि)	२।२।६६	
दत्त (वत) (शरीराग)	१।९।१३; २।१।५९; २।२।४, ४३, २।४।२३	
दक्खिण (दिशा)	२।१।७; २।५।३२	
दगरक्खस प्राणी	१।७।१५	
दवरय (वधनसामग्री)	२।२।१२, ५८	
दव्वहोमा (कला)	२।२।१८	
दसण (शरीराग)	२।२।५८	
दहि (खाद्य)	२।१।१७	
दाढा (शरीराग)	२।२।४	
दाम (माला)	२।२।३१	
दामिली (कला)	२।२।१८	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
दार (गृह)	१।२।३५; २।२।७२; २।७।४	
दारू (ईधन)	१।४।३६	
दास (कर्मकर)	१।४।४६, ४९, २।१।६६; २।२।५०, ५८; २।७।३	
दासी (कर्मकर)	१।४।४३; २।१।६६, २।२।५०, २।७।३	
दाहिण (दिशा)	२।१।१३, २३, ३२, ३९, ४४, ४९, ५५, २।२।२, ३३, ३९, ५८, ६३, ७१; २।३।१, २।७।२९	
दित्ठलाभिय (मुनि)	२।२।६६	
दित्ठिवाय (आगम)	२।१।३५	
दियापोत (प्राणी)	१।१।४२	
दिसादाह (कला)	२।२।१८	
दीव (दीप) (पात्र)	१।६।४; १।९।३४	
दीव (दीप) (भूमि)	१।१।१२३	
दीवायण (व्यक्ति)	१।३।६३	
दुखुर (प्राणी)	२।३।७८	
दुग्गगाकरा (कला)	२।२।१८	
दुवार (गृह)	२।२।७२; २।७।४	
दूस (वस्त्र)	२।१।५०, २।२।३४	
देवाहिं (देव)	१।६।२९	
देवाहिंइ (देव)	१।६।८	
देविल (व्यक्ति)	१।३।६३	
दोगमुह (वसति)	२।२।७	
धण (धान्य)	२।१।५०, २।२।३४, ५८, ६३, ७१	
धरणिं (देव)	१।६।२०	
धार्ई (ती) (कर्मकर)	१।४।१३, ४८, २।१।६६; २।२।५०	
धुतकेसमसुरोमणह (मुनि)	२।२।६६	
धूयरा (परिवार)	१।४।१३	
धूया (परिवार)	२।१।५१, ६६; २।२।७, १२, ३५, ५०, ५८, ७८, ७९	
धूवण, (सुरभि)	२।१।५९; २।२।४३	
धूवणत्त (उपकरण)	२।४।२३	
नाग (कुल)	२।१।१४, २४, ३३, ४०	
पउम (वनस्पति)	२।१।२ से १०, १२, ७१; २।३।४३, ७५	
पचमहम्मइय (अन्यतीर्थिक)	२।१।२३	
पजर (वधनसामग्री)	१।१।४९, २।१।३५	
पतचरग (मुनि)	२।२।६६	
पतजीवि (मुनि)	२।२।६६	
पताहार (मुनि)	२।२।६६	
पसुवुट्ठि (कला)	२।२।१८	
पक्कमणी (कला)	२।२।१८	
पक्ख (काल)	२।२।२, ३२, ३३, ५५, ५८, ६२, ७०, ७६	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
पक्खि (प्राणी)	१।५।३६, १।६।२१; २।२।६४, २।६।४८	
पट्टण (वसति)	२।२।७	
पडिग्गह (पात्र)	२।१।२१, ३०, ३७, ४६; २।२।१६, ७२; २।७।४	
पडिमट्टाड्य (मुनि)	२।२।६६	
पणग (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
पण्हावागरण (आगम)	२।१।३५	
पत्त (पत्र) (वनस्पति)	२।२।१३; २।३।५, ६, १३, १७, २१, २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ५२, ५५, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४	
पयपास (वधन)	१।१।३५, ३६	
पयलाड्य (प्राणी)	२।३।८०	
परग (वनस्पति)	२।२।४, ६	
परिमडल (सस्थान)	२।१।१६	
परिमियपिडवाड्य (मुनि)	२।२।६६	
पलाल (वनस्पति)	२।२।४	
पलियक (गृहसामग्री)	१।६।२१	
पवाल (रत्न)	२।१।५०, २।२।३४, ५८, ६३, ७१	
पवाल (वनस्पति)	२।३।५, ६, १३, १७, २१, २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ४९, ५२, ५५, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४	
पव्वग (वनस्पति)	२।२।४	
पव्वयविट्ठग (भूमि)	२।२।४, ६	
पसु (प्राणी)	१।२।७०; १।४।५१; १।७।२३, १।१०।१६, २।२।४	
पाई (पात्र)	२।२।७७	
पाईणा (दिशा)	२।१।१३, २३, ३२, ३६, ४४, ४६, ५५, २।२।२, ३३, ३६, ५८, ६३, ७१, २।३।१, २।७, २६	
पागसासणी (कला)	२।२।१८	
पाण (प्राण) (प्राणी)	१।१।३, ४१, ८३; १।२।१२, ३०, ६६, ६७, ७५, १।३।७८; १।५।५, १६; १।६।४; १।७।१, ६, ७, १४, १६; १।८।४, १६, २०; १।१०।२, ४; १।११।८, १४, १८, २३; १।१२।१८; १।१३।२२; १।१४।१४; २।१।२२, ३१, ३८, ४४, ४७, ५४, ५६, ५७, ६२, ६५, ६८; २।२।२ से ५, १४, १६, २०, ३८, ४०, ४१, ४६, ४९, ५२, ५६, ५९, ६३, ७१, ७८, ७९; २।३।२ से १०१; २।६।४।५, ६, ७, १७, २१, २।५।४, ६, ३०, २।६।१४, ३०, ४१, ५३, ५४, २।७।१० से ३०	
पाण (पान) (खाद्य)	१।१।८६, १।४।३७, १।७।२६, १।६।२०, २३, १।११।१६, १।१३।१७, २।१।२१,	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
पाणग (खाद्य)	१।४।३०	
पाणि (पाणि) (शरीराग)	१।४।५१; २।२।७७; २।६।३४	
पाय (पाद) शरीराग	१।४।२१, ३३; १।५।१४, २६, ४०; १।८।१७, १।१०।२; २।१।१५, ५२, २।२।३६, ५८	
पायपुछण (उपकरण)	२।१।२१, ३०, ३७, ४६; २।२।१६, ७२, २।७।४	
पायस (खाद्य)	१।४।१०	
पारासर (व्यक्ति)	१।३।६३	
पिड (पितृ) (परिवार)	१।२।३, १६; १।३।२०, २१, १।४।१, १।७।५, २३, १।६।५, १।१०।१६; २।१।५१; २।२।७, १२, ३५, ५८, ७८, ७९; २।३।७६ से ८१	
पिट्ठ (पृष्ठ) (शरीराग)	१।३।४५	
पिप्पलिया औपधि	२।६।३७	
पिलाग (रोग)	१।३।७०	
पीढ (गृहसामग्री)	२।२।७२; २।७।४	
पुक्खर (रि) णी (जलाशय)	२।१।६, ७, ३४	
पुक्खल (वनस्पति)	२।१।१, ३४, २।३।४३, ७५	
पुक्खलच्छिभग (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
पुच्छ (शरीराग)	२।२।४	
पुट्टलाभिय (मुनि)	२।२।६६	
पुत्त (परिवार)	१।१।५५; १।२।१७; १।३।२, २२, १।४।४६; १।७।२३; १।६।५, ७; १।१३।१०; २।१।१४, २४, ३३, ४०, ५१, ६६; २।२।४, ७, १२, २१ से २४, २६ से २९, ३५, ५०, ५८, ७८, ७९; २।४।४, ५, ६; २।७।१८	
पुप्फ (वनस्पति)	१।६।२२; २।३।५, ६, १३, २१, २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ४९, ५२, ५५, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४	
पुरत्थिम (दिशा)	२।१।६	
पुरिमड्डिय (मुनि)	२।२।६६	
पुरिसलक्खण (कला)	२।२।१८	
पुलाय (धान्य)	१।७।२६	
पूयणा (पूतना) (प्राणी)	१।३।७३	
पूयफल (खाद्य)	१।४।४३	
पेढालपुत्त (व्यक्ति)	२।७।८ से १३, १५, १६, ३२, ३४ से ३८	
पेढिया (गृहसामग्री)	२।७।२०, २१	

शब्द वर्ग प्रमाण

पेसग (कर्मकर) १।२।२५
 पोडरीकिणी (जलाशय) २।१।१
 पोडरीय (वनस्पति) २।१।१ से १०, १२, ७१, २।३।४३, ७५
 पोक्खरणी (जलाशय) २।१।१ से १०, १२
 पोयय (प्राणी) २।२।६५
 पोरवीय (वनस्पति) २।३।१
 पोसवत्य (वस्त्र) १।४।३
 पोसह (धार्मिकक्रिया) २।२।७२; २।७।४, २०, २१, २६
 फणिह (प्रसाधनसामग्री) १।४।४२
 फरस (स्पर्श) १।२।२७, १।३।१७, १।१३।२, १।१४।६, २१,
 २।२।३१
 फल (वनस्पति) १।३।१६; १।४।३५, ४७, २।३।५, ६, १३, १७, २१,
 २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ४८, ५२, ५५, ५८, ६२,
 ६५, ६८, ७१, ७४
 फलग (गृहसामग्री) १।५।१४, ४१, १।७।३०, २।२।७२, २।७।४
 फलगसेज्ज (गृहसामग्री) २।२।६७
 फलिह (गृहसामग्री) २।२।७२; २।७।४
 वहस्सइचरिय (कला) २।२।१८
 वाण (शस्त्र) २।६।५२
 बालवीयण (क्रीडासामग्री) १।६।१८
 वीय (बीज) (वनस्पति) १।३।५१, ६३, ६४, १।७।१, ६, २२;
 १।११।२६; २।३।१, ५, ६, १३, १७, २१,
 २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ४८, ५२, ५५,
 ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४, २।६।६, १०
 वीयकाय (वनस्पति) २।६।७, ८
 बुव्वुय (जल) २।१।३४
 बुसिम (मुनि) १।१४।३; २।६।१४
 बोदि (शरीराग) २।२।६६, ७३
 बोक्कस (अत्यज) १।६।२
 भड (पात्र) २।२।१६, ६४
 भडग (पात्र) २।२।२५, ३०
 भणि (इ)णी (परिवार) २।१।५१; २।२।७, १२, ३५, ५८, ७८, ७९
 भज्जा (परिवार) १।६।५, २।१।५१, २।२।७, १२, ३५, ५८, ७८,
 ७९
 भत्तु (परिवार) १।४।४५
 भवण (गृह) २।७।२, ३
 भाड (परिवार) १।३।२०, १।६।५, २।१।५१, २।२।७, १२, ३५,
 ५८, ७८, ७९
 भारवह (कर्मकर) १।४।४७
 भारिया (परिवार) १।२।१६; १।३।२२

शब्द वर्ग प्रमाण

भाहंड (प्राणी) २।२।६४
 भावियप्प (मुनि) १।१३।१३
 भिक्खलाभिय (मुनि) २।२।६६
 भिस (विस) वनस्पति २।३।४३, ७५
 भिसमुणाल (वनस्पति) २।३।४३, ७५
 भिसिग (उपकरण) २।२।२५, ३०
 भुयपरिसप्प (प्राणी) २।३।८०
 भुय (शरीराग) २।२।६६, ७३
 भूमिचर (प्राणी) १।२।५
 भेसज्ज (ओपधि) २।२।७२; २।७।४
 भोम (कला) २।२।१८
 मउड (आभूषण) २।२।६६, ७३
 मउय (स्पर्श) २।१।१६
 मउलि (शरीराग) २।२।३१, ६६, ७३
 मगु (प्राणी) १।७।१५
 मंगुस (प्राणी) २।३।८०
 मंदर (पर्वत) २।१।१३, २३, ३२, ३६; २।२।६४
 मंघादय (प्राणी) १।३।७१
 मस (शरीरघातु) १।४।२१; १।५।२३; १।७।१३, २।१।१७,
 २।२।४, ५८, ६०; २।६।३७
 मसवुट्ठि (कला) २।२।१८
 मगर (प्राणी) २।३।७७
 मग्गुक (प्राणी) १।१।१२७
 मच्छ (प्राणी) १।१।६१, ६३, १।३।५, १३, १।५।१३, १५,
 १।७।१५; १।११।२७; २।२।१६; २।३।७७
 मच्छिय (अत्यज) २।२।१६
 मज्ज (खाद्य) १।७।१३
 मडव (वसति) २।२।७
 मणि (रत्न) २।१।५०, २।२।२४, २६, ३१, ३४, ५८, ६३, ७१
 मणिलक्खण (कला) २।२।१८
 मत्तग (पात्र) २।२।२५, ३०
 मलय (पर्वत) २।१।१३, २३, ३२, ३६
 मल्ल (माल्य) (आभूषण) १।६।१३, २।२।३१, ५८, ६३, ६६, ७१,
 ७३
 मसग (प्राणी) १।३।१२
 मसुर (धान्य) २।२।५८
 महागिरि (पर्वत) १।१।१३७
 महापोडरीय (वनस्पति) २।३।४३, ७५
 महावीर (व्यक्ति) १।१।२७, १।६।२४, १।१५।७, ८, २३, २।१।११,
 २।७।३७, ३८

शब्द	वर्ग	प्रमाण
महाहिमवंत (पर्वत)	२१११३, २३, ३२, ३६	
महिद (पर्वत)	२१११३, २३, ३२, ३६	
महिद (देव)	१६१११	
महिया (जल)	२१३१८५	
महिस (प्राणी)	२१२१६, ५८; २१७३	
महुर (रस)	११३१२२, २१११६	
महोदहि (जलाशय)	१६१८	
महोरग (देव)	२१२१७२; २१३१७६; २१७४	
माउ (परिवार)	१२१३, १६; १३१२, २१; ११४१; ११७५, २३; ११६५; २११५१; २१२१७, १२, ३५, ५८, ७८, ७९; २१३१७६ से ८१	
माल (आभूषण)	२१२१३१, ६६, ७३	
माला (आभूषण)	२१२१३१, ६६, ७३	
मालुया (वनस्पति)	११३१२७	
मास (मास) (काल)	११२१६, ११३१४, २१२१५८, ६३, ७१	
मास (माप) (धान्य)	२१२१५८	
मिज (शरीराग)	२१२१७२	
मिग (य) (प्राणी)	१११३३, ३६, ४०, ११४१६, ४६, १६१२१, १११०१२०, २१२१६, १६, ५८	
मियचक्क (कला)	२१२११८	
मिलक्खु (अनाय)	१११४२, ४३, २१३१७६; २१६१२६	
मुद्ग (वाद्य)	२१२१३१	
मुज (बंधनसमाग्री)	२११११७	
मुकुदग (आभूषण)	२१२१६	
मुरग (धान्य)	२१२१५८	
मुग्गर (शस्त्र)	११५१४६	
मुसल (गृहसमाग्री)	११४१४३, ११५१४६	
मुह (शरीराग)	११४१३६, ११५१३०, २११२७, २१२११०, ५८	
मुहुत्त (काल)	११३१४१	
मुहुत्तग (काल)	११३१७०, ११५१४४, २१२१७७	
मूल (वनस्पति)	२१२१६१; २१३१५, ६, १३, १७, २१, २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ४६, ५२, ५५, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४	
मूलवीय (वनस्पति)	२१३११	
मूसग (प्राणी)	२१३१८०	
मेढलक्खण (कला)	२१२११८	
मेद (शरीराग)	२१२१६०	
मेदज्ज (गोत्र)	२१७३	
मेह (जल)	११४१४३	
मोत्तिय (रत्न)	२११५०, २१२१२४, २६, ३५, ५८, ६३, ७१	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
मोरक (वनस्पति)	२१२१४	
मोहणकरा (कला)	२१२११८	
रओहरण (उपकरण)	११४१३७	
रक्खस (देव)	११२१५; १११२१३३; २१२१७२, २१७४	
रजय (घातु)	२१७३	
रत्तरयण (रत्न)	२१११५०, २१२१३४	
रयण (रत्न)	११६११२, २१११५०, २१२१३४	
रह (रथ) (वाहन)	११३१३३, २१२१५८, ६३, ७१	
रहकार (कर्मकर)	११४१६	
राइ (रात्रि) काल	११२११	
रामउत्त (व्यक्ति)	११३१६२	
रायगिह (जनपद)	२१७११, २	
रायमच्च (राजपरिकर)	११३१३२	
रायहाणी (वसति)	२१२१७	
राल (धान्य)	२१२१६	
रालय (धान्य)	२१२१६	
रक्ख (वनस्पति)	११३१२७, १६११८, ११७११; ११६१८, २११३४; २१२१६१, २१३१२ से ६, २३, २४ से २७, ४४, ४५ ६०, ६१	
रुहिर (शरीरघातु)	११५११५, ४६, २१२१६०	
रुहिरवुट्ठि (कला)	२१२११८	
लगंडसाइ (मुनि)	२१२१६६	
लट्ठिग (उपकरण)	२१२१२५, ३०	
लया (वनस्पति)	२१२११२, ५८	
लव (लव) (काल)	११२१४२, १११२१४; २१६१६	
लवसत्तम (देव)	१६१२४	
लसुण (वनस्पति)	११७११३	
लनुय (स्पर्श)	२१११६६; २१२१३३	
लाढ (जनपद)	१११०१३	
लावग (प्राणी)	२१२१६, २०, ५८	
लावगलक्खण (कला)	२१२११८	
लुक्ख (स्पर्श)	२१११६६	
लूहचरण (मुनि)	२१२१६६	
लूहाहार (मुनि)	२१२१६६	
लेच्छवि (इ) (कुल)	१११३११०; २१११४, २४, ३३, ४०	
लेण (गृह)	२११६६, ६६, २१२११८, ३१, ५०, ५३	
लेसणी (कला)	२१२११८	
लोण (खाद्य)	११७११३, २१६१३७	
लोद्ध (सुरभि)	११४१३८	
लोद्धकुसुम (वनस्पति)	११४१३८	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
लोमपक्खि (प्राणी)	२।३।८१	
लोह (धातु)	१।५।४८	
लोहिय (शरीराग)	१।५।२४	
लोहिय (वर्ण)	२।१।१६	
वइरोयणिद (देव)	१।६।६	
वज्जण (कला)	२।२।१८	
वदालग (पात्र)	१।४।४४	
वच्चघरग (गृह)	१।६।४४	
वज्ज (वज्र) (शस्त्र)	२।२।५६	
वट्ट (सस्यान)	२।१।१६, २।२।६०	
वट्टगलक्खण (कला)	२।२।१८	
वण (व्रण) (रोग)	२।१।६६, २।२।५०	
वणविदुग्ग (वन)	२।२।४, ६	
वणिय (कुल)	१।२।५७, २।६।१६, २।१।२२	
वत्थघुव (कर्मकर)	१।४।४८	
वद्ध (वध्रं) (शरीराग)	१।४।२१, १।५।२६	
वद्धमाण (व्यक्ति)	१।६।२२	
वराह (प्राणी)	१।७।२५, २।२।५८	
वलय (सस्यान)	१।३।४०, ४४, १।६।१५, १।१०।२४, १।१२।२२, १।१३।२३, २।२।४, ६	
वसभ (प्राणी)	२।२।६४	
वागुरिय (अनाय)	२।२।१६	
वायसपरिमंडल (कला)	२।२।१८	
वास (वर्ष) (काल)	१।२।६२, २।२।१४, ५६, ५६, ६७, ७३, २।६।५२, २।७।१७, १।८, १६, २५	
वासाणिय (वनस्पति)	२।३।२२, ५६	
वाह (प्राणी)	१।२।५६, १।३।६५	
वित्तपक्खि (प्राणी)	२।३।८१	
वियाहपण्णति (आगम)	२।१।३५	
विरसाहार (मुनि)	२।२।६६	
विरालिय (प्राणी)	२।३।८०	
विवागसुय (आगम)	२।१।३५	
विस (खाद्य)	१।४।१०, ११	
विसल्लकरणी (कला)	२।२।१८	
विसाण (शरीराग)	२।२।४, ६४	
विस्समर (प्राणी)	२।३।८०	
विहगम (प्राणी)	१।३।७२	
विहग (प्राणी)	२।२।६४	
वीरासणिय (मुनि)	२।२।६६	
वीससेण (व्यक्ति)	१।६।२२	

शब्द	वर्ग	प्रमाण
वीहि (धान्य)	२।२।६	
वेजयत (देव)	१।६।१०, २०	
वेणइय (अन्यतीर्थिक)	१।६।२७, १।१२।३	
वेणइयवाइ (अन्यतीर्थिक)	२।२।७६	
वेणु (वनस्पति)	१।३।५४	
वेणुदेव (देव)	१।६।२१	
वेणुपलासिया (वनस्पति)	१।४।३८	
वेणुफल (वनस्पति)	१।४।३६	
वेदेहि (व्यक्ति)	१।३।६२	
वेयरणी (जलाशय)	१।३।७६, १।५।८	
वेयाली (कला)	२।२।१८	
वेसिय (वेणिक) (तापस)	१।६।२, २।१।६६, २।२।५०	
वेस्स (स) (जाति)	१।६।२, २।६।४८	
सउणि (प्राणी)	१।१।४६, १।२।१५, २।१।३५, २।२।१६	
सकलिया (बन्धन सामग्री)	१।५।४७	
सख (वाद्य)	१।६।१६, २।१।८०, २।२।३४, ५५, ६३, ६४, ७१	
सखादत्तिय (मुनि)	२।२।६६	
सजीवणी (औषधि)	१।५।३६	
सडासग (य) (उपकरण)	१।४।४२, २।२।७७	
सथारय (उपकरण)	२।२।७२, २।७।४	
सदमाणिया (वाहन)	२।२।५८, ६३, ७१	
सधिच्छेयय (तस्कर)	२।२।१६	
सपात्तिम (प्राणी)	१।७।७	
सलेहणा (तप कर्म)	२।७।२१, २६	
सवच्छर (काल)	१।१।२६, २।६।५२, ५३, ५४	
मसट्टचरग (मुनि)	२।२।६६	
ससेइय (प्राणी)	१।६।८	
ससेयय (प्राणी)	१।७।१, ७	
सक्क (देव)	१।६।८	
सगड (वाहन)	१।७।३०, २।२।५८, ६३, ७१	
सछत्त (वनस्पति)	२।३।२२, ५६	
सणप्फय (प्राणी)	१।५।३४, २।३।७८	
सप्पि (खाद्य)	१।५।३६, २।३।७६, ७८	
समवाय (आगम)	२।१।३५	
समुग्गपक्खि (प्राणी)	२।३।८१	
समुदाणचरग (मुनि)	२।२।६६	
समुद्द (जलाशय)	१।३।७८, १।६।२५, १।१।१५, २।६।३४, ५५	
सयभू (जलाशय)	१।१।६६, १।६।२०	
सयपत्त (वनस्पति)	२।३।४३, ७५	
सयाजला (जलाशय)	१।५।४८	

शब्द वर्ग प्रमाण

सर (शर) (शस्त्र) १।३।१७
 सरड (प्राणी) २।३।८०
 सरपायय (शस्त्र) १।४।४४
 सरय (प्राणी) २।३।८०
 सरीसिव (प्राणी) २।६।४८
 सलागा (उपकरण) १।४।४१
 सल्ल (प्राणी) २।३।८०
 ससा (परिवार) १।३।२०
 सस्स (धान्य) २।२।२१
 सहस्सपत्त (वनस्पति) २।३।४३, ७५
 साइम (खाद्य) २।१।२१, ३०, ३७, ४६, ६५, २।२।३१, ४६, ७२, २।७।४
 साउणिय (अनार्य) २।२।१६
 साग (खाद्य) १।४।३६, ४१
 सागर (जलाशय) १।६।८, २।२।१०, ६४
 सामाइय (धार्मिकक्रिया) १।२।३६, ४२, ५३, २।७।२६
 साल (वनस्पति) २।३।५, ६, १३, १७, २१, २६, ३०, ३४, ३८, ४२, ४६, ४८, ५२, ५५, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७४
 माला (गृह) २।२।२३, २८
 सालि (धान्य) २।२।६
 सावरी (कला) २।२।१८
 सिंग (शरीराग) २।२।४
 सिया (वाहन) २।२।५८, ६३, ७१
 सियाल (प्राणी) १।५।४७
 सिरीसिव (प्राणी) १।२।५, ३६, १।७।१५, २।२।५८
 सिसुपाल (व्यक्ति) १।३।१
 सिहा (शरीराग) १।७।१०
 सिहि (प्राणी) १।१।१२७
 सीय (त) (स्पर्श) १।२।४४, १।३।४, १।१०।१४, २।१।१६
 सीस (शरीराग) १।३।२, १।५।२१, ४१, १।७।२६, २।१।५२, २।२।३६, ५८
 सीह (प्राणी) १।४।८, १।६।२१, १।१०।२०, २।२।६४
 सीहलिपासग (उपकरण) १।४।४२
 सीहासण (उपकरण) २।२।३१
 सुसुमार (प्राणी) २।३।७७
 सुक्क (शुक्र) (शरीरधातु) २।३।७६ से ८१
 सुक्किल्ल (वर्ण) २।१।१६
 सुणग (प्राणी) २।२।१६
 सुणी (प्राणी) १।३।८
 सुणघर (गृह) १।२।३५

शब्द वर्ग प्रमाण

सुण्णागार (गृह) १।३।३७, ३८
 सुण्हा (परिवार) १।४।१३, २।१।६६, २।२।७, १२, ५०, ५८, ७८
 सुदसण (पर्वत) १।६।६, १४
 सुद्द (जाति) १।६।२
 सुप्प (गृहसामग्री) १।४।४३
 सुफणि (गृहसामग्री) १।४।४१
 सुभग (वनस्पति) २।३।४३, ७५
 सुभगाकरा (कला) २।२।१८
 सुरा (खाद्य) २।२।२१ से २४
 सुवण्ण (सुपर्ण) (देव) १।६।१८, २।२।७२, २।७।४
 सुवण्ण (सुवर्ण) धातु २।१।१३, २३, ३२, ३६, ४६, ५०; २।२।२, ३१, ३३, ३४, ५८, ६३, ७१
 सुविण (कला) २।२।१८
 सूयगड (आगम) २।१।३५
 सूयर (प्राणी) १।३।३६
 सूरकत्त (रत्न) २।३।६७
 सूरच्चरिय (कला) २।२।१८
 सूल (शस्त्र) १।५।३७, २।६।२६, २७, २८
 सूला (शस्त्र) १।५।६, २२, ३७
 सूव (गृहसामग्री) १।४।४०
 सेज्जा (गृहसामग्री) १।१।८६, २।२।७२, २।७।४
 सेण (प्राणी) १।२।२
 सेणावइ (राजपरिवार) २।१।१४, २४, ३३, ४०
 सेलगोल (शस्त्र) २।२।५६
 सेवाल (वनस्पति) २।३।४३, ७५
 सेसदविया (जलाशय) २।७।५, ६
 सेह (प्राणी) २।३।८०
 सोणधिय (वनस्पति) २।२।४३, ७५
 सोणिय (शरीरधातु) १।५।२३, २।२।४
 सोणिसुत्तग (आभूषण) २।२।३१
 सोय (त) (स्रोतस्) (जलाशय) १।५।८, १।६।७, १।१।१२४, ३१, ३२, १।१।५।१२, १।१।६।६, २।६।६४
 सोय (श्रोत्र) (गरीराग) २।१।५२, २।२।३६
 सोयर (परिवार) १।३।२०
 सोयरिय (अनार्य) १।१।५, २।२।१६
 सोवणिय (अनार्य) २।२।१६
 सोवणियतिय (अनार्य) २।२।१६
 सोवागी (कला) २।२।१८

सुयगडो २

४१३

परिशिष्ट ४ : विशेषनाम-वर्गानुक्रम

शब्द वर्ग प्रमाण

हस (कर्मकर) १।४।४८
हडिबन्धन (बन्धन) २।२।५८
हड (वनस्पति) २।३।४३, ७५
हल्य (शरीराग) १।४।२१, १।५।१४, २६, ४०, १।८।१७,
१।१०।२, २।१।५२; २।२।३६, ५८, ६६, ७३
हल्य [प्राणी] १।३।१७, २८, ३३, १।६।२१
हल्यजाम (उद्यान) २।७।६
हयलखण (कला) २।२।१८
हरतणुय (जल) २।३।८५

शब्द वर्ग प्रमाण

हरिय (त) (वनस्पति) १।३।६३, १।७।८, १।६।१६, २।३।१८
से २१, ३६, ४०, ४१, ४२, ५६, ५७, ७२, ७३
हार (आभूषण) २।२।६६, ७३
हालिह (वर्ण) २।१।१६
हिमय (जल) २।३।८५
हियय (शरीराग) २।२।४
हिरण (घातु) १।३।२५, २।१।५०, २।२।३४, ५८, ६३, ७१
हेम (घातु) १।६।११
हेमत (कृतु) १।३।४